

प्रतीक-शास्त्र

प्रतीक-शास्त्र

लेखक

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा

हिन्दी समिति, सूचना विभाग

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रथम संस्करण

१९६४

मूल्य

दस रुपये

प्रकाशकीय

साधारण व्यवहार में लोग प्रतीक चिह्न सकेन और लक्षण का समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। किन्तु इन शब्दों में सूक्ष्म अंतर है जिसकी मीमांसा इस ग्रंथ में भली भाँति की गयी है। प्रतीक का विषय बहान ही रोचक है और इस शब्द के व्यापक अर्थ पर विचार करने पर समाज के अनेक विषय जैसे विज्ञान भूगोल खगोल जीव जंतु शास्त्र—इसमें आ जाते हैं। तत्त्वशास्त्र से गूढ़ में गूढ़ बातें प्रकट होती हैं जिनका साफ साफ लिखन का साहस सब नहीं कर पाते। प्रस्तुत पुस्तक में एतदर्थ सराहनीय प्रयत्न किया गया है।

यह पुस्तक श्री परिपूर्णानंद बरमा की दस वर्षों की साधना का परिणाम है। इसमें तत्त्व शास्त्र पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्रतीका पर विचार करते हुए लखक ने ज्ञान मनोविज्ञान राजनीति धर्म अधविश्वास और स्वप्न के प्रतीका के सम्बन्ध में पचास सामग्री दी है। इसमें पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्तों की चर्चा एवं आलोचना भी की गयी है जिससे इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी है।

सुरेन्द्र तिवारी
सचिव हिंदी समिति

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
निवेदन	१
१ प्रतीक की व्याख्या	३
२ मूर्ति	५
३ प्रतिमा	६
४ मकेत	७
५ चिह्न और सनेत	८
५ चिह्नक	११
७ भाषा और चिह्न	१३
८ विचारा का प्रतीक	१८
९ म्वस्तिक तथा ॐ वार	१९
१० म्वस्तिक का गौगणिक रूप	२२
११ प्रताक भावनाप्रधान होता है	२६
१२ धर्म का प्रताक	२९
१३ तत्त्व प्रतीक	३५
१४ माता का प्रतीक	८
१५ एक ज्ञान । क ३म	४१
१६ बिन्दु	४४
१७ चीन में प्रतीक	४५
१८ प्राचीन राम तथा मिस्र के प्रतीक	४६
१९ भारतीय तत्त्व शास्त्र तथा मकेत विद्या	४८
२० तत्त्व शास्त्र की प्रामाणिकता	५१
२१ तत्त्व की शाखाएँ	५२
२२ तत्त्व का अर्थ तथा लक्षण	५३
२३ शक्ति की परिभाषा	५५
२४ वृण प्रतीक	१७
२५ मन्त्र के अवयव	५९
२६ कामकला	६४
२७ मातृका का महत्त्व	६६
२८ अक्ष प्रतीक	६९
२९ चक्र प्रतीक	७१

१०	शिव तत्त्व	७८
३१	प्राकृतिक प्रतीक	८३
३२	प्रतिमा तथा प्रतीक	८७
३	मूर्ति तथा अवतार	९२
१४	विज्ञान के अनुसार मण्डि का विकास	९६
५	मूर्तिकला तथा प्रतीक	१०२
३	मूर्ति का निमाण	११२
३७	प्रतिमा निमाण कला तथा विज्ञान	११६
८	वदिक देवता	१२१
२६	पश्चिमी विचारधारा में वाणी	१२७
४०	मन बद्धि तथा विचार	१३८
४१	पश्चिमी विचार में मन वचन प्रतीक	१५८
४२	प्राचीन देशों की समान विचारधारा	१८६
४३	वक्ष प्रतीक	१७३
४४	सूर्य प्रतीक	१८१
४५	सूर्य तथा अग्नि	१८६
४६	चन्द्रमा	२४
४७	सप्त प्रतीक और उपामना	२१६
४८	वर्षा अथवा नन्दी	२२६
४९	कमल बीज तथा घण्टा	२८
५	त्रिशूल	२४५
५१	स्वस्तिक	२६३
५२	श्लिष प्रतीक	२७१
५३	अविवास प्रतीक	३००
५४	स्वप्न प्रतीक	३०७
५५	प्रतीक और अज्ञात मातृ	३८
५६	अनेक विद्वानों के विचार	३४६
५	राजनीतिक प्रतीक	३६४
५८	समाज तथा प्रतीक	३८०
५९	उपसंहार	४१२
	सहायक ग्रन्थावली	४१६

चित्र-सूची

१ स्वस्तिक आय प्रतीक	१८
२ स्वस्तिक हिटलरी प्रतीक	१८
३ गणपति का बीजाक्षर	२०
४ गणपति का बीज क्षर	२०
५ गणपति का बीजाक्षर	२०
६ प्रतीक का रूप चन्दा	२
७ स्वस्तिक का पौराणिक रूप	२३
८ त्रस का प्रतीक	३
९ त्रस का मिस्री रूप आख नामक प्रतीक	२३
१० आख प्रतीक का हिब्रू रूप	२४
११ मस्किमा वाला का प्रतीक	२४
१२ यूनानिया म कामन्द का प्रतीक	२४
१३ तरंगा आकार	३६
१४ तरंगा का रूप	३६
१५ तरंग का उलटा रूप M, मा	४०
१६ W, पत्नी	४०
१७ नाद सूत्र म बीज	६२
१८ बीज क सूक्ष्म अवयव	६३
१९ बीज तथा ईकार	६३
२० बिन्दु और यत्र	७१
२१ मानव जीवन का प्रतीक त्रिकोण	७१
२२ त्रिकोण रखा तथा पाश्वर रखा	७२
२३ दो रेखाओ का योग—संघि	७२
२४ तीन रेखाओ का योग—मम	७३
२५ यत्र के बाहर चतुरस्र या भूपुर	७४
२६ याघ्रमख चतुरस्र	७४
२७ साधारण यत्र	७५
२८ त्रिशूल पर आधारित यत्र	७६
२९ मण्डल क बीच म बीजस्थापित (शिव तत्त्व)	८२
३० वाणीका प्रतीक	१३०
३१ विचार शब्द और वस्तु का सम्बन्ध	१३५
३२ उपासना के तीन यत्र	१४२
३३ शिव विष्णु ब्रह्मा के अण्ड प्रतीक	१५४
३४ अण्डप्रतीक के भीतर त्रस त्रिशूल आदि	१५४
३५ आत्मा बुद्धि मन का त्रिकोण	१५५
३६ उगुलियो द्वारा बनाया गया सितारे का चित्र	१६६

३७	नवग्रहा के प्रतीक	२०२
३८	अष्टचक्र का प्रतीक	२०५
३९	मिथुन में मंगल का प्रतीक	२०८
४०	मृत्यु का प्रतीक	२०८
४१	मिथुन में शनिका प्रतीक (हसिया)	२०८
४२	नारवे में सूर्य का प्रतीक	२१०
४३	डनमाव में सूर्य का प्रतीक	२१०
४४	सूर्य के रथ के पहिये का प्रतीक	२१०
४५	चन्द्र सूर्य तथा स्वस्तिक का सम्मिलित प्रतीक	२११
४६	चक्र स्वस्तिक चन्द्र तथा सूर्य का सम्मिलित प्रतीक	२११
४७	स्विटजरलैण्ड के त्र्यंश प्रतीक	२११
४८		२११
४९	मित्र दवना का प्रतीक सप लपेट हुआ	२१९
५०	वन्द कलिका	२२५
५१	कुण्डलिनी	२२५
५२	इंग्लैण्ड में प्राप्त शिर्वालिग	२३६
५३	फ्रांस में प्राप्त शिर्वालिग	२३७
५४	मिथुनी पिरामिड का त्रिकोण	२४६
५५	उत्पादन शक्ति का ध्वजक मेस्मिका का प्रतीक	२४६
५६	इसी का मिथुनी प्रयोग	२४६
५७	आइसिसका डडा	२४७
५८	वनस का प्रतीक	२४७
५९	यहूदी क्रॉस	२४७
६०	ईसाई चक्र पर क्रॉस का प्रतीक	२५०
६१	सुपाश्वनाथ का प्रतीक	२६४
६२	यूनानी लिपि में स्वस्तिक	२६४
६३	इंग्लैण्ड में स्वस्तिक का रूप	२६५
६४	स्वैडन में स्वस्तिक का रूप	२६५
६५	यारवन्द में प्राप्त मोटी लकीर का स्वस्तिक	२६५
६६	स्वैडन में स्वस्तिक के चारों ओर गोलाई	२६५
६७	कोल्हापुर शिलालेख में स्वस्तिक	२६५
६८	स्विटजरलैण्ड में प्राप्त राशिमंडल युक्त शिर्वालिग	२६८
६९	श्री दुर्गा पूजा का यंत्र (पृ० ३४१ के सामने)	
७०	संकेत निर्दिष्ट वस्तु और समझनेवाला	३८८

निवेदन

प्रतीक शास्त्र के प्रकाशन के साथ मेरे लघु जीवन के दस वर्ष की साधना तथा तपस्या को पूर्णाहुति हो रही है। सन् १९५० की महाशिव रात्रि की ही बात है। भगवान् शंकर की पूजा करते समय मुझे अंग्रेजी लेखक कटनर की एक पुस्तक का ध्यान आ गया। उन्होंने सिद्ध किया था कि शिवलिंग का पूजन केवल सृष्टि की रचना तथा स्त्री-पुरुष सम्बन्ध का प्रतीक है। उनके उस भयंकर अज्ञान से मैं विचलित हो उठा। मन ही तो है। पूजा पाठ के समय सबसे अधिक भागता है। वह खलल मन कई पाश्चात्य लेखकों की रचनाओं की ओर भाग गया। प्रसिद्ध मनो वैज्ञानिक फ्रायड ने सप की पूजा तथा सप के प्रतीक को वासना से सम्बन्धित कर दिया है। हावेल लेखक ने बौद्ध मन्दिरों पर उलटे कमल का उलटा ही अक्ष लगाया है। स्वस्तिक के विषय में तो अज्ञान भरी पुस्तकें विदेशी भाषाओं में भरी पड़ी हैं। किन्तु इसमें उनका दोष नहीं है। इस ससार में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो ससार की वास्तविकता अथवा विचित्रता से परिचित हैं? कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो उसकी रहस्यमयी रचना की जानकारी रखते हैं। इस जगत् में सत्य क्या है? यह कौन कह सकता है? हम जो कुछ करते या कहते हैं वह भी तो प्रतीकमय है। हमने क, ख, ग अक्षर या ध्वनि को देखा नहीं है। उनको पहचान के लिए वर्णमाला बना ली। हमने भगवान् को देखा नहीं है—उसकी पहचान के लिए मूर्ति बना ली। मैं हाड भौंस का लोथड़ा हूँ। मुझे पहचानने के लिए और दूसरे प्राणियों से अन्तर करने के लिए मेरा नाम रख दिया गया है। यह सब प्रतीक ही तो हुए।

प्रश्न यह अवश्य उठता है कि यह चीजें चिह्न हो सकते हैं या प्रतीक हैं। इन तीनों में सूक्ष्म अन्तर है—पर कितना भी सूक्ष्म अन्तर हो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या और कितना अन्तर है इसकी मीमांसा तो इस ग्रन्थ में ही मिलेगी। अंग्रेजी में चिह्न को साइन कहते हैं। सकेत का वास्तविक अंग्रेजी अनुवाद इंडिकेशन होगा। किन्तु प्रतीक 'सिम्बल' को कहते हैं। 'सिम्बल' का आध्यात्मिक तथा विश्व-व्यापी रूप पाश्चात्य दार्शनिकों में सबसे पहले कैसिररे ने समझा था।

प्रतीक का विषय बड़ा ही रोचक है। इसमें पठने पर ससार के सभी विषय चाहे विज्ञान हो, भूगोल हो जीव-जन्तु शास्त्र हो—सब कुछ इसमें आ जाता है। अतएव

एक बार इस विषय पर लिखने का प्रयत्न करते ही अथाह समुद्र में कूद पड़ना पड़ता है । किनारा दिखाई नहीं देता । गूढ़ से गूढ़ बातें निकलती आती हैं । तत्र शास्त्र की गूढ़ बातों को साफ साफ लिखने का साहस भी नहीं होता । फिर भी यथाशक्य प्रयत्न तो यही किया गया है कि जरूरी बातें न छूटने पावें ।

यह विषय राचक है रहस्यमय भी है । अतएव बहुत चेष्टा करने पर भी कही कही पर जटिलता आ ही गयी है । पाठको को ज़रा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा । प्रारम्भ के अध्यायों को ध्यान से पढ़न पर पिछले अध्यायों में समूचा विषय स्पष्ट हो जायगा । तब पाठक अनुभव करेगा कि इस सम्बन्ध में कुछ लिखना कितना आवश्यक था ।

प्रतोक शास्त्र से सम्बंधित हिन्दी में एक पुस्तक मन और देखी है । पर जिस मीमांसा की आवश्यकता तथा अपेक्षा थी सम्भवतः वह इसी ग्रन्थ में मिले । यदि इस पुस्तक में किसी के निश्चित विश्वास के विपरीत कोई सिद्धांत मिलता तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ । किसी विषय के वैज्ञानिक विवेचन में ऐसा करना हानि पड़ता है । पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि मैं किसी ग्रन्थ के सिद्धान्त के प्रति पूरी श्रद्धा तथा आदर नहीं रखता । यह पुस्तक धर्मग्रन्थ या आध्यात्मिक ग्रन्थ नहीं है । शुद्ध मनोवैज्ञानिक भी नहीं है । एक कम बुद्धिवाले लेखक का एक अनन्त विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास मात्र है । दस वर्ष पूर्व के संकल्प से उत्पन्न अध्ययन का परिणाम मात्र है ।

—परिपूर्णानन्द वर्मा

प्रतीक-शास्त्र

(सकेत, लक्षण, चिह्न तथा मुद्रा का रहस्य)

‘प्रतीक’ की व्याख्या

सहज रूप में प्रतीक शब्द की व्याख्या करना कठिन है। इस शब्द के प्रयोग में हमारा जो तात्पर्य है उस अर्थ में इस विषय पर देशी या विदेशी भाषाओं में कोई भी शब्द उपलब्ध नहीं है। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है सिम्बल। किन्तु जितने अर्थों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है उससे तो सिम्बल^१ के अनन्त अर्थ हो सकते हैं जैसे सकेत लक्षण चिह्न तथा मुद्रा इत्यादि। चिह्न के लिए अंग्रेजी भाषा में साइन^२ शब्द है। किन्तु सकेत आदि के लिए या पर्यायवाची शब्द अनन्त मिल जाय, पर वैज्ञानिक दृष्टि से उस भाषा में सिम्बल के अलावा दूसरा शब्द नहीं है।

किन्तु प्रतीक न तो सकेत है न लक्षण है और न चिह्न है। फिर भी हम अगले अध्यायों में इन सब भिन्न अर्थवाली चीजों पर विचार करेंगे। यदि प्रतीक से तात्पर्य उस निशानी से है जो किसी अदृश्य सामने न दिखाई पड़नेवाले दृश्य वस्तु देव देवी का आभास है तो यह कहना स्यात् उचित न हो क्योंकि व्याकरण के अनुसार आभास का अर्थ मिथ्या भी होता है, जैसे हेत्वाभास यानी मिथ्या याय। ब्राह्मणाभास यानी मिथ्या ब्राह्मण। अमरकोश में प्रतीक का अर्थ है— अङ्ग प्रतीको अवयव^३। अङ्ग प्रतीक अवयव तीनों का समान रूप में अर्थ समझ लेना भी कठिन है।

अभिधानरत्नमाला में प्रतीक को पुलिङ्ग वाचक शब्द प्रतीयते प्रत्येति वा

१ SYMBOL

२ SIGN

३ हल्युद्कोश—सरस्वतीमवन, वाराणसी।

इति'—एक देश, अद्भुत अवयव अथ दिया है। इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी है—वि सानुना पृथ्वी सल उर्वी पथु प्रतीक मध्येधे अग्नि । इसी का भाव्य करते हुए सायणाचार्य ने लिखा है—

तथाग्नि पृथु विस्तीर्ण प्रतीक पथिया अवयव

यदि उस अग्नि का विस्तार कर' पथु ने पृथ्वी का प्रतीक अवयव बनाया तो प्रतीक उसे कहेंगे जो किसी का अंग हो अवयव हो। हमारे शास्त्रकारों का मत है कि २०० कराड वर्ष पूर्व सूर्य से पृथ्वी बनी। पथु नामक विद्युत् आकाश गंगा से निकल कर पृथ्वी को घेरे हुए है। पृथ्वी सूर्य से १२०० गुनी छाटी है अण्डाकार है और १८ $\frac{1}{2}$ मील प्रति सेकण्ड की गति से सूर्य की परिक्रमा कर रही है^१। अतएव पृथ्वी सूर्य का अद्भुत है, अवयव है प्रतीक है।

१ ऋग्वेद—७ ३६ १।

२ कुण्डलिनीयोगतत्त्व—प्रकाशक, मास्टर खेलाङ्गीलाल एम् एस, वाराणसी।

मूर्ति

क्या प्रतीक मूर्ति है ? मूर्ति देवता का अंग या अवयव है यह बौद्ध कहेगा ? मूर्ति स्त्रीलिंग शब्द है । मनु ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है ।^१ इस शब्द का अर्थ शरीर देह भाव कलेवर प्रतिमा तथा स्वरूप है । स्वरूप के अर्थ में जमे पिता प्रजापति की मूर्ति है आत्मा सब प्राणियों की मूर्ति है बहन दया की मूर्ति है' इत्यादि ।^२

मूर्ति के लिए अंग्रेजी में आइडल (idol) शब्द है । अज्ञानवश पश्चिमी लोग हिन्दू को आइडल वर्शिपर यानी मूर्ति पूजक कहते हैं पर मूर्ति तो वह चीज है जो किसी का स्वरूप हो, देह हा तस्वीर की तरह से नकल करके बनायी गयी प्रतिमा हो । किंतु कोई भी सच्चा हिन्दू यह नहीं कहेगा कि चार भुजा वाले विष्णु या जीभ निकाले हुई काली को देखकर चित्रकार ने उनकी तस्वीर खींच ली । कुम्हार ने उनकी मूर्ति बना ली अथवा इस प्रकार से नकल करके सामने देखकर मिट्टी या पत्थर से तस्वीर बना दी । बुद्ध की प्रतिमाओं का जिक्र करते हुए आदि शकगचाय ने अपने वेदान्त दर्शन में पौत्तलिक यानी पुतली या पुतली की उपासना करनेवालों का जिक्र किया है ।^३ ऐसी कला को पुतली कहना उचित होगा । मूर्ति उसी को कह सकते हैं जो स्वरूप भाव हो जसे पिता प्रजापति का स्वरूप है । बहन दया स्वरूप है । यानी उनके गुणों का प्रतिबिम्ब है छाया है आकार है । सजीव प्राणी मूर्ति हो सकता है । गुण तथा प्रतिमा मूर्ति का रूप ग्रहण कर सकती है पर जिसे हम लोग साधारण तौर पर मूर्ति कहते हैं वह मूर्ति नहीं मूर्ति सदृश वस्तु है प्रतिमा है ।

१ मनुस्मृति १२, १२० “गात्र मूर्तिषु ।”

२ आचार्यों ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते ।

दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्मातिथि स्वयम् ।

अग्नेरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मन ।—भागवत, ६ ७ २९ ३० ।

३ देखिये वेदान्तदर्शन अध्याय २, ३ ।

प्रतिमा

प्रतिमा स्त्रीलिंग शब्द है। प्रतिच्छाया प्रतिकृति प्रतिबिम्ब प्रतिरूप प्रतिनिधि आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं।^१ इसलिए किसी देवी देवता की प्रतिमा की उसके प्रतिबिम्ब की पूजा की जाती है पुतली या मूर्ति की नहीं। शिव लिंग का शकर की मूर्ति तो कह ही नहीं सकते। प्रतिरूप भी नहीं कह सकते। उस प्रतिमा केवल इसलिए कह सकते हैं कि वह उनका महादेव का प्रतिनिधि है। हनुमान राम कृष्ण सूर्य चंद्र आदि की प्रतिमाएं हो सकती हैं। इनके गुणों के कारण इनकी मूर्तियाँ बन सकती हैं पर विष्णु शकर काली आदि जो अवतार लेकर मनुष्य के रूप में स्वयं कभी नहीं दिखाई पड़े जिनको अपनी आँखों से शकराचार्य ने भी नहीं देखा^२ उनकी जिस रूप में हम उपासना करते हैं वह उनका अवयव अंग यानी प्रतीक हो सकता है। गीता में ग्यारहवें अध्याय में भगवान् के जिस रूप का वर्णन है वह भी ताँ परब्रह्म का एक प्रतीक मात्र है। प्रतीक शब्द का इसी रूप में प्रयोग वदन्तदशन में शकराचार्य ने किया है। प्रतिमा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के दसवें मण्डल में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद् के अध्याय ७ श्लोक ६ में है।

न देखी हुई चीज की निशानी भी प्रतीक नहीं कही जा सकती क्योंकि उसमें कल्पना का दोष आ जायगा। किसी ने १ अंक का स्वरूप नहीं देखा। एक का आकार किसी ने नहीं देखा पर उसका रूप बना लिया गया। अतएव एक का १ प्रतीक हुआ यह तक भी भ्रमपूर्ण होगा। एक का सकल १ है प्रतीक नहीं। साधारण आँख से न दिखाई पड़ने वाली पर अध्ययन तथा अनुभव से बाधगम्य वस्तु के अंग और अवयव को इङ्गित करने वाली संकेत करने वाली वस्तु प्रतीक है। इसलिए वह संकेत से ऊँचे उठकर समझने वाली चीज है।

१ गिरिपृष्ठ तु सा तस्मिन् स्थिता स्वसितलोचना ।

विभ्राजमाना शुशुभे प्रतिमेव हिरण्यी ॥—महाभारत, १, १७२, २७।

२ शकराचार्य ने कहीं नहीं लिखा है कि भगवान् से उनका माझात्कार हुआ, उसे देखा, उसका अमुक रूप था।

सकेत

रस-संग्रह में सकेत प्रिय शङ्कया निजपति प्रायोचदध्वश्रमम् --जिस पुलिग शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है स्वाभिप्रायव्यञ्जकचेष्टाविशेष अपने अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए जो विशेष चेष्टा की जाय जिसे किसी काम को मना करने के लिए आँख से इशारा करना ।^१ सकेत का अर्थ है परिभाषा शली प्रज्ञप्ति समय । इन सब अर्थों में प्रतीक का उपयोग नहीं हो सकता । सकेत का लक्षण नहीं कह सकते । प्रतीक का लक्षण नहीं कह सकते । जिसे देखा जाय और जाना जाय, वह लक्षण है ।^२ जैसे यह बान काय सिद्धि का लक्षण है । उस आदमी के लक्षण अच्छे नहीं ह । इसलिए किसी के आँख मटकाने के सकेत से उसके चरित्र का लक्षण जाना जा सकता है । किसी लक्षण से कोई सकेत प्राप्त हो सकता है । पर यह दाना शब्द एक दूसरे के पूरक हो सकते ह पर्यायवाची नहीं । इसलिए लक्षण प्रतीक नहीं हो सकता ।

१ सकेतकालमनस वि० धात्वा विदग्धया ।

हसन्नेत्रापिताकृत लीलापञ्च निमीलितम् ॥—साहित्यदर्पण ८ २२ ।

२ लक्ष्यते, ज्ञायते अनेनेति ।

चिह्न और संकेत

अब हमारे पास एक शब्द और बचा है—चिह्न पर इस शब्द का अर्थ लक्षण है। फिर कनक अङ्गक लाछन आदि अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। लक्षण और चिह्न में थोड़ा अंतर है। इस शब्द की 'याख्या' के लिए हम पश्चिमी विद्वानों से भी सहायता लेना उचित समझते हैं। संकेत हमारी 'याख्या' के अनुसार वह लक्षण है जिससे मार्मिक अर्थ छिपा हुआ तात्पर्य समझा जा सके जैसे आख के इशारे से समझ जाना कि आग्नो या आग्नो। पर चिह्न और संकेत में अंतर बनलाते हुए श्री लंगर ने लिखा है कि चिह्न किसी वस्तु या स्थिति का भूत वर्तमान तथा भविष्य का द्योतक है जैसे सड़क भीगी है, यानी पानी बरसा होगा। रेलगाड़ी ने सीटी दी यानी ट्रेन छूटन वाली है। पर संकेत अपने उद्देश्य का द्योतक या प्रतिनिधि नहीं है उसकी भावना पदा करण का साधन है। यदि हम किसी चीज की बात करते हैं तो हम चीज की नहीं उसकी भावना की बात करते हैं। इसी प्रकार संकेत हमको उस चीज की भावना की तरफ ले जाते हैं।^१ जैसे आख से इशारा करते समय यह स्पष्ट नहीं है कि चले आग्नो या चले आग्नो। जाने या आने की भावना पदा कर दी जाती है।

किंतु ऐसे चिह्न की जा भूत से लेकर भविष्य तक की घटना की ओर इशारा कर दे व्याख्या करने की जरूरत पड़गी। बिना समझाने वाले के बिना 'याख्या' करने वाले के चिह्न का अपना कोई महत्त्व नहीं होता। और इस 'याख्या' के करने वाले या यों कहिये कि चिह्न के समझने वाले को उक्त कार्य करने के प्रति प्रेरणा मिलती है या प्रेरणा में रोक लगती है। अपनी सुंदर पुस्तक में पियर्स ने इसे बड़ी अच्छी तरह से समझाया है।^२ सड़क पर मोटर दौड़ाये हम चले जा रहे हैं। हमने चौराहे पर लाल बत्ती देखी। मोटर

१ K. Sausanne Langer— *Philosophy in a New Key* —Pub Harvard University Press Cambridge Mass 1942, Pages 60 61

२ Charles Sanders Peirce— *Collected Papers* Harvard University Press 1934 Vol V Page 476

चलाये चलने की प्रेरणा को रोक लग गयी। हरी बत्ती मिली तो इस प्रेरणा को स्फूर्ति मिल गयी।

यही पर संकेत तथा चिह्न में भेद भी पैदा हो जाता है। चिह्न एक स्थिति का परिचायक है। हरा बत्ती का मतलब यही है कि अब रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। लाल बत्ती उस समय के रास्ते के खतरे को बतला देती है। चिह्न तत्कालीन परिस्थिति को बतला देता है जब पानी बरसा तभी सड़क भीगी होगी। पर संकेत पहले के अनुभव से बनता है। प्रेमी को देखकर उसे आँख के इशारे से बुलाना प्रेम के अनुभव के साथ उसके प्रति व्यवहार का संकेत हो सकता है। नदी किनारे पत्थर के घाट पर बना हुआ गढ़ा यह संकेत करता है कि उस स्थान पर घड़ा रखते रखते गढ़ा हो गया है अतएव यह संकेत घड़ा रखने के स्थान का भ्रम अवयव बन गया प्रतीक हो गया। नेशनल अपनी पुस्तक में संकेत को अनुभव जय माना है।^१

इस सम्बन्ध में कुछ और स्पष्ट कर दिया जाय। तू तू का आवाज देने से कुत्ता खाना पाने के लालच से आता है। तू तू करने पर उसे खाना मिलता है ऐसा उसका अनुभव है इस दृष्टि से इस सांकेतिक चिह्न कह सकते हैं। किन्तु तू तू करने वाला कुत्ते को खाना देगा या लाने भारेगा यह निश्चित नहीं है। लात भी मार सकता है। सीटी देने के बाद भी ट्रेन खड़ी रह सकती है। भूल से पुलिस मन सड़क पर सवारियों की भीड़ रहते हुए भी हरी बत्ती दिखा सकता है। इसीलिए चिह्न के साथ आभास भी मिला हुआ है। चिह्न झठा भी हो सकता है। पर खतरे की जगह पर सड़क के बेंडिंग मोड़ पर यदि मनुष्य की खोपड़ी की तस्वीर बनाकर लगा दी गयी हो तो वह अकाट्य संकेत है और प्रतीक भी है। उस भांड पर तेज मोटर चलाने से मौत हुई है। जो भी तेज रफ्तार से चलेगा वह खतरा उठा रहा है। अतएव मृत्यु का संकेत बना है। मृत्यु का किसी न देखा नहीं है। उसका अङ्ग तथा अवयव है नर मुण्ड अतएव यह खोपड़ी मृत्यु का प्रतीक है। इस संकेत इस प्रतीक में कोई भूल हा नहीं सकती। यदि तेज रफ्तार से मोटर चलाने पर भी वहाँ कोई नहीं मरा तो यह प्रतीक का दाप नहीं है। अनुभव बतलाता है कि अधिकांश लोग मरे—अतएव वह अनुभव उस संकेत का आधार है। चिह्न भूल कर सकता है प्रतीक या संकेत नहीं।

१ Robert M. Yerkes and Henry W. Nissen—Chimpanzees Laboratory Colony—Yale University Press, New Haven 1943 page 177

सकेत तथा प्रतीक की बड़ी भारी विशेषता यह है कि यो देखने में वे किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं भी कर सकते । उदाहरण के लिए प्राचीन शिवालयों पर सबसे ऊपर उलटा हुआ कमल बना मिलेगा—कमल की नाल ऊपर होगी । बौद्धों के चतुर्धर में भी ऐसा ही मिलेगा पर साधारण व्यक्ति इसे देख कर एक भूल ही कह सकता है । कमल को सीधा क्यों नहीं बनाया ? किन्तु इस महान तथ्य को बिना समझे नहीं जाना जा सकता कि इस मानव शरीर के भीतर नाड़ियों ने उलटा कमल बना रखा है । वही पुरुष अपने जीवन को तथा परलोक का साथक करता है जो योगाभ्यास द्वारा इस उलटे कमल को सीधा कर देता है । कमल की नाल को नीचे ले आता है । योग के इस महान नृत्त को हर शिवालय तथा बौद्ध चतुर्धर में बतलाया गया है पर बिना स्पष्ट किये उसे बोझ नहीं समझ सकता । इस प्रकार यह उलटा कमल एक बड़े यौगिक तथ्य का प्रतीक है । उमका सकत है । इसे चिह्न नहीं कहेंगे । चिह्न से कभी एकदम स्पष्ट बात नहीं मालूम हो सकती । क्या अच्छा वस्त्र किसी व्यक्ति की उच्चता का चिह्न है ? क्या मधुर कण्ठ अच्छे चरित्र का चिह्न है ? सड़क पर हरी बत्ती का मतलब निश्चयतः यह नहीं होता कि रास्ता साफ होगा पुलिसमन की भूल भी हो सकती है । मकान में खाने की घंटी बजने से खाना मिलना निश्चित नहीं है । हाँ मकता है कि घर में भोजन सामग्री नहीं चाय पर ही काम चल जाय । चिह्न का परिणाम सशयात्मक होता है । उसका अर्थ अस्पष्ट होता है इसीलिए बहुत से लेखक इस शब्द का उपयोग नहीं करते ।^१

१ Charles Morris—Signs Language and Behaviour—University of Chicago Prentice Hall Inc New York

चिह्नक

चिह्न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। यही चिह्न का आधार होता है।^१ खाना खाने की घटी खाने की आवश्यकता की पूर्ति करती है। पर भोजन के प्रतीक नाज का चित्र खाने का द्योतक मात्र है। खाने की आवश्यकता की पूर्ति वह नहीं करता। चिह्न कहाँ सकेत बन जाता है इसकी व्याख्या करते हुए मौरिस कहते हैं कि जब किसी वस्तु के स्थान पर उसको व्यक्त करने के लिए एक चिह्न बना दिया जाता है और उस चिह्न से उस वस्तु का बोध होन लगता है तब वह चिह्न सकेत या प्रतीक बन जाता है। बोध कराने वाली क्रिया को चिह्न की सकेत क्रिया कहेंगे। पर जब चिह्न किसी काय की जरूरत को पूरा करता है उसे केवल चिह्नक (अंग्रेजी में सिगनल) कहते हैं। सकेत वह चिह्न है जो किसी अर्थ चिह्न की ओर सकेत करे किसी अर्थ चिह्न के बदले में हो। सभी चिह्न चिह्नक होते हैं। सभी सकेत चिह्नक नहीं होते।^२

यही पर शका होती है कि क्या सब चिह्नक किसी विचार या भाव के द्योतक होत हैं जस रेल की पटरी पर सिगनल गिरा है यानी ट्रेन जान क लिए रास्ता साफ है। इस प्रकार ट्रेन के आने जाने की सूचना देने का काय तो वह चिह्नक कर रहा है। स्वत वह चिह्नक किसी विचार का परिणाम है पर विचार का बोध कराने वाला नहीं है। एक बड़े लेखक का कहना है कि कोई व्यक्ति किसी चिह्न के विषय में अपन विचार अपनी भावना अपने अनुभव आदि की बातें कह सकता है। उसके लिए एक ही चिह्न के बारे में भिन्न भिन्न अनुभव हो सकते हैं जस किसी देश में हरी बत्ती का मतलब है अपन बायें से जाओ पर कहीं दायें से जाओ। पर चिह्न स्वयं इतना निर्जीव पदार्थ है कि उसबे बारे में तो अनुभव प्राप्त किया जा सकता है पर उससे स्वत कोई अनुभव नहीं होता।^३ चिह्न किसी पदार्थ के लाभ के लिए होता है। रेलवे सिगनल ट्रेन के डब्बों के लिए कोई

१ वही, पृष्ठ ५६।

२ वही, पृष्ठ २५।

३ A Hofstadter— Subjective Theology in Philosophy and Phenomenological Research —Vol 2 1941 pages 88 97

अथ नहीं रखते। वे इंजिन ड्राइवर को आदेश देते हैं प्रभावित करते हैं। किसी पदार्थ या वस्तु को प्रभावित करने वाली वस्तु का नाम चिह्न है। बिना चिह्न बनाये या बने भी चिह्न की सत्ता हो सकती है।^१ सड़क पर कोई नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि किसी भयवश लोग मकान के भीतर छिपे हुए हैं। चिह्न जिस पदार्थ की ओर इशारा करता है उसका व्याख्याता दुभाषिया है। पर वह कबल काम की ओर इशारा कर सकता है। काम हागा या नहीं यह नहीं बतला सकता। खाने की घटी बजी। इसका मतलब यह हुआ कि खाना का समय हो गया। पर खाना मिलेगा या नहीं यह कौन कह सकता है। किंतु किसी चीज का हम चिह्न तभी मानते हैं जब अधिकांश अवसरों पर उसके द्वारा इंगित बात सही निकल। घटी दिन भर बज सकती है पर अधिकांश अवसर पर खान की घटी बजत ही खाना मिलता है। कभी अगर न मिले तो चिह्न का तिग्स्कार नहीं किया जाता। इसीलिए बिना विश्वसनीयता के चिह्न हा नहीं सकता। प्रायः हमारी बात का मतलब होता है कि रास्ता साफ है। अधिकांश चिह्न सभी अवसरों पर एक ही अर्थ रखते हैं। पर कुछ चिह्न एक ही भाव के लिए हाते हैं। चिह्न एक वाचक तथा बहुवाचक दाना ही हाते हैं।^२ लोग घर में रहे यहाँ पर घर चिह्न का काम दे रहा है। चिह्न किसी एक काम की ओर ल जाता है। जहाँ पर शरीर द्वारा कोई कार्य जैसे सीटी बजाना आख मटकाना आदि चिह्न पदा हो उसे शब्द धारी चिह्न कह सकते हैं। चिह्न से भाषा का वाणी का ध्वनि का काम बहुत हल्का हा जाता है। बार बार किसी में हटो बचा कहने के स्थान पर चिह्न के रूप में हमारी बत्ती बटा काम देती है। अतएव क्या चिह्न भाषा का रूप भी ग्रहण कर सकता है? क्या भाषा चिह्न है?

१ Morris—pages 15 16 17

२ बही, पृष्ठ २१ २२।

भाषा और चिह्न

भाषा भी चिह्न स्वरूप है पर बहुत से चिह्नों को मिलाकर भाषा बनती है। भाषा में प्रत्येक चिह्न की अपनी विशेषता है और उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। भाषा में जो चिह्न ह वे अर्थ चिह्नों से परस्पर सम्बन्धित होते हैं। अनेक प्रकार के गूढ़ चिह्नों के स्याम भाषा बनती है। भाषा में चिह्न तथा प्रतीक दोनों ही हात हैं।^१ इस विषय में विद्वानों की भिन्न भिन्न राय है कि चिह्न किस सीमा तक भाषा का काम करता है या भाषा किस सीमा तक चिह्न है। साधारण जीवन में हमारा जो आचरण समाज से सम्बन्ध नहीं रखता वह व्यक्तिगत आचार कहलाता है। नित्य की क्रिया शौच इत्यादि शुद्ध व्यक्तिगत आचार हैं। योता 'यक्ति के हर एक आचरण का समाज पर किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ता है' पर 'व्यक्तिगत और सामाजिक आचार की मर्यादा सदैव भिन्न होगी। जब हम भाषा का उपयोग करते हैं तो उससे अपनी 'व्यक्तिगत आवश्यकता' ही नहीं पूरी करते समाज की जरूरत भी पूरी करते हैं। मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनने के लिए भाषा का उपयोग करना सीखना ही होगा। पर जिस समय भाषा का जन्म नहीं रहा होगा चिह्न तथा संकेत से ही वह अपने अभिप्राय व्यक्त करता रहा होगा। मुंह से शब्द निकाल कर एक 'व्यक्ति अपनी बात अपना विचार अपना मनोभाव दूसरे का सुनाता है' बतलाता है। दूसरा उसे ग्रहण करता है। मुंह से हम जो कुछ कहते हैं उसे दूसरा भी उसी भाव से सुनता है जिस भाव से हमने कहा यह सदेह की बात है। हमने प्रेमवश अपने बच्चे को उपदेश दिया। उस उपदेश के भीतर छिपा प्रेम न भी दिखाई दे। उसके लिए वह फटकार ही बन जायगा। चिह्न जिस सीमा तक सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करता है वहां तक वह भाषा बन जाता है। पर भाषा के अनेक अर्थ हो सकते हैं। उससे भाव कुभाव बन सकता है। चिह्न अपने इशारे पर अटल है। वह जो कहना चाहता है उसको उसी रूप में ग्रहण करना होगा। इसलिए मोटे तौर पर यह मान लिया गया है कि भाषा चिह्नों का समुच्चय है पर भाषा के साथ भाव का जो तादात्म्य है वह चिह्न के साथ नहीं हो सकता।

१ G H Mead— Concerning animal perception —Psychological Review—14-1907 pages 383 90

भाषा और सकेत

यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या भाषा के चिह्न सकेत और प्रतीक का काम देते हैं ? मॉरिस का कहना है कि बोले हुए शब्द बालने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए सकेत तथा प्रतीक का काम देते हैं।^१ बहुत से व्यक्ति अपरिचित भाषा में कही गयी बात का तात्पर्य समझ लेते हैं। पर उस भाषा का बोल नहीं सकते। यह समझ केवल उस अज्ञात भाषा के सकेत से प्राप्त हुई है।^२ मीड नामक लेखक का कहना है कि पहले से ही निश्चित मीमे सादे चिह्नों से ही भाषा के सकेत बन जाते हैं।^३ नहीं की निशाना मर झिलाना है। नहीं बहते हुए चाहे अंग्रेजी में नो जमन में निश्चित कुछ भी कह अन्वोक्ति का एक सकेत बन जाता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो अनुभव हाते हैं उन्हीं के आधार पर उन्हीं का लेकर भाषा के सकेत बन जाते हैं। और चूँकि इन सकेतों के साथ सबका निजी अनुभव मिला हुआ है इन्हें समझने में किसी को कठिनाई नहीं होती। इसी प्रकार आकृति भी सकेत तथा भाषा का काम करती है। आकृति देखकर हमें जो सकेत प्राप्त होता है वह हमारे अनुभव की बात है। किसी को दाँत पीसने हुए देखकर हम समझ जाते हैं कि वह क्रुद्ध है। फिर उसके साथ कसा यबहार किया जाय इसका हम निणय करते हैं। पर सभी का दाँत पीसना क्रोध का द्योतक नहीं हो सकता। आचरण में जो चिह्न बनते या मिलते हैं वे ज्यादातर आदतों से होते हैं।^४ किसी का आँख मचकाने की आदत ही होती है। पर मन में भाषा की कल्पना करके मन ही मन भाषा का उपयोग करके मनमय भाषा का नहीं भाषा के सकेत का उपयोग कर रहे हैं। मन के भीतर सोचना मन ही मन बातें करना अपने से बात करना यह सब भाषा का उपयोग नहीं है भाषा के सकेत का उपयोग है।^५ भाषा वास्तव में भाषा तब होती है जब वह किसी को सुनाने के लिए किसी दूसरे के कान

१ Morris Signs Language and Behaviour—page 34

२ वही, पृष्ठ २५३।

३ G H Mead— Mind, Self and Society Pub University of Chicago 1938—page 54

४ Morris page 310

५ वही, पृष्ठ ४८ ४९।

तक पहुँचाने के लिए बोली जाती है। बहुत-सी भाषाएँ ऐसी हैं जो शुद्ध साकेतिक हैं या चिह्न-स्वरूप हैं।^१ चीनी भाषा में जो लिपि है वह साकेतिक है। पक्षी शब्द के लिए पक्षी का चित्र बना देने से काम चल जाता है। चीन के महान देश में हजारों भाषाएँ हैं पर लिपि एक ही है। युगों तक चीन एक ही सम्राट के अधीन था अतएव एक लिपि चालू रही। फलतः चीन के हर कोने का आदमी अपने परिचित पड़ोसी अपरिचित भाषा भाषी के पत्र को समझ सकता है। पक्षी का चित्र सामने यदि है तो बड़ चिड़िया कुछ भी कहिए लिखावट से एक ही चीज निकलगी।

अस्तु चिह्न का मानव जीवन में बड़ा भारी महत्व है।^२ आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों ने इस महत्त्व का प्रमाणित कर दिया है। चिह्न के महत्त्व पर हम आज नया विचार नहीं कर रहे हैं। यूनानी सभ्यता के समय से इस विषय पर खोज और शोध जारी है। मनाविश्लेषकों ने आज सिद्ध कर दिया है कि बहुत से मानसिक रोगियों की व्याधि चिह्नों के कारण पड़ा हुई है।^३ चिह्न मोटे तौर पर किसी ऐसी वस्तु के प्रति ध्यान आकृष्ट करता है किसी ऐसे काम के प्रति प्रेरित करता है जिसकी ओर उस समय ध्यान नहीं गया था। ऐसा चिह्न देखकर तथा उसका अर्थ निकाल कर जब कोई वसा ही दूसरा चिह्न बनाता है जो ममानाद्यक है। जैसे किसी न दरवाजे पर कोई निशान बनाकर उस स्थान पर आन का मना किया और जिसे मना किया गया उसन उसका उत्तर आँख से इशारा करके दिया कि मैं जा रहा हूँ तो आँख का यह इशारा सकेत कहलाएगा। सभी सकेत भाषा के पूर्व की स्थिति है या भाषा के बाद की स्थिति है।^४ मैं जा रहा हूँ न कहकर आँख से इशारा करके उठ जाना यह भाषा के पूर्व की स्थिति हुई। किसी चिह्न को देखकर शरीर के किसी अंग से जो क्रिया बनती है वही सकेत है।^५ इसलिए यह कहना भी अनुचित न होगा कि चिह्न से सकेत बनते हैं।

मारिस ने इसी विषय पर विचार करते हुए लिखा है कि सकेत तथा चिह्न उस सीमा तक एक ही समान हैं जहाँ तक वे किसी काय के लिए प्रेरित करते हैं या उसमें राक लगाते

१ W H Grant—An Experimental Approach to Psychiatry—
American Journal of Psychiatry—92, 1936 pages 1007 1021

२ मॉरिस, पृष्ठ २।

३ मॉरिस, पृष्ठ १।

४ मॉरिस, पृष्ठ ३५४ ३५५।

५ वही, पृष्ठ ३०६।

ह। शरीर के किसी अवयव से या किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाला संकेत ही चिह्न बन जाना है या किसी चिह्न के स्थान पर काम देता है। पर चिह्न तथा संकेत में एक बहुत-यापक अंतर है। पशु चिह्न समझ सकता है बना नहीं सकता। पशु संकेत समझ सकता है संकेत कर नहीं सकता। मनुष्य के लिए चिह्न एक सहज क्रिया हो सकती है। पर संकेत के साथ बुद्धि का भी महयाग होता चाहिए। चिह्न एक यंत्रीय ढंग से अपने लक्ष्य को बतलाता रहता है। संकेत बुद्धि से उत्पन्न होता है और बुद्धि से ही ग्रहण किया जा सकता है। यही बात श्रिल ने^१ अपनी पुस्तक में लिखी है। श्रिल के अनुसार किसी अन्य वस्तु को 'यक्त' करने वाला संकेत होता है। पर किसी अन्य वस्तु को, जो हमारे सामने नहीं है 'यक्त' करने वाली वस्तु प्रतीक है। वेबल संकेत नहीं है। जो वस्तु सामने नहीं है उसका रूप प्रदर्शित करने वाली या उसका बोध कराने वाली वस्तु प्रतीक है। पर अग्रजी मदाना शब्दों के लिए एक ही शब्द है 'सिम्बल'। इसका एक कारण है। किसी भाषा में शब्द तब बनते हैं जब उस भाव की कल्पना की जाती है। कल्पनामय वस्तु व प्रतीक को अग्रजी में इमेज^२ कहते हैं। हम लोग इमेज का अनुवाद मूर्ति करते हैं जा गत है। प्रतीक और मूर्ति में बड़ा अंतर है यह हम बतला चुके हैं।

पश्चिमा विद्वान प्रतीक पर विचार करने पर काफी छिछल पानी में चले गये। उन्होंने अमरवश प्रतीक का छाड़ दिया और संकेत को पकड़ बैठ। यही भूल फ्रॉयड जोस एस विद्वान न था की।^३ स्वप्न महमका जो कुछ दिखाई पड़ता है वह निश्चयत किसी घटना या भाव या भविष्य का प्रतीक है। पर फ्रायड ने इसे सदा संकेत के रूप में समझा। वे जीवन की हर एक चीज का कामवासना से सम्बद्ध समझते थे। उनके लिए जीवन में और कुछ नहीं बसल कामना ही है। इसीलिए हमें स्वप्न में जो कुछ दिखाई पड़ता है उसका व किसी न किसी रूप में कामवासना से सम्बद्ध जोड़ देने थे।^४ फ्रायड ने शायद ऐसे ही लोगों के लिए फ्रायड ऐसे विद्वानों के लिए लिखा है कि

१ A A Brill—The Universality of Symbols—The Psychoanalytic Review—30 1943 118

२ Image—यह शब्द—Imagination—कल्पना का अर्थ है।

३ Ernest Jones—The Theory of Symbolism—British Journal of Psychology—9 1917 19 184

४ Freud—Interpretation of Dreams and 'Introductory Lectures on Psychoanalysis

वातावरण के अनुकूल, बिना किसी चिह्नक के भी प्रतीक बन जाता है। किसी चीज को देखकर उसके वातावरण के अनुसार कोई काय आप से आप प्रतीक बन जाता है। एक अनहोनी घटना को देखकर यदि किसी के नेत्र भय या विस्मय में फल गये तो उन नेत्रों की स्थिति समूची घटना का प्रतीक बन जाती है। पर ऐसी दशा में बिना चिह्नक के जो चिह्न बनते हैं बिना वातावरण को समझे जो प्रतीक प्रतीत होता है उस पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। मॉरिस के कथनानुसार प्रतीक अविश्वसनीय पदार्थ है। विष्णु भगवान का प्रतीक उनकी चतुर्भुजी मूर्ति है। पर यह कौन कह सकता है कि निश्चयतः विष्णु का यही प्रतीक है ?

इसी प्रकार शरीर के किसी भी अंग का या सन्धि के किसी भी पदार्थ का हर एक काय उसका चिह्न या चिह्नक प्रतीक या संकेत नहीं कहा जा सकता। एक यवित अपने हाथ की नाडी को गिनकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति जान सकता है। नाडी की गति कवल चिह्नक है। उस गति को देखकर वह जो अर्थ निकालगा और उसे मुह से कहगा वही संकेत होगा। चिह्नक न विचार उत्पन्न किया विचार से संकेत बना पर सभी शब्द या वाक्य या ध्वनि—नाडी से पदा होनवाली गति के कारण उत्पन्न शब्द भी—चिह्नक नहीं है। बहुत से विचार या शब्द जब तक लिखित शब्दों के रूप में नहीं आते संकेत नहीं कहे जा सकने ।

विचारो का प्रतीक

हर एक मनुष्य हर एक समाज हर एक सभ्यता के विचार तथा भाव अलग अलग होते हैं। विचार तथा प्रतीक का कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है यह प्रतीक के अध्ययन से ही समझा जा सकता है। प्रतीक से सभ्यता का अध्ययन हो सकता है। इसीलिए एक ही बात के लिए भिन्न सभ्यताओं में भिन्न प्रतीक बन जाते हैं। साधारण सी मिसाल लीजिए। हाथ पर मुहं म गोदना गोदाने की बड़ी पुरानी प्रथा है। जगली लागो तथा सभ्य समाज में भी यही प्रथा है। कोई अपने हाथ पर वक्ष या फूल पत्त बनवा लेता है और कोई भगवान का नाम गोदा लेता है। भिन्न जातियों के ऐसे भिन्न प्रतीक इतिहास में भरे पड़े हैं। किन्तु जाति सभ्यता धर्म ससार हर एक के लिए सबको एक सूत्र में पिरो देनवाला प्रतीक भारत की आय सभ्यता के अलावा और किसी को न सूझा। इसीलिए भारत की आय तथा आय सभ्यता ससार की मुकुटमणि है। हमारे दो प्रतीक ऐसे हैं जो हर एक को भावना भाव सृष्टि इतिहास तथा सभ्यता का एक साथ बोध करा देते साथ ही सृष्टि के बड़े गूढ़ तत्वा का दिग्दर्शन भी कराते हैं। वह हैं स्वस्तिक तथा हिटलर प्रतीक। इसी स्वस्तिक को हिटलर ने जर्मनी में उलटे रूप में अपनाया था।

स्वस्तिक आय प्रतीक

हिटलरी प्रतीक

स्वस्तिक तथा ॐकार

हमारे ऋषियों ने सृष्टि की आदि से लेकर कल्पना की। उसका रूप पहचाना। आज सभी यह स्वीकार करते हैं कि सृष्टि के प्रारम्भ में केवल नाद था ध्वनि थी। ध्वनि से शब्द बने जिसे पाणिनि ने अपने व्याकरण में 'अ इ उ ण' आदि के रूप में पिरो दिया है। ईसाई मजहब ने भी जो प्राचीन धर्मों में सबसे नया है (मुसलिम मजहब को छाड़कर), प्रारम्भ में नाद (शब्द) की सत्ता स्वीकार की है। इसी नाद को हमारे ऋषियां ने सृष्टि के आदि से लेकर अत तक सब प्राप्त माना। उसे परब्रह्म की व्याख्या तथा परिभाषा स्वीकार किया। भूत वतमान तथा भविष्य में जो कुछ भी है उसी नाद का स्वरूप माना। आदि अनादि अत अनत में इसी नाद की शब्द की सत्ता स्वीकार की। उस नाद का शब्द का स्वरूप ॐकार है। माण्डूक्योपनिषद् का पहला ही मंत्र है—

ओमित्येतदक्षरमिदं सत् तस्योपध्यायानम ।

भूत भव्य भविष्यदिति सवभोक्कार एव, यच्चायति
कालातीत तदप्योक्कार एव ।

इस ॐ का यदि सत्यता सृष्टि नाद ब्रह्म—हर एक का सम्मिलित सामूहिक प्रतीक नहीं कहेंगे तो और किस रूप में उसका सम्बोधन होगा ? हमारे यहाँ किसी भी काय के प्रारम्भ में ओकार शब्द का उच्चारण होना ही चाहिए। स्मृति का आदेश है—

ओक्कारपूर्वमुच्चाय ततो वेदमधीयेत् ।

पहले ॐकार का उच्चारण करे तब वेद पाठ करे। मनु ने भी—

प्राणायामस्त्रिभि पूतस्तत ओक्कारमहति (२-७५)

ॐ की मर्यादा अक्षुण्ण सिद्ध की है। हम यहाँ पर ॐकार की महिमा या महत्त्व की व्याख्या नहीं करना चाहते। यह तो दूसरा ही विषय है। पर ॐ को ससार का श्रेष्ठ प्रतीक तथा अति गम्भीर अथवाला प्रतीक कहना चाहते हैं।

इसी प्रकार हमारा दूसरा, अतिगूढ़ अथवाला प्रतीक स्वस्तिक है। इस शब्द के अनेक अर्थ हैं। पुलिग शब्द है। सूचिपत्र पणक कुक्कुट, शिखा—यह शब्द इसी स्वस्तिक

के अथ तथा पर्यायवाची ह । साँप के फन के ऊपर एक नील रेखा होती है । उसे भी स्वस्तिक कहते ह ।^१ हलायुधकोश म इसे चतुर्विंशतिचिह्ना तमचिह्नविशेष — चौबीस चिह्ना म एक विशेष चिह्न माना है । किंतु उसी कोश म स्वस्तिक का अथ चतुष्पथ यानी चौराहा भी लिखा है । यदि स्वस्तिक चार भागों का द्योतक है तो चिह्न हो सकता है । पर वे चार भाग क्या ह ? स्वस्तिक का अथ क्या है ?

हम हर एक मंगल काय म मंत्र पढ़ते ह—

गणानां त्वा गणपति हवामहे

गणों के गणपति यानी राष्ट्रपति का हम आवाहन करते ह नमस्कार करते ह ।

✓ ग्व पूरक स्वर है । गणपति का पूरक स्वर है । ग—गणपति का प्रतीक

है । यह ग ही गणपति का बीजाक्षर रूप है ।

गं से से प्रतीक के रूप से बन गया

 से से बना

प्रताक इसी प्रकार बनते ह और उसका रूप समूचे मंत्र का रूप बन गया । चतुष्पथ यानी चौराहा का भी चिह्न अवश्य है । वह चार रास्ते का है ? प्राचीन तथा अर्वाचीन विश्वास के अनुसार मूल मण्डल के चारों ओर चार विद्युत वेद्र ह जिनम—

- १ पूर्व दिशा मे वज्रश्रवा इन्द्र
- २ दक्षिण दिशा मे वहस्पति इन्द्र
- ३ पश्चिम दिशा म पूषा विश्ववदा इन्द्र
- ४ उत्तर दिशा मे स्ताक्षप अरिष्टनमि इन्द्र

^१ शिरोमि पृथुभिर्नागा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणै ।

वमन्त पावक धोर द्दशुशनै शिला ॥—वाल्मीकि १ १९५ ।

इन चारों से घिरे स्थान का नाम वेदों में कल्याणवाची स्वस्तिक मण्डल है ।^१
यजुर्वेद का मंत्र है—

हरि ॐ ॥ स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिन —
पूषा विश्ववेदा (॥ स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्टनभि (स्वस्ति
नो बहस्पतिर्दधातु ॥ १ ॥^२

मानव समाज के कल्याण का यह प्रतीक है । वसो मम —मेरा कल्याण करो—
का भी यही प्रतीक है ।

१ याज्ञीय निरुक्त अ० ११, खण्ड ४५ ।

२ यजुर्वेद अ० २५, म० १९ ।

स्वस्तिक का पौराणिक रूप

संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड विद्वान् ५० रामचन्द्र शास्त्री ब्रह्म ने स्वस्तिक को प्रतीक मानते हुए उसकी बड़ी निश्चयात्मक व्याख्या की है। उनके कथनानुसार स्वस्तिक कमल का पूर्वरूप है। किन्हीं लोगों के मत से विष्णु भगवान् के वक्षस्थल पर विराजमान कौस्तुभ मणि स्वस्तिकाकार है। सगुण मूर्ति का अलंकारयुक्त कामनापूर्वक आराधना का आरम्भकाल ही इसका आरम्भकाल है। ज्या ज्या जनसमूह में सांसारिक भाव सांसारिक मोह विषय और उसकी सामग्री के प्रति लालसा बढ़ती गयी लक्ष्मी की आराधना भी बढ़ती गयी। लक्ष्मी का आसन कमल है। इसलिए कमल भी उपासना का विषय बन गया। कमल का खिला हुआ फूल प्रसन्नता तथा हृष का प्रतीक माना जाने लगा। अतएव कल्याण (लक्ष्मी के द्वारा) तथा प्रसन्नता का प्रतीक कमल का फूल बन गया। कमल का पूर्वरूप स्वस्तिक जसा होता है। इसलिए कमल का प्रतीक स्वस्तिक हो गया— सर्वाङ्गमास्तङ्गप्रस्थमूला इस व्यावहारिक याग से भी प्रत्येक मंगल कार्य में आरम्भ में स्वस्तिक को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। प्रसन्नता तथा कल्याण का द्योतक स्वस्तिक हो गया।

गणपति के उपासका के लिए गणपत्य लोगों के लिए स्वस्तिक बिंदुरूप है। जीवन समार सृष्टि सबका बिंदुरूप में प्रदर्शित करनेवाला प्रतीक है। कई विद्वानों की सम्मति में स्वस्तिक की निश्चित व्याख्या कठिन है। परन्तु यह एक प्रकार का सर्वतोभद्र मंडल है यानी चारों ओर से समान है। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के मंडलों की चर्चा वैदिक काल से ही चली आयी है। मंडल को ही यंत्र कहते हैं। तांत्रिक उपासना में यंत्र का बड़ा महत्त्व है। इन मंडलों या यंत्रों के साथ ज्यामिति^१ के गूढ़ सिद्धांत मिले हुए हैं।

धुरधर पण्डित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते की एक व्याख्या विचारणीय है। उनके अनुसार श्राद्ध आदि क्रियाओं में पितृमंडल गोल होता है। देवता का मंडल चौखूटा होता है। इससे कल्पना होती है कि चौखूटा यानी चतुरस्र का फल शुभ माना

गया है। जिस प्रकार सनिक कम्प के सामने बद्धके मिलाकर खड़ी की जाती है उसी प्रकार किसी भी काय के प्रारम्भ में काम के कैंप के सामने स्वस्तिक रखकर विघ्न के विरुद्ध किलेबंदी कर दी जाती है। विघ्न विनाशक गणपति हैं। गणपति का बीजाक्षर य का चतुरस्र मंडल ही (दखो चित्र पृष्ठ २० पक्ति १०) स्वस्तिकाकार होने के कारण सबथा मंगलप्रद माना गया है। ब्राह्मी लिपि की पद्धति से भी यह स्वस्तिक मंगल-प्रद प्रतीक सिद्ध होता है।

किंतु स्वस्तिक के इस महान् अर्थ को न समझ कर उसे भ्रष्ट अर्थ या रूप देने में कुछ पश्चिमी विद्वानों ने कम परिश्रम नहीं किया है। कटनर ने अपनी पुस्तक में स्वस्तिक ऐसे प्राचीन प्रतीकों को केवल स्त्री पुरुष सम्बन्ध का द्योतक माना है। उनको फायड की तरह हर उपासना में उपासना के हर प्रतीक में केवल स्त्री पुरुष प्रसंग ही दीख पड़ता था। कटनर के अनुसार कास—→ का प्रतीक स्त्री पुरुष के सम्बन्ध का द्योतक है। उसी का मूल देश में प्राप्त रूपांतर यह है

जिसे बार आव आइसिस^१ कहते हैं। मिस्री भाषा में इस प्रतीक को आख^२ कहते थे। हिब्रू लोगों का भी यही धार्मिक प्रतीक था पर उसका

१ Bar of Isis

२ ANKH

रूप यह था^१ →

तथा मेक्सिको के प्राचीन
निवासियों का यही प्रतीक

इस रूप में था ।

यूनानिया के कामदेव
(वीनस) का प्रतीक था^२ →
और वहाँ बदलकर हिंदुओं
का स्वस्तिक 卐 हुआ गया ।^३

पर हर देश में यह प्रतीक भिन्न रूप में स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का प्रतीक था ।
भारत में कौड़ी भी स्त्री की योनि का प्रतीक है । बहरहाल कटनर यह मानने को कदापि
तैयार नहीं होंगे कि ऋषि कालीन भारत ने जिस मंगलसूचक स्वस्तिक की कल्पना की
थी वही भिन्न रूपों में समार की अग्र बड़ी सम्प्रदायों द्वारा अपना लिया गया ।

१ Hebrad Tan Cross

२ Symbol of Venus

३ H Cutner— A Short History of Sex Worship 1940—1st
Edition page 158

भारतीय सभ्यता को इतना महान स्थान वे देने को तयार नहीं ह—अधिकांश पश्चिमी विद्वान भी तयार नहीं हैं। इसलिए अपनी मोटी बुद्धि से उन्होंने केवल कामवासना का प्रतीक समझकर एक परम कल्याणकारी प्रतीक की भत्सना कर दी।

स्वस्तिक के विषय में एक महान् तथ्य और है। अशोक के समय क अक्षर का + लिखते थे। उसका यही रूप था। क का अर्थ है ब्रह्मा। क का अर्थ है सुख। इसलिए सुख का बोधक + यदि卐 के रूप में आ गया तो वदिक व्याख्या आदि छोड़कर इतनी मोघी व्याख्या भी क्यों न मान ले ?

प्रतीक तथा संकेत की व्याख्या करते-करते हमने ऊपर ॐ तथा स्वस्तिक का उदाहरण इसीलिए दिया है कि यह स्पष्ट हो जाय कि जरा-सी नासमझी से प्रतीक के अर्थ का कितना अनर्थ हो सकता है। इसीलिए व्याख्या करनेवाले को कितनी कठिनाई से अपना तात्पर्य स्पष्ट करना पड़ता है।

प्रतीक भावनाप्रधान होता है

जिस वस्तु का आधार भावना है उसकी व्याख्या करना सरल नहीं है। इस ससार में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सत्य है उसको जिस रूप में हम देख रहे हैं वही है यह कहना बुद्धि के लिए कठिन है। प्लेटो ने लिखा था कि हम ससार में जो कुछ देखते हैं वह छाया मात्र है वास्तविकता नहीं है।^१ विज्ञान के महान पण्डित आइस्टीन ने लिखा था कि ससार में जो कुछ है उसे समझन के लिए अतः प्रेरणा सबसे अधिक महत्व की बात है।^२ विज्ञान के तराज पर ही तोलकर हर एक असलियत को नहीं पहचाना जा सकता। एक विद्वान ने लिखा है कि विज्ञान वास्तविकता तक पहुँचने के लिए एक द्वार मात्र है। वह एक महत्वपूर्ण द्वार अवश्य है पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण भाग धर्म तथा ननिवता है। उसी विद्वान ने लिखा है कि प्राकृतिक विज्ञान के साकेतिक नियमों के सामने किसी वस्तु का मूल्यांकन उसकी व्यापकता तथा उपयोगिता पर निर्भर होता है। उस वस्तु का काय क्षेत्र जितना ही अधिक बढ़ता जायगा उसकी उपादेयता जितनी ही अधिक होगी उतना ही उसका मूल्यांकन भी होगा।^३

हर एक देश के दार्शनिकों ने इस मूल्यांकन का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ा मूल्यांकन मनुष्य के जीवन का ही है। जीवन वही है जो साथ कहे जिससे कल्याण है। इस कल्याण का सकेत क्या है? कल्याण किसे कहते हैं? इस पर आदि बाल से बहस हाती चली आ रही है। बृहदारण्यक में मन्त्रयी ने कल्याण त्रयस के भाग का आत्म ज्ञान का भाग बतलाया है।^४ यानी उसी के जीवन की साथकता का मूल्यांकन होगा जिसने जितनी अधिक मात्रा में आत्मज्ञान प्राप्त किया है। मन्त्रयी के अनुसार ससार में कुछ भी सुख नहीं है। जिसे हम सुख समझते हैं वह क्षणिक है। याज्ञवल्क्य ससार में एक मात्र सुख का साधन आत्मा को मानते हैं। ससार के सुखा की नश्वरता तथा जीवन की भी अतत

१ Plato—Republic

२ Einstein in his preface to Planck's—Where is Science Going,

३ Dynamics of Morals—pages 210 215

४ बृहदा० ४.१.३।

समाप्ति और धूल में मिल जाने की याद दिलानेवाला, उसका रूप बतलानेवाला प्रतीक भस्म है जिसे साधु लोग शरीर पर लगाते हैं। भस्म जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। पर इस नश्वरता का बिना बोध हुए केवल भस्म को देखकर कोई उसका अर्थ नहीं समझ सकता। भस्म को प्रतीक का रूप देते समय उससे साथ भाव भी जोड़ दिया गया है। इसीलिए प्रतीक को भाव प्रधान कहते हैं। जिसकी जसी भावना होगी वह प्रतीक का वैसा अर्थ लगा लेगा। कुछ लोग भस्म को प्रतीक नहीं मानते। शरीर में भस्म रमा लेने से सर्दी या गर्मी कम लगती है बस वे इतनी दूर तक पहुँचते हैं। प्रतीक के सामने यही सबसे बड़ी कठिनाई है। अपनी भावना के अनुसार उसके अर्थ का अन्वय होता रहता है। शकर भगवान के चित्र में सप को देखकर केवल प्राण लेनवाले साँप का बोध होता है। नागपूजा तथा सप के स्थान स्थान पर प्रतीक को देखकर केवल मृत्यु का चिह्न या प्राण लेनेवाले सप देवता समझकर हम बुद्धि को और आगे बढ़ने नहीं देते। पर शरीर के भीतर इडा पिङ्गला सुषुम्ना नाडियाँ की जिन्हें जानकारी है जो शरीर के भीतर सर्पाकार कुण्डलिनी को जानते हैं तथा उसे योगिक क्रियाओं से जाग्रत कर जीवन का परम सुख प्राप्त करने की बात समझते हैं वह शकर ऐसे यागी के मस्तक या गल में सप देखकर मदिरा पर सप बना देखकर यदि उसे कुण्डलिनी का प्रतीक सिद्ध करते हैं तो कौन सत्य तक वास्तव में पहुँच गया है इसका निणय हर एक अपनी अपनी भावना से करेगा।

मनोविज्ञान का विद्यार्थी जानता है कि हममें से अधिकांश व्यक्ति मन में जो कुछ सोचते हैं वह तस्वीरों में सोचते हैं। मन की यह कमजोरी है पर कम लोग इस कमजोरी के ऊपर उठ पाते हैं। मैं जब यह कहता हूँ कि 'मैं घर जाऊँगा' तो अपने घर की तस्वीर मन के एक कोने में सामन आ जाती है। मैं भोजन करूँगा कहनेवाले के मन में भोजन का नक्शा खिंच जाता है। किंतु घर या भोजन की पूरी तस्वीर नहीं बनती। केवल उनका प्रतीक बन जाता है इसलिए हमारी भावना के अनुसार प्रतीक बनते रहते हैं। प्रतीकों में ही सोचना मनुष्य की बुद्धि की विशेषता है।^१ किन्तु मानव स्वभाव तथा प्रकृति में इतनी विभिन्नता है कि एक ही वस्तु का हर व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार भिन्न अर्थ लगायेगा।^२ हमने ऊपर सप को मानव शरीर के भीतर कुण्डलिनी का प्रतीक

१ Dr Padma Agrawal— A Psychological Study in Symbolism—
Manovigyan Prakashan Varanasi 1955—page 53

२ वही, पृष्ठ ५३।

बतलाया है। पर सभी इसे ऐसा नहीं मानते। फ्रायड के मतानुसार सप का अधिकांशतः प्रयोग पुरुष के लिंग का बाध कराने के लिए होता है और सपन में यदि सप देख लिया तो समझ लना चाहिए कि पुरुष का लिंग देखा। फ्रायड की काम वासनामय बुद्धि की याने हर चीज को हर बात को हर व्यवहार का तथा हर प्रतीक को कामवासना से सम्बन्धित बताने की बुद्धि की कटु आलोचना जुग तथा फिशर^१ ऐसे विद्वान मनो वज्ञानिका ने की है जुग ने लिखा है— प्रतीक का निश्चयात्मक अर्थ नहीं होता। कुछ प्रतीक बार बार सामने आते हैं पर हम उनका मोटे तौर पर ही अर्थ लगा पाते हैं। उदाहरण के लिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि सपने में सप देखने से केवल पुरुष लिंग का बोध होता है।^२ प्रिस्टर ने सपने में सप देखने को बीबी की जहरीली जवान का परिचायक तथा प्रतीक माना है।^३

भावना एक दिन में या एक जन्म में ही नहीं बनती। कलिफोर्निया के बिट्टिन हडालफ फान अबन न कहा है कि हर एक प्राणी चाहे पशु हो या मनुष्य जन्म के समय कुछ परम्पराएँ, संस्कार तथा भावनाएँ लेकर आता है। ऐसी ही संस्कार वंश प्राप्त भावना माता का प्रेम है। माटगू ने मात प्रेम को मानव जीवन के समूचे सम्बन्ध का मौलिक आधार माना है। यदि हम मात प्रेम को मनुष्यता का प्रतीक कहें तो क्या अनुचित होगा? पर यह प्रतीक न तो चिह्न के रूप में है और न संकेत के रूप में। यह अननिहित है। सभी प्रतीक द्रष्टव्य तथा नेत्रों से देखने योग्य नहीं होते। संकेत और चिह्न आँख में दिखाई पड़ते हैं। प्रतीक नहीं भी दिखाई देता। यह एक बड़ा अंतर है जिसे समझ जान से हम प्रतीक का महत्व समझ सकते हैं। प्रतीक भावना प्रधान है।

१ V E Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, 1937

२ C G Jung—Collected Papers on Analytical Psychology—1920 Chapt VII—pages 217 218

३ Prister The Psycho Analytic Method 1917 p 292

धर्म का प्रतीक

यदि भावना से प्रतीक बनते ह तो भावना का आधार या सजनकर्ता बुद्धि है । बुद्धि सस्कार से बनती है । सस्कार कम के अनुसार बनता है हिंदू धर्म कर्मानुसार जन्म मानता है । कौपीतकी उपनिषद् में कीट पतंग से लेकर मिह तक का जन्म इसी कम के अनुसार माना गया है ।^१ कम आचरण से बनत ह आचरण धर्म से बनता है । धर्म क्या है ?

यह इतना बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर देन के लिए एक समूची पुस्तक ही लिखनी पड़ेगी फिर भी सन्तापजनक व्याख्या नहीं की जा सकेगी । फिर हमारे प्रश्न का यह विषय भी नहा है । हमें तो इस प्रश्न का बहोतक छूटना है जहाँ तक यह हमारा प्रतीक विषय से सम्बन्धित है । धर्म शब्द का पर्यायवाची शब्द भी ससार की किसी भाषा में नहीं है । अग्रजों में जिस रतिजन कहते ह उद में जिसे मजहब कहते ह वन् धर्म का समानांतर नहीं है । पश्चिम के विद्वान इसका बल्पना भी ठीक से नहा के रक्त । रक्^१ ने धर्म को परवशता की भावना से उत्पन्न वस्तु माना है । पश्चिमी मनोवैज्ञानिका का विश्लेषण है कि सभ्यता के आरम्भ में मनुष्य का जीवन बड़ा सकटमय था । उसे बार बार अपनी तुच्छता का अनुभव हाता था और इसी तुच्छता की हैयता की भावना ने मनुष्य के मन में अपने से बड़ों की भी महत्त्व की शक्ति की भावना का प्रादुर्भाव किया । दूसरे ढंग से सोचनवाने मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आरम्भ में बच्चा अपने पिता पर निर्भर करता है । बड़ा हो जाने के बाद निर्भरता की यही भावना पिता में परमात्मा को प्राप्त होती है प्रदान की जाती है । यानी ईश्वर में विश्वास पिता पुत्र के सम्बन्ध का प्रतीक मात्र है ।^१ पिता की पितृत्व की कामना ही परमपिता की कामना का कारण

१ स इह कीटो वा पतंगो वा मत्स्यो वा शकुनिर्व सिंहो (१ २) ।

२ Otto Rank — Religion has its origin in the feeling of dependence — इस विषय में दो पुस्तकें जरूर देखनी चाहिये—(क) Sausane K. Langer—Philosophy in a New Key —1942 और (ख) J H Leuba—Psychology of Religious Mysticism

३ देखिए Totem and Taboo—Sigmund Freud लिखित ।

है। इसलिए बहुत-से पश्चिमी विद्वान् चाहे पिता की कामना से हो या अपने को तुच्छ समझने की भावना से हो परमात्मा क प्रति विश्वास को मानव स्वभाव की अपने को हेय समझनेवाली प्रेरणा का परिणाम मानते हैं।

किंतु मनुष्य की बुद्धि का आधार तुच्छता तथा हेयता की भावना समझ लेना मनुष्य मात्र को बहुत नीचे गिरा देना है। हर एक मानव के हृदय में ऐसी अन्तश्चेतना बतमान है जो उसे अनायास इस विश्वास की ओर प्रेरित करती है कि एक ऐसी परा शक्ति है जो सृष्टि का सञ्चालन कर रही है। स्वयं उस व्यक्ति का सञ्चालन कर रही है। ईश्वर क प्रति आस्था तथा विश्वास बुद्धि गम्य नहीं होता आत्म गम्य होता है। जन्म लेने क बाद हर बच्चे को ईश्वर में विश्वास करना सिखलाया नहीं जाता। ऐसी आस्था स्वतः पदा हा जाती है। जग ने धर्म को अन्तः प्रेरित भावना माना है। यहाँ पर धर्म का अर्थ ईश्वर में विश्वास मात्र से है। लूबा ने इसे अन्तः प्रेरित भावना ही नहीं माना है अपितु उसके कथनानुसार अनुभव तथा जानकारी से आंतरिक प्रेरणा की नींव पर धार्मिक भावना का क्रमशः विकास होता है। दोनों ही दशात्रा में अन्तः आत्मा या आंतरिक प्रेरणा ही वह मुख्य वस्तु है जिससे धर्म की भावना पदा हाती है। जिनमें यह भावना आ गयी या जिन्होंने धर्म का पहचान लिया उन्होंने दूसरों में ऐसी पहचान आसानी से पदा करने के लिए आंतरिक प्रेरणा या अन्तर्ज्ञान में सहायता देने के लिए तथा दुबल हृदय लोगों के मार्गदर्शन के लिए धार्मिक प्रतीक मूर्ति आदि की रचना की जिसे शकराचार्य ने प्रतीकोपामना कहा है। अन्तर्ज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्त को एकाग्र करना जरूरी होता है। ऐसी एकाग्रता में सहायता देने के लिए तथा वास्तविक जानकारी कराने के लिए ऐसे धार्मिक प्रतीक बने होंगे जिनमें मूर्तियाँ सबसे अधिक महत्त्व रखती हैं। शिवलिंग का पूजन करने से शकर भगवान के दर्शन प्राप्त करने की कथाएँ पढ़ी जाती हैं। शकर भगवान लिंग के रूप में नहीं अपने रूप में प्रकट हुए। इसलिए शिव का बाध करानेवाला लिंग स्वयं शकर नहीं शकर की मूर्ति नहीं, शकर का प्रतीक है।

किंतु धर्म मानव स्वभाव की विचित्र गति का द्योतक है। जिसका जसा स्वभाव हुआ, वह धर्म को उसी रूप में बना लेगा गढ़ लेगा इसीलिए मनुष्य को चारों तरफ भटकने से बचाने के लिए उसे सच्ची बात बतलाने के लिए ही मन्नेयी ने बहुदारप्यक में कहा है कि श्रेयस का कल्याण का मार्ग आत्मज्ञान है। याज्ञवल्क्य ने आत्मा को परम सुख का साधन माना है। मनु ने गृहस्थ का जीवन और गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध

किया है ।^१ याज्ञवल्क्य ने धर्म और समाज में, आत्मा और ससार में झगडा बचाने के लिए आदेश दिया है कि धर्म के अनुकूल होते हुए भी समाज के विरुद्ध काम मत करो ।^२ आपस्तम्ब ने अपने धर्मसूत्र में 'समय और रीति जो सज्जनों को स्वीकार हो, उसे ही धर्म कहा है । शेष अधर्म है । इसीलिए लिखा है कि जो करने योग्य है वह धर्म है और जो न करने योग्य है वह अधर्म है । इस प्रकार कर्मों का विभाग करने के लिए धर्म और अधर्म को जुदा जुदा किया है । धर्म का फल सुख और अधर्म का फल दुःख यह विवेचना की—

कर्मणाञ्च विवेकाच्च धर्माधर्मौ व्यवचक्ष्यत ।

द्वन्द्वैरयोजयच्चेमा सुखदुःखादिभिः प्रजा ॥ १-२६

आप धर्म ने समाज और धर्म का मिलाकर चलने की बात कही है । दुष्ट का दण्ड देना धर्म है पर यदि हर एक व्यक्ति दुष्ट का दण्ड देने का काम अपने हाथ में ले ले तो समाज कैसे चलेगा ? इसलिए धर्म अतः प्रेरणा तथा बुद्धि का विषय है । पर इसे कोरी भावुकता नहीं कह सकते, जसा कि मक टगाट न लिखा है । उनके विचारा से धर्म एक भावना मात्र है जो अपने तथा ससार के बीच एकस्वरना पदा करने के विश्वास से पदा हुई है ।^३

यदि धर्म एक भावना मात्र है तो भी वह बड़े तार्किक रूप से निर्धारित है । ईसाई मजहब पर प्रकाश डालते हुए हानक न लिखा था कि उसके सिद्धांत बड़े तकपूण ढंग से व्यवस्थित किये गये हैं । उनके द्वारा ईश्वर तथा उसके ससार की जानकारी होती है । ईश्वर ने मनुष्य की मुक्ति के लिए क्या प्रबोध किया है उसका बोध होता है ।^४ मतलब यह कि ईसाई धर्म में जो उपासना पद्धति है वह ईश्वर का बोध कराने के लिए है । बोध मन में होता है । इसलिए धर्म में जो भी कुछ पद्धति होगी, मन के लिए मन की जानकारी के लिए होगी । जो कुछ बतलाना है सिखाना है मन को ही । इसीलिए हमारा उपनिषदा ने मन को ही सब का सब प्राणियों का स्वामी माना है । मन हृदय के भीतर रहता है जैसे धान के भीतर चावल ।^५ पुरुष मन है मन-स्वरूप है ।

मनोमयोऽयं पुरुषो

१ मनुस्मृति—६ ८९ ।

२ याज्ञवल्क्यस्मृति—५ १५६ ।

३ Mc Taggart—'Some Dogmas of Religion

४ Harnach—History of Dogmas—Vol I, Chapter I.

५ Dr E Roer The Twelve Principles of Upanishads, Vol II, 1931

हृदय के भीतर बठा मन जसा करता है कराना चाहता है वसा मनुष्य करता है पर आत्मा उस मन के विकार या विवेक से अछूती है। हमारे शास्त्रकारों न जीवन के दो रूप माने हैं—एक है जीवन का सुख दुःख भाग करनेवाला तथा दूसरा तटस्थ रूप में बठा द्रष्टा। इसी महान सत्य का संकेत के रूप में मुण्डकोपनिषद् में समझाया गया है—

दो पक्षी जो सदा एक साथ रहते तथा परस्पर भिन्न हैं एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। एक पक्षी उस वृक्ष के मोठे फलों का भाग रहा है दूसरा केवल साक्षी के रूप में बैठा है।^१

इस वृक्ष में दो पक्षी जीव तथा आत्मा के प्रतीक हैं। एक के फल खाने तथा दूसरे के चुपचाप देखने को संकेत द्वारा उनके भिन्न कार्यों की याद दिला दी गयी है। पर प्रतीक तथा संकेत के इस मिले जुले उदाहरण को वहीं समझ सकेगा जिसकी भावना ऐसे विषयों में समझने के योग्य है। वरना चित्र के रूप में एक वृक्ष बनाकर उस पर दो पक्षी बिठा देने का कोई प्रयोजन नहीं निकलगा। इसलिए प्रतीक भाव प्रधान तथा ज्ञान प्रधान भी होते हैं।

किंतु हम इतनी आसानी से समझ में आ जानवाली चीज नहीं है। वशेषिक सूत्र में हम की याद दिला दी है— जिससे लाख में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट हाथों में मानस सिद्धि है वह धर्म है।

यतोभ्युदयनि श्रयस सिद्धि स धर्म ।

जिससे अपना अभ्युदय और कल्याण हो वही धर्म है ऐसा समझने से ही काम नहीं चलेगा। कल्याण का प्रतीक स्वस्तिक है। यदि स्वस्तिक का अर्थ ठीक से न समझा जाय यदि कल्याण की याद दिला दी से समझ में न आवे तो लोग चारी जुआ आदि में भी धर्म की तलाश करने लगें और मनुष्य का जीवन एकदम उच्छिखल हो जायेगा। प्रतीक का ठीक अर्थ न समझने से इसी प्रकार अनर्थ होता है। बटनर ने स्वस्तिक को पुरुष स्त्री सभाग तथा सभोग का चिह्न समझ लिया है।^२ वे उसके महान कल्याण

१ द्वा सुपर्णा मयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यं पिप्पलं स्वाद्वत्ति अवशनन्योऽभिना कशीति

—मुण्डकोपनिषद् ४-११।

२ वेतावतरोपनिषद् का यह मंत्र भी मनन के योग्य है —

यस्तूष्णनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजे स्वभावतः ।

देव एकः स्वमावृणोति स नो दधातु गङ्गा व्ययम् ॥ ६-१०१

२ H Cutner, A Short History of Sex Worship—pages 158 159

कारी अथ तक पहुँचे ही नहीं। प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर प्राचीन चित्रों में या शिलालेखों में कुम्भ (वडा) बना देखकर बहुत से पश्चिमी विद्वान यह समझते हैं कि प्राचीन भारतीय बत्तन की बड़ी मयादा समझते थे। उसकी तस्वीर बना देते थे। पर जिसे हम साधारण लोग केवल कुम्भ समझकर देखते हैं वह वास्तव में ज्ञान का कोष है। विद्या का अण्डार है। प्राचीन भारत में कुम्भ सरस्वती विद्या की देवी का प्रतीक था।^१

प्राचीन काल के लोगों के धर्म तथा उनकी धार्मिक पद्धतियाँ उतनी जगली तथा विवकशून्य नहीं जितनी पश्चिमी विद्वान् समझते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि जादू टोने के द्वारा प्रकृति को वर्षा धूप बिजली आदि के प्रत्येक प्राकृतिक उपद्रव को अपने वश में करने के लिए कुछ पद्धतियाँ लोगों ने बनायीं और यही पद्धतियाँ क्रमशः विकसित तथा उन्नत होती हुई धार्मिक पद्धतियाँ बन गयीं। स्पष्ट है कि हमारे इस युग के प्राग्भिक कुछ सौ वर्षों तक तत्कालीन साहित्य में धर्म और दर्शन का जो कुछ रूप था उसके भीतर प्राग्भिक जादू टोना आदि की क्रियाओं की एक यापक भीतरा धारा बह रही थी।^२ प्राचीन धर्म और उसकी पद्धतियाँ के विषय में ऐसा ही विचार या इसी प्रकार का विचार मलिनोस्की तथा फ्रेजर जैसे विद्वानों का भी है।^३ ऐसी भावना की लपेट में हिंदू धर्म भी आ गया है। उसकी अनन्क पद्धतियाँ तथा क्रियाएँ जादू टोना तथा प्रकृति पर अधिकार प्राप्त करने के प्रयत्न मात्र ऐसे विद्वानों के लिए रह जायेगी।

जो बात समझ में न आये उसे जादू या अद्भुत कह देना साधारण सी बात है। अच्छो का बिना दात का मुह और बिना किसी कारण के झुकी हुई कमर भी अद्भुत मालूम होती

१ Jitendra Nath Bannerjee—The Development of Hindu Iconography—Pub Calcutta University 1941 page 213 Icon is— from Greek Eikon—A figure representing a deity or saint in painting etc—मूर्ति प्रतिमा।

२ Sir William Cecil Dampier—'A History of Sciences and its Relations with Philosophy and Religion—Pub Cambridge University—1948 4th Edition page 63

३ देखिए—J B Frazer—The Golden Bough—3rd part V—Spirits of the Corn and Wild—Vol II page 167 अपने ग्रन्थ Foundations of Faith and Moral Oxford 1936—में Malinowski ने भी वही प्रतिपादित किया है।

है। करोडो ऐसे देहाती भाई मिलेंगे, जिनको हवाई जहाज अदभुत प्रतीत होते ह। इसीलिए वैज्ञानिकों को यदि दो हजार वर्ष का प्लॉटिनस या ईसाई धर्म प्रचारक आगस्टीन की दबी चमत्कार के विरोध में कही गयी बातें सही मालूम पड़ हिप्पालिटस का पुराने जादू मंत्र का ज्योतिष शास्त्र का प्रचण्ड विरोध अधिक तकसगत प्रतीत हो तो इसमें ज्योतिष शास्त्र का दोष नहीं है। उसे न समझने वाली बुद्धि का दोष है। प्राफिरो तथा इयाम्लिकस ने तथा उनके दो सौ वर्ष बाद जेरामी और टूस निवासी फ्रेजरो ने तत्व तथा ज्योतिष शास्त्र दोनों का घोर समर्थन किया था। पश्चिमी विद्वान इन समयकों की निंदा करने से नहीं चूके।^१

प्रतीक को समझने के लिए धार्मिक संस्कार की आवश्यकता होती है। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जो पिछले विचारों के ऊपर उठकर चीजों को समझे। जिन प्राचीन प्रतीकों को हम जादू टोना आदि का प्रतीक समझते हैं जादू-टोना आदि समझते हैं उनका कितना व्यापक अर्थ है महत्व है यह हम आगे चलकर सिद्ध करेंगे।

तत्र-प्रतीक

विदेशी लोग पिता क भय से उत्पन्न परम पिता की भावना" का तो वर्णन करते हैं और भय से भगवान की उत्पत्ति मानते हैं पर माता की ममता से उत्पन्न मातृत्व की कल्पना से उत्पन्न जगदम्बा की भावना वे क्यों नहीं स्वीकार करते ? बच्चा पिता से अधिक माता का पिता से पहले अपनी माता को पहचानता है । इसलिए यह क्यों नहीं स्वीकार किया जाय कि परम पिता के पहले परम माता आयी ? जगदम्बा की उपासना शक्ति की उपासना सबसे पुरानी है और त्रिकाण आदि उसी शक्ति के प्रतीक हैं । मातृत्व की उपासना भगवती की उपासना उस समय से है जब समूचा पश्चिम देश वीरान पड़ा हुआ था । महजोदारो और हडप्पा में जो खुदाई हुई है उससे आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व सिंध देश में भारतीय सभ्यता का उज्ज्वल प्रमाण मिलता है । वहाँ भी राजा की मुहर पर देवी की मूर्ति बनी हुई है ।^१ माता की शक्ति का सृष्टि में प्रधान वस्तु मानकर उपासना करना हजारों वर्षों पूर्व हमने सीखा था । शक्ति की उपासना को साधारणतः तत्त्विक उपासना कहते हैं तत्र पुराने ह या वेद इस विषय में विद्वानों का भिन्न मत है । आगम (तत्र शास्त्र) और वेद हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के ये ही दो आधार हैं । मनुष्यरूपी बच्चे के लिए ये माता तथा पिता के समान हैं । आगम व्यवहार शास्त्र है तत्र की साधनाएँ इतनी प्रभावशाली हैं कि वे सब सिद्धि प्रदान करती हैं । वेद यानि निगम सिद्धांत हैं आगम व्यवहार हैं । तत्र द्वारा प्रकृति और पुरुष शक्ति और शिव का याग होकर ससार और परमात्मा दोनों ही बनते हैं । योग क्रियाओं में सबसे बड़ा याग राजयाग है जिसमें अष्ट सिद्धियाँ हैं । भोग और योग को एक साथ मिलाकर चलने वाला आगम है तत्र शास्त्र है । आषष्ठ्यं तत्र राजतत्र ने इस विषय का बड़ा सुन्दर निरूपण किया है ।

तत्रराजतत्र की टीका करते हुए सर जान उडरफ ने लिखा है कि मनुष्य में अद्भुत परमाणुक शक्ति छिपी हुई है । उसे जाग्रत कर, उसको उसकी वास्तविक शक्ति

१ R E M Wheeler— 'Five Thousand Years of Pakistan'—Pub, Christopher Johnson Ltd London 1950—page 28

का परिचय कराने के लिए रहस्यमय क्रियाओं के द्वारा वह उस महान मन्त्र को समझ लेता है जिसे लोग बड़ी कठिनाई में समझ पाते हैं। वह मन्त्र है सहम —वह (शक्ति) म हूँ। इसे समझन के बाद वेदांत का महान मन्त्र सोऽहम् —वह (शिव) म हूँ — यह भी ज्ञान हो जाता है।^१ यदि मूख विद्वान इस सहम तथा सोऽहम् को जादू का मन्त्र समझ ताक्या चारा है। ये मन्त्र उस ज्ञान के प्रतीक हैं जिसकी बाह लगाना असम्भव है।

इसी पराशक्ति का माता का जगदम्बा का बोध रहस्यमय ढंग से बिंदुरूप में कराया गया है। मण्डि के आरम्भ में ससार में कुछ नहीं था शून्य था। शून्य भी बिन्दु रूप है बिंदु इस शून्य का प्रतीक है। महा अधकार में शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द का नाद का प्रतीक बिंदु है। सर्वप्रथम और सदैव और प्रलयपथ त हृदय में तथा मृष्टि में ॐ का नाद होता रहता है। ॐ का प्रतीक बिंदु है। एक बूंद वीर्य से ही मनष्य का प्रत्येक प्राणी का निर्माण हुआ है। कवन एक बूंद वीर्य में ही रूप स्वभाव संस्कार आकृति वश कृत् परम्परा —सभी उत्पत्ता है। यह बिंदु ही उस पराशक्ति का प्रतीक है। महानिवाणतन्त्र में लिखा है—

या काली ब्रह्मणा प्रोक्ता महामायाकालिका।

विश्वामात्रावको नादो बिन्दुर्व्यापहारकः ।

तेनैव कालिका देवीम पूजयत बुद्धिशास्त्रयः॥^२

अतएव तन्त्र में बिंदु का सर्वानन्दमय कहा है। तन्त्र में यन्त्रा (प्रतीका) का सिरमौर श्री यन्त्र है। 'उत्तम केन्द्र' में बिंदु विराजमान है। यह बिंदु ही ललिता है। परम मन्त्रकारों भगवतों है— आद्या नित्या ललिता । तन्त्रशास्त्र में रहस्यमयी उपासना भिन्न भिन्न प्रतीकों के द्वारा होती है। यह प्रतीक ही यन्त्र है। सर जान उडरफ के अनुसार तन्त्र में ६६० प्रकार के यन्त्र हैं^३ यानी प्रतीक हैं। हम इस विषय में आगे चलकर एक पूरा अध्याय देंगे।

साधक अपने काय की सिद्धि के लिए भिन्न प्रतीकों द्वारा भिन्न उद्देश्य से उपासना करता था। तन्त्रराजतन्त्र में तासरे अध्याय में भगमालिनी की उपासना है। उनका रक्त वर्ण है परम सुन्दरी हैं। मुस्कराता चेहरा है। तीन नेत्र हैं। कमल पर बठी हैं।

१ Sir John Woodroffe— Tantraj Tantra—A Short Analysis — Pub Ganesh & Co Madras 1954—page XVIII

२ महानिवाणतन्त्र—बीजविधान । सम्पादक जगमोहन तत्कालकार, पृष्ठ ३२१ ।

३ Tantraj Tantra—A Short Analysis—page 97

उनका उपासक वनिताजनमोहिनी की कृपा से अपनी पत्नी तथा प्रेयसी को तथा ससार को वश में कर लेता है।^१

पर ये ऐसी सिद्धियाँ हैं जिनके दुरुपयोग से बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। बच्चे के हाथ में नगी तलवार नहीं दी जा सकती। इसलिए बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसीलिए बड़े रहस्यमय ढंग से मन्त्र बनाये गये हैं। पद्धतियाँ बतलायी गयी हैं।

गोपनीयम् गोपनीयम् — गुप्त रखो गुप्त रखो — की पुकार बार बार लगायी जाती है। यहाँ तक कह दिया गया है कि—

‘अन्त शाक्ता बहि शैवा सन्नामध्य तु वण्णवा ।’

भीतर से शाक्त शक्ति के उपासक रहे बाहर से शैव मालूम पड़े, पर चार आदमियाँ के बीच वण्णव प्रतीत होना चाहिए। उपासना के इस क्रम को गुप्त रखने के लिए तन्त्रराज तत्र मध्याकुलिताक्षर (श्री० ७९ से ९० तक) दिये गये हैं जिनको बिना ठीक से हिसाब समझे निरन्तर समझा जा सकता है और पश्चिमी लोग जादू टोना समझेंगे। उदाहरण के लिए देखिए—

व वु ते म ध्व रे तु वा वे त ता क र्वा पि प
र स

अब इसी को पढ़ने के लिए आठव अक्षर को पहला अक्षर कर दीजिये चौथे अक्षर को दूसरा छठे अक्षर को तीसरा इस प्रकार नीचे लिखी सट्या से गिनकर अक्षर बिठाइयें—

८ ८ ६ २ ७ ५ १

तब पहली पक्ति बनेगी—

वासरेषु तु तेष्वेव सव्यापसारक पिबेत ।^२

तत्रशास्त्र आसानी से समझ में नहीं आता। उसकी पद्धति गुप्त क्या रखी गयी इसका विवेचन हम यहाँ नहीं करना चाहते। तांत्रिक प्रतीकों की व्याख्या भी कुछ अधिक विस्तार के साथ अगले अध्याय में की जायगी। यहाँ पर तो हम प्रतीक की परिभाषा में तांत्रिक प्रतीक का थोड़ा जिक्र कर देना चाहते थे। यह अवश्य ध्यान रहे कि मन्त्रों

१ बही पृष्ठ ३६—श्री० २१।

२ बही, पृष्ठ ३७।

विज्ञान के गम्भीर पण्डितों ने ही तांत्रिक साधनाएँ निर्धारित की हैं।^१ वे हसी खेल नहीं हैं।

माता की उपासना से ही पिता की उपासना की ओर अनन्त महान् धर्मों की गति के अनगिनत प्रमाण भरे पड़े हैं। मुसलिम तथा ईसाई धर्म में भी जहाँ पिता परमेश्वर ही प्रधान है, माता की मर्यादा कम नहीं है। सभी प्राचीन धर्म शिव और शक्ति की किसी न किसी रूप में पूजा करते थे ही। सभी सभ्यताओं के इस समन्वय पर लेखक ऊली न लिखा है कि ऊर की खुन्दाई में प्राप्त सामग्री हो या इबानी (हिब्रू) लिपि हो मिस्र में प्राप्त प्राचीन सामग्री हो या बबिलोनिया में प्राप्त सामान हैं। किसी से भी ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिससे हमारे धर्मग्रन्थ बाइबिल के कथनों का खण्डन होता हो।^२ सभी देश काल में माता सर्वोपरि रही है इसीलिए माता का प्रतीक चारों ओर मिलेगा।

१ वही पृष्ठ ११।

२ C L Wolley— The Excavations at Ur and Hebrew Record — page 52

माता का प्रतीक

माँ का महत्त्व शक्ति का महत्त्व स्त्री जाति का महत्त्व है। ससार में जो कुछ सत्य शिव तथा सुन्दर है वह स्त्री जाति के कारण है। एक ईसाई पादरी ने लिखा है कि महिलाओं का समुदाय अपनी साधु आत्मा से ससार को पवित्र कर रहा है। गुण तथा धर्म का, पवित्रता तथा स्नेह का प्रतिबिम्ब स्त्री है। चाहे किसान की सत्तान हाया राजा की हर एक के बच्चे को इनके द्वारा उदारता तथा पवित्रता की शिक्षा मिलती है। बंदियों का सुधार इनके द्वारा होता है। रोगिया को शांति इनके द्वारा मिलती है। जीवन के तूफानों में टकराते हुए प्राणियों को ये शांति प्रदान करती है। आहत तथा पतित को इन्हीं से सात्वना मिलती है।^१

माँ कहिए माता कहिए महिला कहिए या अंग्रेजी में मदर कहिए हमारे जीवन में सबसे प्यारा शब्द माता सबसे प्यारा अक्षर म है। बच्चा पदा होते ही किसी भी देश तथा सभ्यता का रहनेवाला हो म अक्षर का उच्चारण करता है। मिस्र के प्राचीन लोग का विश्वास था कि सृष्टि के आरम्भ में केवल तरंगें थी—तरंग का आकार

इस प्रकार हुआ। आकाश और जल की

तरंगों से पृथ्वी बनी। तरंग का रूप

था। नवजात शिशु के मुख से पहला अक्षर म निकला। तरंग का आकार ही बदलकर M में बन गया। मिस्री भाषा में पहला अक्षर M है तथा दूसरा अक्षर W वही तरंगों

१ Edmund Ignatius Rice and Christian Brothers—By a Christian Brother Pub M H Gill & Sons Dublin, 1926—page 9

का उलटा स्वरूप है ।

से अंग्रेजी शब्द Mother माना

बना ।

से अंग्रेजी शब्द Wife पत्नी बना । माता और

पत्नी ही संसार में प्रधान रम है । जीवन में प्राण के समान है । अनेक विद्वानों का मत है कि आरम्भ में मध्य संसार में दादा भापा ही प्रचलित थी—मस्कृत तथा सुमिरियन हिब्रू यानी इब्रानी भाषा भी सुमिरियन से बनी है । इब्रानी में भी M म अक्षर है । हमारी भाषा के अक्षर अंग्रेजी अक्षरों का उलट दन से बहुत कुछ बन जाते हैं जम p का q । अस्तु माता सप्टि वं आन्विकाल की तरंगा का प्रतीक है । म अक्षर उन तरंगा का द्योतक है ।

एक जाति, एक धर्म

प्रत्येक देश की सभ्यता की समाज की उपज मनुष्य के रूप रंग स्वभाव में भेद हो सकता है पर जीवन की मौलिक कामनाएँ एक समान हैं। माँ की ममता और पिता का भय स्त्री का प्रेम और सतान की इच्छा—यह सबम है। मानव जाति की शाखाएँ भिन्न हो सकती हैं। पर ये शाखाएँ वक्ष की शाखाओं के समान नहीं हो जाँ कभी नहीं मिलती। एक शाखा दूसरी से जुदा रहती है। जिस प्रकार बादला क टुकड़ टुकड़े हो जाते हैं फिर मिलते हैं फिर अलग होने रहते हैं उसी प्रकार मानव जातियाँ भी हैं। यदि डा० कुक और प्रा० गायकी का यह कथन सत्य है कि पृथ्वी पर से बर्फ के पिघलने और प्राणियों का जीवन प्रारम्भ हुए ८० ००० वर्ष हो गये या प्रो० ओसबोन के अनुसार ६००० वर्ष हो गये—तो इतने हजार वर्षों में भी मनुष्य के अन्तरतम भावों में कोई अन्तर नहीं आया है। यदि आन्तरिक भाव समान हैं तो हर एक का प्रतीक भी समान अर्थ वाला होगा। केवल उसको समझन की चेष्टा करनी चाहिए। आज हम भारतीय विश्वास की खिल्ली उड़ाते हैं कि सतयुग १७ २८ ००० वर्ष तक था त्रतायुग १२ ६६ ००० वर्ष तक द्वापर ८ ६४ ००० वर्ष और ४ ३२ ००० वर्ष का कलियुग ईसा से ३१०२ वर्ष पूर्व १८ फरवरी शुक्रवार को शुरू हुआ है तो कौन जाने कल हमका इस पर भी विश्वास हो जाय। पहले तो हमारे वेदों का भी प्राचीन रचना नहीं माना जाता था। अब जोसे उसे ईसा से १२०० वर्ष पूर्व हग २४०० वर्ष पूर्व तथा लोकमान्य तिलक ने ८००० वर्ष पूर्व सिद्ध कर दिया है। ६००० वर्ष पुराना ही सही वेद ससार का सबसे प्राचीन ग्रंथ तो मान लिया गया तब यह भी मान लना चाहिए कि हमारी आय सभ्यता ही ससार की सबसे पुरानी सभ्यता है तथा ससार में चारों ओर यह फैली हुई थी। ससार में एक जाति थी—आर्य जाति। एक सभ्यता थी—आर्य सभ्यता।

आर्य लोगों की एक खास पहचान थी—उभड़ी हुई लम्बी नाक। एच० जी० वेल्स

ने लिखा है कि भूरे लांग की नाक भी ऐसी ही थी । सर आथर कीथ ने इनको आर्य जाति का ही कहा है । मिस्र बबीलोन मेसोपोटामिया—सभी देशों के प्राचीन निवासी भूरे रंग के आर्य थे । मेसोपोटामिया व निकट सुमेर लांगो का निवासस्थान था । इनकी सभ्यता बड़ी पुरानी मानी जाती है । ऊला न इनके विषय में एक बड़ी पुस्तक ही लिखी है । उनका क०ना है कि सुमेर लांग व नरशा की कथाएँ दन्तकथाएँ नहीं ह । वास्तव में वनरेश हुए थे और उनका इतिहास है ।^१ तब हमारे पुराणों तथा वाल्मीकि रामायण में वर्णित सुमरगिरि और सुमरियन लांग का एक ही क्या न माना जाय । पुरान यूनानी इतिहासकारों ने भी लिखा है कि भारतवर्ष के बाहर दो भारतीय राष्ट्रीय रहते हैं यानी आर्यनीय जाति के लोग रहते हैं । हेरोडोटस ने भी यही लिखा है । अतरीय आब क ऊार हिगहाज का मंदिर शब्द भारतीय मंदिर है । मिस्र की नील नदी का काली कृष्णा नदी के नाम से वर्णन भी पुराणा में मिलता है । सुमरगिरि की सभ्यता ता एवम् भारत की थी । इसा म २००० वर्ष पूर्व खम्मूराबी ने सुमेर नरेश क्रौंच का परास्त कर बंदी बनाया और उनकी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट कर दी । अथवा आज भारत से लेकर अरब तक एक सभ्यता एक समाज रहता । सुमेर नरेश भारतीय इतिहास प्रसिद्ध हैं । यह भारती (भारती) शब्द भारत से ही बना है । उनके एक नरेश का नाम उखर या लुबुख दिया हुआ है । यह और कुछ नहीं इश्चाकु थे जिनका सुमेरगिरि पर भी राज्य था । ईसा से २१०० वर्ष पूर्व उनके एक नरेश का नाम जिन भुजेन था । महाभारत काल में हमारे जनमेजय (पराक्षित व पुत्र) यही थे ।

एतिहासिक अनुसंधान के अनुसार सुमरगिरि या सुमेर लोगों की सभ्यता की जा जानकारी होना है उससे हमारी सभ्यता का ही पता चलता है । वहाँ के निवासी पुनजम में विश्वास करते थे । मरन के बाद बाय करवट लिटाकर मुर्दा दफनाते थे । लड़के लड़कियाँ की शादी घर का बड़ा बूढ़ा तय करता था । बध्या स्त्री को तलाक दे सकते थे । एक पुरुष कई विवाह कर सकता था । पर भरण पोषण की कानूनी जिम्मेदारी कबन पहली पत्नी की ही थी । दूसरी स्त्री भी जायज थी पर उसका ओहदा पहली पत्नी के बाद का ही होता था । विवाह में पत्नी अपने पिता के घर से जो कुछ ले आती थी वह स्त्री धन होता था । उस पर पति का अधिकार नहीं होता था इत्यादि ।

उन्हीं के इतिहास से पता चलता है कि ईसा से २००० वर्ष पूर्व असीरिया देश की महारानी सामारापिय ने नौसेना द्वारा समुद्री मार्ग से भारत पर हमला किया । हिंदुस्तान

के हाथियों की सेना को डराने के लिए बे नौका पर लकड़ी के बड़े बड़े हाथी भी ले आयी थी । पर स्तब्रोवतीस ने इस सेना को परास्त कर दिया । यह स्तब्रोवतीस और कोई नहीं वीरसेन स्वर्वरपति ही थे ।^१

इन बातों का एक ही अर्थ निकलता है—वह यह कि इन सब जगहों में एक ही सभ्यता एक ही विचार धारा व्याप्त थी । इसलिए हमारे प्रतीक भी एक ही समान थे । भिक्षु में भी प्रसन्नता कल्याण तथा पवित्रता का प्रतीक कमल था । वह राजचिह्न बन गया । भारत में भी कमल इन्हीं बातों का प्रतीक रहा है । इसलिए तब पुराना है या वेद इस तक में न पड़कर यह मानना पड़ेगा कि चर्चिबेद सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है और आगम यवहार तथा पद्धति का अतएव तात्त्विक प्रतीक ससार में सबसे पुराने प्रतीक है और ससार के हर कोने में विशिष्टकर जहाँ आय सभ्यता थी विपुल मात्रा में पाये जाते हैं । पर इनको समझने के लिए बड़े गहरे अध्ययन की आवश्यकता है ।

१ प्राचीन सभ्यताओं के साथ भारत के सम्बन्ध का अध्ययन करने के लिए दो पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिये—(क) T S Forbal— The Travels and Settlements of Early Man , (ख) Peak and Fleura— Priest and King —Clarendon Press London—1927

बिन्दु

हमने बिन्दु प्रतीक का ऊपर जिक्र किया है। इस बिन्दु की व्याख्या करने के लिए पथक पुस्तक ही लिखनी पड़गी। तब बिन्दु के प्रतीक को लोग विशिष्टकर पाश्चात्य लोग किस समझ सकेंगे? ऋग्वेद का सबसे प्रथम मंत्र अग्निमाले पुरोहितम् से अकार-अ-लिया गया। यजुर्वेद के सबसे प्रथम मंत्र इषेत्वा जेत्वा से इकार-इ-लिया गया।

सामवेद के सबसे प्रथम मंत्र अन्न आपाहिर्वीतय से अ लकर इ मिलाकर ऐ बना। यही बिन्दुरहित वाग्मव बीज ऐ हुआ। यही वाग्मव बीज श्री विद्या के मंत्रा में मव अष्ट कानि विद्या के प्रथम कट पञ्चाक्षरी कूट का मूल मंत्र बना। अब ऐ कितना मन्त्रा प्रतीक है यह बात सरल बखि न लिए नहीं है।

बहुत से लोग ऐ के प्रतीक की खिल्ला उड़ाते हैं। किसी बात का न समझना और बात है और उसका मजाक उठाना और बात है। देहाता में पर पर पर रखकर माना या बठना दुभाग्य का प्रतीक मानते हैं। हम इस बात अवविश्वास समझते हैं। सामाजिक शास्त्र में पर में पर रगड़ना मना है। सामाजिक के अनुसार लक्ष्मी का वास पर में है। वहां से सम्पत्ति आया। इसलिए पैर पर पर रखना अशुभ है। दारिद्र्य का लक्षण है। एक बात और है विमान न सिद्ध कर दिया है कि सरस शक्ति रूपी विष्णु आना और जाना है। हाथ से आनी है परस जाती है। किसी का पर छूकर हम उस व्यक्ति की शक्ति अपने हाथ में समझते हैं। इसीलिए बहुत से लोग अपना पर छूने नहीं देते। जिन्हें इतनी बात नहीं मालूम है व पर से पर रगड़न को दरिद्रता का प्रतीक कम समझेंगे?

चीन में प्रतीक

आय सभ्यता की मातृत्व तथा पितृत्व की कल्पना शिव तथा शक्ति पुरुष तथा प्रकृति की भावना ने सभी प्राचीन सभ्य देशों को प्रभावित किया था । चीन में भी यही भाव फैल गया था । प्राचीन चीनी धर्म तथा कस्तव्य शास्त्र पुरुष तथा प्रकृति के महान संयोग का द्योतक है । परम पुरुष को चीनी धर्म में यांग कहते थे तथा प्रकृति को यिन । चीनी आचार शास्त्र के यही देवता आधार हैं । चीन का प्राचीन धर्मग्रंथ यि वास्तव में देववाणी समझा जाता है । यह समूचा ग्रंथ भाषा में न होकर प्रतीक में है । चीन के महान नैतिक विधान के आधार यही प्रतीक हैं । इस धर्मग्रंथ में ६४ षट्कोण तथा ३८४ माओ यानी वे पक्तियाँ हैं जिनसे षट्कोण बनते हैं । हर सामाजिक आचार का भिन्न प्रतीक है । सिजु^१ के कथनानुसार ऋषियाँ ने इन प्रतीकों की अपने अनुभव से रचना की है ।^२ चीनी धर्म प्रतीक शास्त्र के विद्यार्थी के लिए बड़ा महत्त्व का है । चीनी प्रतीक केवल धर्म के ही बोधक नहीं हैं आचार शास्त्र के भी बोधक हैं ।

१ Hsi Tzu

२ Dr Fung Yu Ian— The Spirit of Chinese Philosophy —page 89
and A Short History of Chinese Philosophy —pages 80-97

प्राचीन रोम तथा मिस्र के प्रतीक

माँ की पूजा पुरुष तथा प्रकृति की पूजा शिव शक्ति की पूजा प्राचीन आय धर्म की सबसे बड़ी देन है और यह पूजा ससार में चारों ओर फल गयी। रोमन लोग परम शक्तिशाली माता—सिवेली की पूजा करते थे। यह सिवेली भारतीय शिवा या शिवाली का अपभ्रंश है। मातृ पूजा के साथ जो रहस्यमय उपासना होती है उसे पश्चिमी या पूर्वी गौर जानकार लोग कामवासना समझा देते हैं। इसीलिए मलिनारकी ऐसे विद्वानों ने योनिपूजा का मातृत्व की पूजा को कामवासना समझा है। कीफर ने स्वीकार किया है कि रोम की सिवेली देवी जिसको मग्नामटर शक्तिशाली मा कहते थे अरब के देश की तरफ में रोम में आयी यानी प्राचीन एशियाई सभ्यता की देन है। परकीफर इनकी मा उपासना का वासना की उपासना मानते हैं।^१ देवी की उपासना के साथ बाद में चलकर कुछ ऐसे आन्धर लग गये तथा अंध का ऐसा अन्ध हो गया कि ऐसी त्रियाएँ भी उपासना का अंग बन गयीं जो अशुद्ध भी कही जा सकती हैं। पर हर एक देश में मूर्ति पूजा का यह दाँव पाया जाता है। भक्ति अंध विश्वास का रूप ग्रहण कर लेती है। पर मौलिक सत्य छिपा नहीं रहता है। मिस्र देश में महादेवी आइसिस की पूजा होती थी। यह पूजा भी पूर्वोक्त देशों से आयी। मिस्र में शक्ति की उपासना के लिए आइसिस देवी थी। आइसिस शब्द भी अस्मिता तथा शिव का अपभ्रंश है। शिव के रूप में आइसिस के पति असिगिस—सिरापिस—ॐशिव—संप्रयुक्त देवता थे। इन देवी देवताओं का और उनकी उपासना की पद्धति का दायादोरसन अपने इतिहास में अच्छा वर्णन किया है। इन प्राचीन उपासनाओं की समाप्ति ईसा से २४० वर्ष पूर्व बबर जातियों के आक्रमण के कारण हुई। सिसली के लोगों ने ईसा से ३०० वर्ष पूर्व काथेंज की महान सभ्यता तथा शक्ति को नष्ट किया था। पर, उनकी सभ्यता का प्रभाव सिसली में रह गया था। पर ईसा से २४० वर्ष पूर्व दास युद्ध

१ Otto Kiefer—Sexual life in Ancient Rome—Standard Literature Co Calcutta 1951, page 123

२ वही पृष्ठ, १२८।

मे सिसली का नाश हो गया और ये दास लोग चारो तरफ फलकर उस सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करने लगे ।^१ दायोदोरस ने ही लिखा है कि आइसिस देवी का आदेश था—

मने ही सबप्रथम मनुष्यो को इतना साहस दिया कि वे समद्रो की यात्रा करके उसे पार कर सके । मैने उन्हें शक्ति दी कि वे अपने जीवन यापन का विधान बनाकर अपना शासन करे । मने पुरुषो को स्त्रियाँ दी ताकि सष्टि हो सके ।^२

इस कथन की याख्या करते हुए कीफर लिखते हैं^३ कि कानून बनाने या देने का सिद्धान्त माता के सिद्धांत से सम्बन्धित है वही माता जा सतान देती है और कठिन यात्राओं मे रक्षा करती है । जो माता पुरुष तथा स्त्री को एक साथ मिलाकर दस महीने म सतान देती है उसी को नियम बनाने का अधिकार है हम यहाँ देखते हैं कि माता ही उच्चतम याय का प्रतीक है माता शांति मेल स्नेह तथा धन धा य की अभिव्यक्ति है । यही माता आइसिस की पूजा इटली के नीचे के हिस्से से होते हुए राम म पहुची । वहाँ पर इनको बहस्पति की पत्नी के रूप म स्थापित किया गया । वे वृषि तथा सम्मूद्रि की देवी हो गयी । उनका स्थान अन्नपूर्णा देवी का था ।

आइसिस की पूजा मे राम मे प्रति वर्ष बड़ा उत्सव मनाया जाता था । उनके सम्मान मे एक जुलूस निकलता था । इस जुलूस मे तरह-तरह के प्रतीक निकाले जाते थे । याय का प्रतीक होता था एक बायाँ बढगा हाथ जिसकी उमलिया फली रहती थी । इसका मतलब यह था कि याय आदतन धीमी गति से चलता है । वह न तो मक्कार होता है और न तिकडमी । दाये हाथ से अधिक वह याय के निकट है ।^४ अन्नपूर्णा देवी यानी माता आइसिस की प्रतिमा के स्थान पर गाय होती थी । गाय ही भोजन तथा अन्न देनेवाली देवी का प्रतीक थी । गाय का भगवती का प्रतीक मानना एक बहुत ऊँचा विचार है । आइसिस के पति देवता की मूर्ति चमकते हुए स्वर्ण का एक ऐसा स्तम्भ होता था जो बीच मे से खोखला रहता था । उसकी शकल किसी जानवर पक्षी या मनुष्य से नहीं मिलती थी । अजीब शकल थी । उसके हाथ मे एक टेढ़ी छड़ी होती थी जिसमे सप लिपटे रहते थे । इतने वणन से यह स्पष्ट है कि यह मूर्ति रुद्र की थी । शिव लिंग से मिलती जुलती थी सप (कुण्डलिनो के स्वामी) शकर का प्राचीन शृंगार है । जुलूस

१ Diodorus— Historia —1 27

२ वही, पृष्ठ ३४ ।

३ कीफर, पृष्ठ ८९ ।

४ कीफर पृष्ठ १३० ।

का इतना बणन करने पर कीफर लिखते हैं कि "ससे ता कामवासनामय पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता ।"^१

मा की रोमन यूनानी उपासना का जिन्न प्लटार्क^२ ने भी किया है। वे लिखते हैं कि रोमना की एक देवी है जिन्हे वे अच्छी मा कहते हैं। यूनाना उन्हें स्त्रिया की देवी कहते हैं। फाइरिजियन कहते हैं कि यह उनका नरश मिदाम की माता है। देवी उपासना में कुछ कामुकता आ गयी है। पर देवी की उपासना कामुक लागा की उपासना थी यह बात ओटा कीफर भी नहीं मानते। वे साफ लिखते हैं कि कुछ अति हो सकती है पर उपासना का क्रम कामुक रहा होगा यह मैं नहीं मानता ।^३

यह पुस्तक तब उपासना पर नहीं है। केवल तात्त्विक प्रतीका का परिचय कराने के सम्बन्ध में हमने उस पर किंचित विचार किया है। इस विषय में अंग्रेजी में दो अज्ञानी लेखकों की पुस्तक पढ़ने से विचारशाल पाठक यह समझ सकें कि विषय का न समझने से भी बितना भयंकर भ्रम हो सकता है।^४ हास लिखते ऐसे अज्ञानी लेखकों ने यहूदी ईसाई धर्म के इस विश्वास की कि मानव शरीर तपस्या के लिए ही बना खिरला उड़ाया है। वे उनके इस विश्वास का समझ भी नहीं सकते कि मरने पर स्वर्ग में वासना रहित परिया के साथ निवास करने का भ्रम है।^५ यूनान के महान् देवता ज्यूस और उनका पत्नी हेरा तथा स्त्री अफ्रोदीज की वासना की वसी ही भ्रष्ट कथाएँ लिखने दी हैं जसी हम शिव पावती का बिलामिता के बारे में भी पढ़ लेंगे हैं। ज्यूस का पुरष भयान प्रमाण तक सिद्ध किया गया है। उनकी उपासना की क्रियाओं का वसा ही रूप बतलाया गया है।

१ वही पृष्ठ १३१।

२ Plutarch Caesar—9

३ कीफर पृष्ठ १३३।

४ देखिये James— "The Varieties of Religious Experiences" (1902) तथा Starbuck— "The Psychology of Religion" (1899)

५ Hans Licht— "Sexual life in Ancient Greece"—Standard Literature Co Ltd Calcutta—1952 page 180

भारतीय तंत्र-शास्त्र तथा संकेत-विद्या

प्रतीक तथा संकेत शास्त्र के विद्यार्थी को भारतीय तंत्र शास्त्र तथा प्रतीक और संकेत का सम्बन्ध किसी रूप में समझ ही लेना चाहिए। भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का पर्यालोचन करनेवाले जिज्ञासु पुरुष का ज्ञान तब तक अधूरा ही रहे जायगा जब तक वह भारतीय तंत्र या आगम शास्त्र का परिचय न प्राप्त कर ले। सर जान उडरफ ने तो यहाँ तक लिख डाला था कि—

वह व्यक्ति हिन्दुत्व को तब तक यथायत नहीं जानता जब तक तंत्र शास्त्र को नहीं जानता।

तंत्र क्या है ? भारतीय ज्ञान की धारा दो रूपा में प्रवाहित हुई है। एक प्रकट तथा दूसरी गुप्त। पहल को हम वेद तथा दूसरे को तंत्र या आगम कहते हैं। वस्तुतः यन्त्राणां मूलतः भिन्न नहो ह। कश्मीरी आचार्यों ने भरवागम को वेद का बीज तथा फल दाना कहा है।^१ कुछ आचार्यों ने परम्परा से आनेवाला शास्त्र यानी 'आगम' के ही वेदों में वेद का स्थान दिया है। स्थान स्थान पर वेद और आगम दोनों परस्पर के पयाय या पूरक रूप में प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार वेद प्राचीन गुरु परम्परा प्रणाली के कारण यानी गुरुओं द्वारा शिष्यों को सिखाय जाने के कारण सुरक्षित रहे याद रहे, प्रचलित रहे उसी प्रकार आगम भी परम्परा के बड़े पहरे में फलते रहे फलते रहे सुरक्षित रहे। इस प्रकार आगम के दिव्य ज्ञान की धरोहर गुरु तथा शिष्य की शृंखला में चलती आयी चली आ रही है। त्रिपुरारहस्य में वेद और आगम के पयाय रूप का बड़े अच्छे शब्दों में विवेचन है।^२ आगम की विद्या की गुरुता उसके रहस्यमय रूप के कारण और अधिक हो गयी। उसके लिखित रूप से बड़ी अधिक महान् कान से कान द्वारा सुना हुआ रहस्य रूप है। केवल अधिकारी पुरुष का ही जिसे गुरु ने योग्य तथा पात्र

१ यन्मूल वेदवृक्षस्य सम्पूर्णान्तशाखिनः ।

फल तस्यैव य प्राहुस्त बन्दे भरवागमम् ॥

२ वेदो ह्यागमभाग स्यात् शम्भराक्षिस्तथागमः ।

वर्णोत्पणोपदेशेन सम्प्राप्तमवनीतलम् ॥

समझा हो गोप्यता का रहस्य का पता चल सकता है। अति गोप्यता के कारण ही तंत्र शास्त्र की परम्परा प्रायः लुप्त हो चली है। एक दृष्टि से इस रहस्य तथा गुप्तता से लाभ भी हुआ है। जो लोग ठीक से अधिकारी नहीं होते वे मद्य मांस के सेवन को ही तंत्र शास्त्र समझ लेते हैं। वे शरीर के भीतर की कुण्डलिनी के स्थान पर बाहरी मयुन में प्राण दे देते हैं।

तत्र-शास्त्र की प्रामाणिकता

हमारे देश के आचार्यों ने तत्र शास्त्र की प्रामाणिकता दो भिन्न धाराओं द्वारा सिद्ध की है। कुछ विद्वान तो तत्रों को स्वतः प्रमाण मानते हैं विशेषकर कश्मीरी शवाचाय। आचाय अभिनवपाद गुप्त कहते हैं कि आगम महेश्वर का स्व प्रकाश ज्ञान ही है।^१ इसलिए तत्र की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

दक्षिण के श्रीकठ शिवाचाय ने अपने ब्रह्मसूत्र के श्रीकठभाष्य में लिखा है कि शिवागम तथा वेद दोनों में कोई अंतर नहीं है। वेद को भी शिवागम कहा जा सकता है। एसी श्रुतियाँ भी हैं जो वेद तथा तत्र दोनों का एक ही कर्ता 'शिव' का सिद्ध करती हैं। इगान सत्रविद्यानाम्। इसलिए शिवागम के ही दो विभाग किये जा सकते हैं। एक त्रिवर्णिका के लिए यानी ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वश्य के लिए तथा दूसरा सब लागो के लिए है।

इस सम्बन्ध में वेदानुयायी मीमांसक पंडितों की भी अपनी राय है। इनमें राघव भट्ट तथा प्रसिद्ध विद्वान श्री भास्करराय दीक्षित आदि प्रमुख हैं। इनका कहना है कि तत्रों की प्रामाणिकता वेदों से ही है। जैसे मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र वेद के कमकाण्ड का अंग हैं। वेद का प्रायोगिक रूप क्रियात्मक रूप तत्रों के आकार में परिणत हुआ है। वेदों का कायरूप में परिणत करने की क्षमता तार्किक उपासना में ही है।^२

१ “आगमस्तु अनवच्छिन्न प्रकाशात्मक माहेश्वर विमर्श परमार्थ ॥”

२ वेदे च पूर्वकाण्डस्य शेषभूततया आश्वलायनाद्विषयसूत्राणां
मन्वादिस्मृतीनाञ्च प्रवृत्तिवत् उपनिषत्-काण्डशेषत्वेन परशुरामादि
वल्गुसूत्राणां यामलादित आणान्च प्रवृत्तिः ।

तंत्रों की शाखाएँ

तंत्रों के अनेक भेद तथा उपभेद हैं। इनकी अनन्त शाखाएँ तथा उपशाखाएँ हैं, जिनमें से आज कुछ ही उपलब्ध हो रही हैं। प्राचीन भारत में प्रत्येक हिंदू के घर में किसी न किसी रूप में तान्त्रिक उपासना होती थी। उस उपासना का रूप देश तथा काल के अनुसार बराबर बदलता गया। पुरानी पद्धतियों से जिस प्रकार पूजा पाठ होता था वह ना समाप्त हो गया है। उनका रूपांतर रह गया है। इसी का आज हम लोग कुत्सुम मुनाचार कुन्दवता या कुल की रीति आदि नामों से पुकारते हैं।

बहुत घरों में विशेषकर महाराष्ट्र में मकान के सामने चौक पुरन का रिवाज है। शुभ अवसरों पर कौड़ी के उपयोग का रिवाज है। नरक चतुदशी को यम-दीपक यानी यमराज की मांग बतलावाला दीपक दरवाजे के बाहर रखने का रिवाज है। स्त्रियाँ का गाद में उनके अचल में नारियल रखने का रिवाज है। एसे अनगिनत रिवाज हैं। पर क्या इनका कोई आधार नहीं है? क्या इनका कोई रूप नहीं है? क्या इनका कोई अर्थ नहीं है? यह आसानों से साबित किया जा सकता है कि यह सब तान्त्रिक क्रियाओं का रूपांतर है और विशिष्ट कार्यों का प्रतीक मात्र है। हम इस विषय पर आगे लिखेंगे।

आगम या तंत्र का नाम सुनकर साधारणतः लागावा अचारियाँ या कापालिका की रीति का ही बाव होता है। पर यह नितांत भ्रम है। तंत्र शास्त्र का क्षेत्र वही तक सीमित नहीं है। यह सत्य है कि कापालिक तथा अचारि दोनों का तंत्र से घना सम्बन्ध है दोनों उसी के अंग हैं। यह भी सत्य है कि पंचमकार यानी मन्त्र मांस आदि से की जानवाली उपासना भी तंत्र का अंग है। पर तंत्रों का क्षेत्र अत्यन्त विशाल है। देवता की उपासना यंत्र की रचना काल चक्र विज्ञान योग की क्रियाएँ ये सभी विषय तंत्र में पाये जाते हैं। तंत्रों के अनन्त भेद हैं जैसा—

यामल डामर सहिता रहस्य तंत्र अणव आगम आदि।

तत्र का अर्थ तथा लक्ष्य

तत्र शब्द का अर्थ करने में भी लाग बड़ी भूल करते हैं। तत्र धातु का अर्थ विस्तार है। जिसमें विस्तार के साथ अनेक विषयों का संग्रह है वही तत्र है। 'आगम' के लक्षण से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है—

सष्टिरश्च प्रलयश्चैव देवताना तथाऽचनम ।

साधन चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥

षट्कम साधन चैव ध्यानयोगश्चतुर्विध ।

सप्तभिलक्षणयुक्तमागम त विबुधेषां ॥

तत्र शास्त्र के अनुसार प्राणियों की भिन्न रश्चि को देखकर भगवान् शंकर ने भिन्न तत्वों की रचना की या सष्टि की।^१ सौंदर्यलहरी में आदिशंकराचार्य जी ने लिखा है कि विभिन्न प्राणियों की अभिरश्चि के अनुसार फल देने के लिए ६४ तत्वा को बनाया जिससे वं प्रपन्न अभीष्ट काय कर सके। आपके ही आग्रह से सारे पुरुषार्थों का दनवाल स्वतन्त्र तत्र —शक्ति उपासना को इस पृथ्वी पर श्री शिव ने उतारा है।

इस जीवन में पूर्णत्व की प्राप्ति पराहता की उपलब्धि या स्वयं महेश्वर हो जाना ही तान्त्रिक उपासना का चरम लक्ष्य है। छोटे माटे प्रयाग या षट्कम तत्वा में बहुत मिलते हैं पर उच्च कोटि के उपासक उनको महत्त्व नहीं देते। क्षुद्र सिद्धियाँ असली लक्ष्य तक पहुँचने में बाधक होती हैं। जो उपासक ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहता है वह कभी छोटी मोटी सिद्धियाँ के पचड़े में नहीं पड़ता। शंकराचार्य ने ब्रह्म विद्या की महत्ता सिद्ध करते हुए लिखा है— वर्णाश्रमकबंधनोत्तरहितं यदि सत्त्वा ब्रह्म विद्या उपासक

१ चतुष्पथ्या तत्रैव सर्वस्वमभिसंध्याय भुवन,
स्थितस्तत्तत्सिद्धिं प्रभवपरतत्र पशुपति ।
पुनस्त्वन्निबन्धादखिलपुरुषार्थैकं धनान्,
स्वतत्र ते तत्र क्षितितलमवातीतरमिदम् ॥

हो तो वही आचाय हो सकता है। देवगुरु ब्रह्मपति के ज्येष्ठ भ्राता महर्षि सेवर्त ऐसे ही कोटि के पुरुष थे। उनका मरुत नामक राजा न अपने यज्ञ में अध्वयु बनाया था।^१ इस उक्ति में तार्किक उपासना का सकेत स्पष्ट है।

ऐसे आगम ऐसे तत्व की परम्परा निश्चयतः बहुत सुरक्षित तथा शृङ्खलाबद्ध थी। इस शास्त्र में विषय का विवेचन सकेतों के द्वारा होता था। सकेत प्रतीक का रूप धारण कर लेते थे। जो वास्तव में उपासक होता था अधिकारी होता था वही उन सकेतों से लाभ उठा सकता था। वही प्रतीक का समझ सकता था। इस महान शास्त्र में एक बात और थी। उसमें कुछ विषय ऐसे भी थे जो प्रतीक के द्वारा ही स्पष्ट हो सकते थे। अपनी यह बात समझाने में हमको प्रतीक का परिभाषा स्पष्ट करने का भी अवसर मिलगा। प्रतीक की स्वतः कोई सत्ता नहीं है। वह तो किसी सत्ता की छाया है। संक्षिप्त आकार ही है। इसलिए प्रतीक तथा उसका आचार साथ ही साथ चलते हैं।

शक्ति की परिभाषा

हम तब उपासना में प्रतीक से परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। परतब उपासना का मौलिक अर्थ क्या है?—शक्ति की उपासना करना। यों तो उपासना मात्र ही शक्ति की उपासना है चाहे वह जिस रूप में हो अतएव इतना ही है कि कही पर प्रत्यक्ष रूप से शक्ति या आत्म शक्ति की उपासना है तो कही अथ देवता की या शक्ति के प्रतीक की उपासना होती है।

प्रश्न हो सकता है कि शक्ति क्या है? सबसे सरल तथा बोधगम्य व्याख्या यह हो सकती है कि परम शिव का सृष्टि के प्रति उन्मुख होना ऊर्ध्वमुख होना उत्सुक होना—इसी का नाम शक्ति है।

“शक्ति परमाशक्त्य जगत्सिद्धिः।”

परम शिव तरंगरहित सब व्यापक समुद्र के समान है। उनमें कहीं से चलनेवाली हवा की तरह एक चेतना उत्पन्न हुई जिससे क्षण मात्र में ही अनन्त कल्लोल दिखाई पड़ने लगा। यही अनन्त कल्लोल है वह शक्ति सघट जो सबथा अनन्त है। शक्ति का अर्थ शक्यते जेतुमनया भी है। हलायुधकाश में शक्ति का अर्थ प्राण भी है।

आगम शास्त्र तीन शक्तियों का निर्देश करते हैं। इनमें सबसे महत्त्व की इच्छा शक्ति है जिसके द्वारा ज्ञान तथा क्रिया दोनों की प्रगति होती है।^१ समूचा विश्व शक्ति से ही उत्पन्न है शक्तिरूप ही है। शिव में से ई निकाल देने से शक्ति निकाल देने से परम कल्याणकर शिव शिव अकल्याणकर मुर्दा बन जाता है इसलिए ससार में जो कुछ भी है शक्ति है। उसी की उपासना के लिए प्रतीक का बड़ा महत्त्व है। सकतो या प्रतीको के द्वारा जटिलतम गूढ़तम उपासना विधियों को सरल बना दिया गया है, ताकि

१ परशुराम-कल्पसूत्र।

२ अनाग्निनिधनात् शान्ताय शिवान् परमकारणात्।

इच्छाशक्तिविनिष्क्रान्ता ततो ज्ञान तत क्रिया॥

(कुलभूलवतारतत्र)

बिना अधिक कठिनाई या परिश्रम में पढ़ पूजा का काम हो सके । इसीलिए भगवान् शंकर न इन सकेता तथा प्रतीका की स्तुति का है उनसे प्राचना की है—

य कुण्ड मण्डल कमण्डलु मन्त्र-मुद्रा
 ध्यानाचनस्तुतिजपाद्युपदेशयुक्त्या
 भोगापवगदमनग्रहमानताना
 ध्यानञ्ज रञ्जयतु स त्रिजगदगुरुव ॥^१

प्रतीक अथवा संकेत के रूप भी भिन्न होगे ही क्योंकि उनका काय क्षल बढ़ा यापक है । मोटे तौर पर उपासना के काम में आनेवाले प्रतीका की पाँच श्रेणियाँ हुई—

- १ वण प्रतीक
- २ अक्ष प्रतीक
- ३ चक्र प्रतीक
- ४ मुद्रा प्रतीक
- ५ पूजा प्रतीक

१ स्तुतिकुसुमाञ्जलि—जगद्गुरु भट्ट ।

वर्ण-प्रतीक

वर्ण पुलिग शब्द है। त्रियते इति वण वण का अर्थ है अक्षर—जिसका कभी नाश न हो। कहते हैं कि प्रारम्भ में केवल शब्द था। शब्द ब्रह्म के माननेवाले इस विषय का बड़े रोचक ढंग से प्रतिपादन करते हैं। इसलिए वण अनादि तथा अनन्त है—अनन्त ध्वनियाँ हैं। आगम या तन्त्रों में वर्णों का विचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सारी सृष्टि मातृकामय है। मातृका का अर्थ है उत्पादन करनेवाली शक्ति सारी सृष्टि, चौदहा भुवन और वाङ्मय—ये सब मातृका की ही प्रसूति हैं।^१ वेद का भी यही कथन है कि भू कहते ही प्रजापति ने भूमि की उत्पत्ति की—

“स भूरिति भुवमसजत”

शिव मूल में मन्त्र की व्याख्या है— चित्ते मन्त्र यानी जिसके मनन से ज्ञान मिले, वह है मन्त्र। वण ही मन्त्र है या वण के द्वारा ही मन्त्र बनते हैं। मन्त्र बनाये नहीं जाते। हमारे शास्त्रों के अनुसार मन्त्र देखे जाते हैं। ऋषिया ने मन्त्र को देखा—इसलिए उन्हें मन्त्र द्रष्टा कहते हैं। वही तपस्वी ऋषि कहलाता है जो मन्त्र को देखता है— ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः। हर एक साधु का ऋषि नहीं कहते। आजकल हम बिना मन्त्रों के जिसे चाहते हैं ऋषि या महर्षि कह देते हैं। यह इस शब्द का तथा जिसके लिए प्रयुक्त हो उसका अपमान है।

किन्तु मन्त्र या वणमयी सृष्टि का विचार करते हुए उसकी उत्पत्ति तथा विकास के क्रम की भी जान लेना चाहिए समझ लेना चाहिए। आचार्य अभिनवपाद गुप्त ने तन्त्रों की उत्पत्ति बतलाते हुए मातृका वर्णों को एक एक प्रतीक कहा है। वे कहते हैं कि परमेश्वर की तीन शक्तियाँ मुख्य हैं—१ अनुत्तर (अ) २ इच्छा (इ) तथा ३ उभेय (उ)। ये तीन वण ही परमेश्वर के सूचक हैं प्रतीक हैं। अनुत्तर की विश्रान्ति आनन्द

१ तयोत्पन्नानि भूतानि भुवनानि चतुर्नशः।

वाङ्मयं चैव यत्किञ्चित्तत्सर्वं मातृकोद्भवम् ॥

(आ) म हुई । इच्छा की ईशान (ई) म तथा उमष की ऊर्मि (ऊ) म विश्रान्ति हुई । यहा से क्रिया शक्ति का प्रारम्भ हाता है ।

इसम पूर्व भाग—अ इ उ प्रकाशात्मक हान से सूय भाग है । उत्तर भाग—यानी पिछला हिस्सा यानी—आ इ ऊ—विश्रान्ति रूप होन से आनन्ददायक है अतएव वह मोमात्मक है । स्मीलिण अग्निष्टोम सष्टि का मूल तत्त्व है । अभिनवपाण गुप्त ने इसी प्रकार आगे क वर्णों का क्रमश विकास समझाते हुए उनका प्रतीकात्मक रूप समझाया है । यह बच अच्छ तथा गम्भीर ढंग से सोचने की बात है । प्रतीक का विज्ञान प्राचीन भारत म इतनी चरम सीमा पर पहुच गया था कि प्रत्येक वर्ण से समची सष्टि के महत्त्वपूर्ण अंगों का बाध होला था । आ ई उ परमात्मा की आनन्द शक्ति का बाध कराते थे । इसी प्रकार और भी महत्त्व की चीज हम आगे चलकर बतलायेगे ।

मंत्र के अवयव

मन्त्रा के सूचक अक्षरों के लिए कतिपय मन्त्र कोष या बीज कोष मिलते हैं जिनके द्वारा साक्षात् या परम्परा से मन्त्र सूचित किये जाते हैं। उदाहरण के लिए—

काम	—	क
यानि	—	ए
इन्द्र	—	ल
अग्नि	—	र
काशीश	—	क्ष

क काम का प्रतीक हुआ। र अग्नि का। अब प्रतीक के इस गूढ़ रहस्य को कौन समझ सकेगा ? यहाँ पर शका की जा सकती है कि र स अग्नि का बोध होना या र को अग्नि का प्रतीक मान लेना यह यदि कल्पना नहीं तो भावना मात्र है। किन्तु यह कोई नक नहीं है। यह सृष्टि यह ससार यह दृश्य जगत यह सब भी तो एक विशाल कल्पना है या भावना है। पति पत्नी या पिता पुत्र का सम्बन्ध भावना से ऊपर उठकर और कुछ है क्या ? भावना का आगे जा कुछ भी है वह अक्षर है या मिथ्या है। यह ससार एक स्वप्न है। एक भावना है। पर भावना महान नहीं है भाविक^१ महान है। भाविक से ही भावना को सृष्टि होती है। यदि प्रत्येक अक्षर यदि प्रत्येक वण एक प्रतीक है तो यह भी सही है कि प्रत्येक अक्षर का अर्थ भी है। दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिले हैं यानी अक्षर और अर्थ^२ वाणी और अर्थ^३ वाक तथा अर्थ^४। अर्थ शम्भु

१ ऋषि स्वप्ने प्रिय यत्र मदनानल तापिता ।

करोति विविधान् भावान् तद्वै भाविकमुच्यते ॥

(भरतनाट्यशास्त्र—२०, १५२)

२ ऋद्धोऽर्थोऽक्षरस्सोम । —अक्षर सोमत्वेव है। रुद्र अर्थ है—उपनिषद् वाक्य ।

३ अर्थ शम्भु शिवा वाणी—पुराण वाक्य ।

४ वागार्थाविव सप्ततौ—कालिदास ।

भगवान् ह । बाणी माता पावती ह । भाज महाकवि ने शब्द अथ को एक तत्त्व माना है । वष्णव कवि पराशर भट्ट ने शब्दाथ को सगा भाई लिखा है । अथ किसे कहते हैं— जो मतनब हम निकाल ल । जो जिस शब्द का अर्थ नहीं जानता वह अर्थ का अनर्थ करता है । ऐसे व्यक्ति के लिए गलत अर्थ ही सब कुछ हाता है । फिर भी वह उसे ठीक समझता है क्योंकि उसकी भावना वही तक है— करण च भावना । भावना भाव । स्वच्छ शब्दाथ दपण^१ म हमम स कितने अपना मुह देखते ह ? यदि अनुकूल शब्दों का प्रयोग हो तो शब्दों से उत्पन्न हावावा सवेत तथा प्रतीक भी स्पष्ट हो जाते ह । इसी अनुकूलता—शब्दों के ठीक चुनाव—स ही कविता जीवन में प्राण सञ्चार कर देती है ।

शब्दानकूलता चेति तस्य हत प्रचक्षते ।

—भामहलकार ३-५४

इसलिए मन्त्रों के ऊपर आजकल जा शबा की जाती है वह उद्धि का फेर है । मन्त्र शास्त्र तो इतना महान् है कि मातकायास मजिन जिन अक्षरवा मजिन अक्षरा का यास हो उनका नाम लेकर उस वण का सूचित कर दिया जाता है । जस—

वाम नन्न	—	ई
वाम कण	—	ऊ
पेट	—	ए
पीठ	—	ब
मिर	—	अ इ याणि

क्या इसमें यन् स्पष्ट नहीं होता कि अक्षरों से प्रताक का कितना बड़ा काम लिया गया है ? एक और मार्क का बात है । याकरण की विभक्तियों के द्वारा सूचित करना—पञ्च प्रतीक का उपयोग करना । जैसे— डत नाम समुच्चरत — ड स चतुर्थी विभक्ति सूचित होती है । इस प्रकार महादेवडत का अर्थ हुआ महादेवाय । वही वही एक दूसरे के पर्यायमूल सवेन मिलत ह । जम— द्विमत मन्त्रमुच्चरत । इसका अर्थ होता है—उ ठ । यानी दो बार ठ ठ मन्त्र पड़े । परन्तु इसका सकेत स्वाहा शब्द

१ स्वच्छे शब्दार्थदर्पणे । —इन्द्रराज ।

के लिए है। कही पर स्वाहा का अर्थ होगा ठ ठ , अतएव कब स्वाहा समझें तथा तथा कब ठ ठ , इस बात का निणय अपन उपासना सम्प्रदाय तथा गुरु की कृपा पर निर्भर करेगा। मत्तो के विषय में यही बड़ी भारी कठिनाई है। उनकी दुर्ज्ञेयता के कारण ही मत्त शास्त्र का लोप हो रहा है। किन्तु मत्तो के संकेत को उनके द्वारा प्राप्त प्रतीक का संकेत से ही सूचित करन का प्रमाण ऋग्वेद से भी प्राप्त होता है—

कामो योनि कमला बज्रपाणि
गुहा हसा मातरिरवा अमिद्र ।
पुनर्गुहा सकला मायया ज
पुण्यवा विश्वमातादिविद्या ॥

—ऋग्वे।

उपरिलिखित सूत्र के द्वारा भिन्न भिन्न नामा से मत्त के अथयव बतलाकर विश्व माना आदि विद्या का सूचित किया गया है। मत्तो तथा वर्णों के सम्बन्ध में हमारे आचार्यों का नान चरम सीमा तक पहुँच गया था।

नाद ब्रह्म की साकार प्रतिमा षा द ब्रह्म के वास्तविक प्रतीक वर्ण शास्त्र की पूरी व्याख्या करन का यहाँ पर स्थान नहीं है। किन्तु यह स्पष्ट है कि जिन वर्णों ने या उनके सूक्ष्मतम तत्त्व को हम न तो कह सकते हैं और न उनका अनुभव ही कर सकते हैं, ऐसे वर्णों के विषय में भी प्रतीकों के द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है। उदाहरण के लिए एक बीज में होनेवाली अवस्था ओम् का दक्षिण। वहाँ से वहाँ उसका रूप उसका प्रतीक पहुँचा है। पर हम यदि इस विषय में आर गहरे पठें तो उसके दायर के बाहर निकलना कठिन हो जायगा। ओम् की व्याख्या श्री भास्करराव ने बहुत अच्छे ढंग से की है।

ह्रस्वेखाया स्वरूप तु व्योमाग्निर्बामलोचना ।
विद्वधचन्द्राधिन्यो नादनादान्तक्षफय ।
व्यापिका समनोन्मन्य इति द्वावृक्ष सहति ।
विद्वद्दीनां नवानां तु समष्टिर्नाद उच्यते ॥

—वखिस्यारहस्य भास्करराव ।

ओम् का समष्टिनाद का प्रतीक माना है । किन्तु साधारण व्यक्ति कैसे इस प्रतीक को समझ सकता है ? वर्णों का स्वरूप नाद में ही पर्यवसित होता है । अतः नाद सबकी समष्टि है । इस नाद सूत्र में भी बीज पुरोया हुआ है—

महाबिन्दु		उमानी
समना		यापिका
शक्ति		नादात
नाद		रोधिनी
अष्ट चक्र		बिन्दु

ई
रु
ह

बीज के इन सूक्ष्मतम अवयवों का समझना तथा अनुभव गम्भ्य बनाना योगिया का काम है। बड़ उत्कट विद्वान साधकों उपासकों का काम है। तत्र शास्त्रों में इनमें से प्रत्येक का स्वरूप उच्चारण का सूक्ष्मतम काल परस्पर सम्बन्ध अधिष्ठान् देवता आदि का पूरा विवेचन है।^१ उ मना का उच्चारण काल एक मात्रा यानी एक लघु अक्षर के उच्चारण काल का पाच सौ बारहवा हिस्सा है। इस प्रकार वणविज्ञान गणित के आधार पर व्यवस्थित है।^२

१ योगिनीहृदयदीपिका—अमृतानन्दनाथ तथा स्वच्छन्द तत्र आदि।

२ वही।

कामकला

सृष्टि के मूलभूत तत्व का समझाने के लिए मूल विज्ञान में कामकला का बड़ा महत्व है। इसका प्रतीक है— इ कार । इसमें भी मूलतः तीन बिंदुओं की योजना है। इसे आकार में लिखने पर यह स्वरूप होगा—

सृष्टि के मूल स्वरूप कामकला को माना गया है। इसका प्रतीक है ई वण । वणों का आरम्भ और अंत अह से होता है। अर्थात् अह या पराहता में ही वण राशि का पयवसान है। सार विश्व में मातृका शक्ति अपने अस्तित्व का पोषित कर रही है।^१ कामकला विज्ञान बड़ा गूढ़ है और भिन्न शास्त्रों से सम्बन्ध रखता है। मूलतः आगम के सिद्धान्त का लेकर विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में इसको प्रतीक के रूप में लिया गया है। उदाहरण के लिए इसाईया का क्रॉस या क्रॉस के रूप में आकार बनाना सम्भवतः

कामकला का ही रूप है।

प्रायः शक्ति देवता के बीजों में ई कार प्रधान है। अतः सर्वसाधारण शक्ति तत्त्व का यह प्रतीक है। आगमों में इस कहीं कहीं शुद्ध विद्या भी कहा है। कामकला को प्रायः शक्ति का सम्पूर्ण प्रतीक माना गया है। तीन बिंदु तथा नीच का भाग जिसे हाथ कला भी कहते हैं, ये सब अणु मिलाकर परा शक्ति का अवयववात्मक शरीर भी बनता

१ 'विश्वं वायं चित्तात्मनाऽऽमित्युज्जम्भमे मानृके' — शक्तिमहिम्नस्तोत्र—दुर्वासा ।

है।^१ ऊपर हमने तीन बिन्दु दिये ह। ये तीन बिन्दु तत्त्व शास्त्र के सार तत्त्व ह। इन तीन बिन्दुओं से ही श्री देवी के शरीर के अवयवों की कल्पना की जाती है। भिन्न धार्मिक साम्प्रदायिक भावनाएं भी इन्हीं के आधार पर की जाती ह। श्री भास्कर राव दीक्षित ने लिखा है—

उद्ध्व कामाख्यो बिन्दुरेक

तदधोऽग्नीषीमात्मको बिन्दुद्वितीयरूपोऽय

तदधो हकाराक्षरूप कलाख्यस्ततौय ।

तद्विह प्रत्याहारयायन कामकलत्पुद्ध्यते । शरीरेऽपि

त्रय एवाऽवयवो शीर्षादिघटिकात्, कण्ठादिस्त ना तो,

हृदयादिसौवर्ग्यतश्च ततश्च दध कल मक्षरावयवान्

देव्यवयवत्वेन परिणातान् विभाव्य देव्यक्षरयारभद बिचि तयत् ।

(सेतुबध टीका)

कामकला को शक्ति का सम्पूर्ण प्रतीक माना गया है। शक्ति देवता के बीजा में ई कार प्रधान है। हम यहां पर 'कामकला का पूरा विवेचन नहीं कर सकेंगे।' हमने तो केवल एकमात्र अक्षर ई का महत्त्व सिद्ध कर दिया है। तत्त्व शास्त्र में कहीं कहीं एक ही अक्षर अनेक प्रकार की क्रियाओं अथवा भावनाओं आदि का प्रतीक होता है या संकेतसूचक होता है।

कश्मीर के शाक्तों की परम्परा में परा-त्रीशिका नामक ग्रन्थ है जिसमें सिर्फ एक अक्षर-बीज की व्याप्ति तथा गम्भीर अर्थों को प्रकट करने के लिए अभिनव गुप्त पादाचार्य ने बड़ी विस्तृत टीका लिखी है। पर एक अक्षर या बीज का साधारण वस्तु नहीं समझ लेना चाहिए। शब्द मातृका आगम शास्त्र की कामधेनु है। वस्तुतः वाङ्मय मात्र की कुञ्जी यही है। अ 'कार से लेकर क्ष कार तक उच्चारण की जानेवाली मातृका ही सप्तकोटि मंत्रों का रूप ग्रहण करती है।

१ बिन्दु सकल्प्य वक्त्र तु तत्स्थ कुचद्वयम् ।

तत्स्थ सपराध तु चिन्तयेत्तत्प्रभो मुखम् ॥

एव कामकलारूपमक्षर मत्समुत्थितम् ।

कामान्निविष्टमोक्षणामालय परमेश्वरि ।

तत्रैव तत्त्वप्रवर निजग्रेह विचिन्तयेत् ॥

—वामवेश्वरतत्र

२ कामकला का विशेष विवरण जानने के लिए पुण्यानन्दनाथकृत "कामकला विलास" को पढ़ना चाहिए।

मातृका का महत्त्व

मातृका के लिए हा लिखा है—

सप्तकोटिमहामन्त्रा महाकालीमुखोद्भवा ॥

महाकाली के मुख से ही निकल मन्त्र—वण—मातृका का महत्त्व तत्र शास्त्रा में भरा पड़ा है। वामकेश्वरतंत्र के आरम्भ में मातृका की स्तुति करते हुए उसे गणेश ग्रह नक्षत्र यागिनी तथा राशि का रूप बतलाया गया है।^१

भिन्न देवताओं का समष्टि रूप मातृका को दिया गया है। प्रत्येक देवता का प्रतीक कुछ अक्षर ह या यो कहिए कि बीज ह। ग्रहों में सूर्य का सकेत अ सहागा। श केतु का प्रतीक है। नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक अ आ से हगा। इ वण से भरणी ली जायगी। इ उ ऊ से वृत्तिका का बोध होगा। रेवती नक्षत्र का सूचक क श अ अ ये चार अक्षर ह। इस प्रकार विभिन्न देवताओं के सूचक प्रतीक अनेक अ यो के प्रमाणों से निश्चित किये गये ह।

अपुरदशन के अनुसार वर्णों के साथ तत्त्वा का सम्बन्ध इस प्रकार है—

परावाक का पहला विलास या उमष अ कार है।^२ वेदों में भी कहा है—
'अकारो व सर्वावाक। यही अ कार ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति के भेद से क्रमशः अतमुख होने पर अ अनुस्वार तथा बहिमुख होने पर अ विसर्ग होता है।
अपुरदशन के अनुसार तत्त्वा के अवतरण वण नीचे लिखे प्रकार ह—

क —	पृथ्वी	ख —	जल
ग —	तेज	घ —	वायु
ङ —	आकाश	च —	गन्ध
छ —	रस	ज —	रूप

१ “गणेश ग्रह नक्षत्र योनिनी राशिरूपिणीम् ॥

—वामकेश्वरतंत्र चोत्पत्त्यान्त प्रकरण।

२ बन्दे तामहमक्षय्यामकाराक्षररूपिणीम्।

—वामकेश्वरतंत्र।

क्ष —	स्पर्श	ज —	शब्द
ट —	पापु (गुदा)	ठ —	उपस्थ (लिंग या योनि)
ड —	पाणि (हाथ)	ढ —	पाद
ण —	वाक्	त —	घ्राण
थ —	जिह्वा	द —	चक्षु
ध —	त्वक् (चमड़ा)	न —	श्रोत्र (कान)
प —	प्रकृति	फ —	अहंकार
ब —	बुद्धि	भ —	मन
म —	पुरुष	य —	कला
र —	अविद्या	ल —	शम
व —	काल	श —	शुद्ध विद्या
ष —	ईश्वर	स —	सदाशिव
ह —	शक्ति	क्ष —	शिव

विश्व के समूचे तत्त्व अक्षर भातकाओ में बतमान ह—प्रत्येक वण एक महान प्रतीक है सकेत है और यह भी कहे ता क्या दोष है कि चित्त है ।

हमने ऊपर नक्षत्रों की प्रतीक मातृकाए बतलायी थी । राशियों की सूचक मातृकाए भी देखिए—

- १ मेष—अ आ इ ई
- २ वषभ—उ ऊ
- ३ मिथुन—ऋ ॠ ल लृ
- ४ कर्क—ए ऐ
- ५ सिंह—ओ औ
- ६ कर्क—अ अ श ष स ह ऽ
- ७ तुला—क ख ग घ ङ
- ८ वृश्चिक—च छ ज झ ञ
- ९ धनु—ट ठ ड ढ ण
- १० मकर—त थ द ध न
- ११ कुम्भ—प फ ब भं मं
- १२ मीन—य र ल व श

सब में प्राप्त मातृका को मात्र का रूप देकर उससे अपनी उपासना से साधक करने वाला ताद्विक निन्दनीय नहीं पूजनीय है। जब सब कुछ मातृका के अंतर्गत है तो फिर देवताओं के वर्णन में भी मातृका विन्यास तो होगा ही। भगवान् शंकर के विषय में ही देखिए—

शम्भोदक्षिणमक्षिभूतचिन्ते शेष मकार पटु
नेत्र मध्यममुध्य लोकदहन जागर्त्ति रेफाक्षर ।
विरवाद्यावककमठ यशुपते धर्मिषण वाक्षर
त्रैलोक्य पदमाववाति जयतामेतत्त्रय देहिनाम् ॥

—मातृकाचक्रविवेकटीका ।

अर्थात् भगवान् शंकर का दक्षिण नेत्र सूर्य है। सूर्य का स्वभाव शोषक है। अतः यह य बीज है। भगवान् का मध्य नक्षत्र लाव दाहक होने से र बीज है। वाम नक्षत्र चन्द्रात्मक है जो सारे ससार पर भ्रमर की वर्षा करता रहता है। अतएव वह व बीज है।

अक-प्रतीक

अक में भी प्रतीक होते हैं। प्रतीक अको का तत्र शास्त्रों में बड़ा महत्त्व है। मन्त्र-शास्त्र के रचयिता अको के द्वारा भी अपना आशय सूचित करते थे। अक-यन्त्रों का सबसे बड़ा सग्रह 'शिव ताण्डव तत्र' में है। उसमें यह दिखाया गया है— भगवान् शिव ही स्वयं समस्त मन्त्र शास्त्रों के रचयिता हैं। वे जसी-जैसी गतियों में नृत्य करते थे उन गतियों के अनुसार कोष्ठकों में (शतरज के खाने की तरह) अक भरे गये हैं। ये अक विभिन्न देवताओं के गुण धर्म की सख्या आयुध आदि के आधार पर हैं। 'हम लोग प्रायः दूकानों में लिखे अक यन्त्रों को देखते हैं। एक एक खान में एक एक अक भरा रहता है। य अक यन्त्र 'यापार' में लाभ के लिए लिखे जाते हैं। उनका भी मूल आधार या शास्त्र शुद्ध गणित तथा प्रतीकवाद है। किन्तु अब ये अकज्ञान तथा अक-यन्त्र आदि की परम्पराएँ टूट रही हैं—टूट गयी हैं। फिर भी प्राचीन साहित्य इस विषय में काफी जानकारी कराता है। मन्त्रों की व्याख्या करते हुए भास्कराचार्य जी ने 'छलाक्षरनामसूत्र' नामक किसी ग्रन्थ का उल्लेख किया है जिसमें अक्षरों से अक की सूचना दी गयी है।

२ ३ ४—इन अको का उपयोग द्वितारी त्रितारी चतुस्तारी आदि मन्त्रों के लिए है प्रतीक है। तार का अर्थ है प्रणव। परन्तु आगम शास्त्र में पृथक देवताओं के प्रणव या साधारण मन्त्र भिन्न भिन्न हैं। जैसे ह्रीं श्रीं की जगह केवल २ का उपयोग किया जाता है। इसी तरह अय मन्त्रों में भी। पर जिसे अपनी उपासना परम्परा तथा धर्म सम्प्रदाय का ज्ञान होगा वही इन अको को देखकर पढ़कर लाभ उठा सकेगा।

किसी बड़े मन्त्र में कुछ बीज लिखे जाते हैं और कुछ बीजा के स्थान पर २ ५ ६ ३ ४ आदि अक लिखे जाते हैं। इनके ठीक उच्चारण से ही मन्त्र पूरा हो जाता है। जिसे मन्त्र का अधिकार नहीं है जो अज्ञानी है, वह न जान पाये इसलिए अक्षर के स्थान पर अक लिख देने की योजना बनायी गयी थी। उदाहरण के लिए एक जगह आता है— नमस्ते ३ स्वाहा। यहाँ पर तीन की सख्या को देखकर प्रायः लोगो ने यह ध्य लगाया कि नमस्ते तीन बार पढ़ना (कहना) चाहिए। पर ऐसा समझनेवाले धोखा खा गये। सदैव देखने से पता चलता है कि वहाँ— नमस्ते त्रि स्वाहा मन्त्र है। एक हजार एकतीस

अक्षरा का (मालायत्र)^१ एकतीसवाँ अक्षर है त्रि । जब इस प्रकार समझाया जाय तभी मन्त्रों का महत्त्व तथा अक्षरों का महत्त्व समझ में आ सकता है ।

कहीं पर एक ही प्रतीक अनेक वस्तुओं का सूचक होता है—

“एव भस्मरमितभदाडघा विजाराज्ञी माता स्वम ।”

—त्रिपुरा रहस्य, महात्म्य खण्ड ।

यहाँ पर मू शब्द क्रमशः एक और पाँच सख्या के सूचक है । यदि क्रम से पढ़ें तो १५ सख्या आती है । यदि उलटकर पढ़ें तो ५१ सख्या आती है । अकाना वामतो गति । इस नियम के अनुसार उलटकर भी पढ़ा जा सकता है । अभिप्राय दोनों सख्याओं में है । १५ अक्षरों से एक महाविद्या का मन्त्र ५१ अक्षरों से मातका और दाना में वास्तविक अभिप्राय य सब बात इससे सूचित हुई । अक्षरों से प्रतीक बनते हैं मन्त्र अक्षरों से सहायता प्राप्त करते हैं यह बात तो सिद्ध हुई ।

१ पञ्चविंशत्सहस्रान त्रिलोत्रीमोहनक्षम ।

मालामन्त्रो महाराज्या सर्वसिद्धिप्रदायक ॥

—छलितापरिशिष्ट-तत्र

चक्र-प्रतीक

आगम शान्द्र म अन्य वस्तुओं के साथ चक्र या यन्त्र का भी बहुत ही महत्व है । यम ' घातु से यन्त्र शब्द बना है । इसका अर्थ होता है नियमन या परिच्छेद । सब जगह फल जानेवाली मन्त्र शक्ति या तेज को निश्चित दायरे के भीतर बाध देना ही प्रवाहित करा देना ही यन्त्र का प्रयोजन है । यन्त्र दो प्रकार के होते हैं—अक्ष यन्त्र तथा रेखा-यन्त्र । अक्ष-यन्त्र के बारे में हम पहले लिख चुके हैं । यहाँ पर रेखा-यन्त्र पर कुछ प्रकाश डाला जायेगा ।

सभी देवताओं के लिए भिन्न भिन्न मन्त्र होते हैं । उसी प्रकार उनकी उपासना के लिए भिन्न भिन्न यन्त्र भी होते हैं । यन्त्र तथा मन्त्र दोनों ही सकाम तथा निष्काम दोनों प्रकार की उपासना करनेवाले साधकों के लिए होते हैं । यन्त्र के निर्माण की विधि भी रेखागणित—ज्यामिति—के आधार पर है । यन्त्र से जो प्रतीक तथा सकेत प्राप्त होते हैं उन्हें हम नीचे स्पष्ट करेंगे ।

बिंदु और ∇ त्रिकोण यन्त्रनिर्माण का प्रारम्भ है । मूल-मौलिक

दशा में बिंदु ही रहता है । उसी से त्रिकोण की उत्पत्ति या उन्मेष होता है ।

अविभक्त बिन्दु

विभक्त बिन्दु

ज्ञान

क्रिया

इच्छा

त्रिकोण मानव जीवन की समूची पहली का प्रतीक है सकेत है । इसीलिए कहा गया है—

त्रिकोणरूपिणी शक्तिबिम्बुरूप पर शिव ।

अविनाभावसम्बद्धस्तत्माद्

बिन्दुत्रिकोणयो ॥

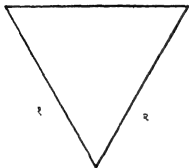
—(त्रिसती-ब्रह्माण्ड पुराण) ।

बिंदु परम शिव का रूप है। त्रिकोण शक्ति का प्रतीक है। योनि (भग) मुद्रा भी त्रिकोणात्मक है। योनि ही सृष्टि की जननी है माता है सब कुछ है शक्ति है। यत्र के लिखने में पूव दिशा से प्रारम्भ करते ह। इसी के अनुसार रेखाओं की परिभाषा भी बनती है।

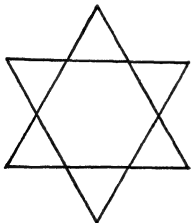
ईशानी ————— आग्नेयी

प

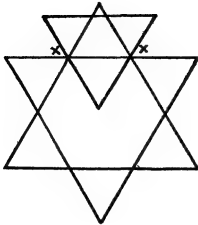
इसे तिर्थक् रेखा कहते ह।

१ २ इसे पाइर्ब रेखा कहा जाता है।

दो रेखाओं के योग का सच्चि कहते ह।

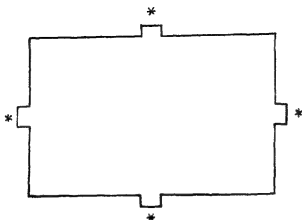
तीन रेखाओं के संयोग को मर्म
कहते हैं ।

अ—पृ० ७२ के दूसरे चित्र में ऊर्ध्वमुख (ऊपर की ओर मुख) त्रिकोण को शिव या वह्नि कहते हैं ।

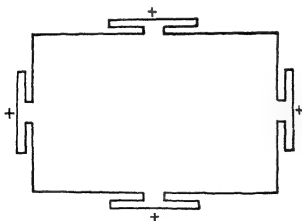
ब—उसी चित्र में अधोमुख (नीचे की ओर मुख) त्रिकोण को शक्ति कहा जाता है ।

किसी देवता का यन्त्र छ कोण का किसी का नौ कोण का किसी का अग्न्य प्रकार का भी हो सकता है । प्रायः हर एक यन्त्र में बीच में बिन्दु त्रिकोण अवश्य ही रहता है । यह बीच का बिन्दु ○ इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में, अन्ततोगत्वा शिव तथा शक्ति का एक ही रूप है । उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता । उसके आगे की रेखाएँ भिन्न देवी-देवता के अग्रे देवताओं की कमी वेशी के अनुसार होती हैं । ये यन्त्र या चक्र स्फटिक, पत्थर, सोना, ताँबा आदि पर बनाये जाते हैं ।

यन्त्रों के निर्माण का साधारण क्रम यह है—बिन्दु, त्रिकोण, षट्कोण (यदि विशेष भेद हो तो षट्कोण के स्थान पर और त्रिकोण भी बन सकते हैं) । अष्टदल कमल, द्वादश, पञ्चदशदल कमल आदि भी होते हैं । यन्त्र के बाहर चतुरस्र या भूपुर होता है । भूपुर कहने का मतलब यह है कि भूतल से प्रारम्भ कर एक एक चक्र ऊपर उठा है—यह कल्पना करनी चाहिए ।

सयासी उपासक के लिए दूसरा चतुरस्र या भूपुर होता है। उसमें ऊपर उठे हुए हिस्से को व्याघ्रमुख कहते हैं

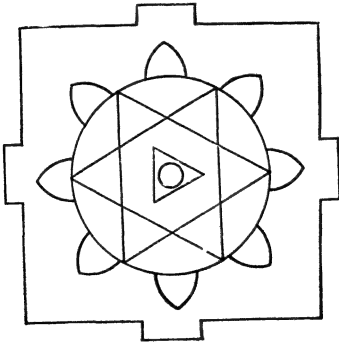

साधारण यन्त्र में बिंदु त्रिकोण, षटकोण, अष्टदल तथा भूपुर होता है। इनमें देवता का प्रतीक क्या-क्या है यह यन्त्र को चक्र को सावधानी से देखने से पता लगेगा। प्रत्येक देवता का यन्त्र उसका लोक या अधिकार राज्य है। देवी देवता उसमें व्याप्त हैं। एक कोणात्मक यन्त्र से लेकर असंख्य कोणात्मक यन्त्र भगवान् की शक्ति के प्राधार

है । अतः विश्व ही भगवान् का यज्ञ है । इसी बात को अभिनवपाद गुप्त ने तन्त्रालोक में इस प्रकार लिखा है—

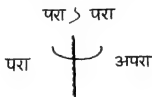
एक बीरो बामलोत्थस्त्रिशक्तिश्चतुरात्मक ।
 पञ्चमूर्ति षड्मास्य सप्ताष्टकविभूषित ॥
 नवात्मा दशविक शक्तिरेकावश निजात्मक ।
 द्वादशारम्भाच्च नायको भव स्थित ॥
 एव यावत् सहस्रारे नि सख्यारेऽपि वा प्रभु ।
 विश्वचक्रे महेशानो विश्व शक्तिविजृम्भते ॥

तात्पर्य हम ऊपर दे चुके हैं । अब साधारण यज्ञ देखिए—

स्थान	देवता
बिंदु त्रिकोण	मूल देवता या उसकी शक्ति
षट्कोण	षड्ग देवता
अष्टदल	ब्राह्मी आदि अष्ट मातृका
भूपुर	इन्द्राणि दस दिक्पाल

कश्मीर के शाक्ता के यंत्रों में कुछ विलक्षणता है। वहाँ प्रायः त्रिशूल या कमल के आधार पर यंत्र का निर्माण होता है। पराऽपरा परा अपरा—ये तीन शक्तियाँ प्रधान हैं। परा अपरा और पराऽपरा ये क्रमशः त्रिकोण के अंग में अवस्थित हैं।

त्रिशूल के प्रतीक के सम्बन्ध में हम आगे चलकर बहुत कुछ विचार करेंगे किन्तु यहाँ दो एक बात प्रसंगवश लिख देना जरूरी है। ज्ञान की तीन अवस्थाएँ हैं—प्रमाता प्रमाण प्रमेय। त्रिशूल इन तीन अवस्थाओं का प्रतीक है। शरीर के हाथ में त्रिशूल है—यानी वे ज्ञान की चरम सीमा को प्रमाता प्रमाण तथा प्रमेय को मुट्ठी में किये हुए हैं। यो मोटे तौर पर रीढ़ की हड्डी ही त्रिशूल का डण्डा है। उसके ऊपर के भाग में शरीर के तीन मोटे हिस्से किये जा सकते हैं। शरीर रचना के विद्यार्थी इस उदाहरण से भी सहमत होंगे। ऊपर कमल की बात कही गयी है। मस्तक में सहस्रदल कमल की बात योगी तथा हठयोग के पंडित बराबर कहते आये हैं। उसी के ध्यान से उसी में प्राण खींचकर लज्जा से योग पूरा होता है ध्यान पूरा होता है। इसी प्रकार षट्कोण का भी मानव शरीर का प्रतीक सिद्ध किया जा सकता है। दोनों कंधों से नाभि तक कमर की दोनों हड्डियों से कूट तक कोण बनाने से षट्कोण की रचना हो जायगी। मस्तक में स्थित सहस्रदल कमल का शूलाम्बुज कहते हैं। कही कही एक त्रिशूल पर यंत्र बनता है कही कही तीन त्रिशूला पर।

अस्तु हमने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जो स्रष्टा में आज व्याप्त है, उसका मूल आकार बीज ० रूप था और है। स्रष्टा का प्रतीक ० बीज ही है। इसे

शक्ति का, शिव का—महेश्वर का, जिसका भी प्रतीक जाहें, कह सकते हैं । देवताओं के प्रतीक उनके सकेत शख चक्र वषट् आदि तो सृष्टि के बहुत बाद के प्रतीक हैं ।

न शखाका न चक्राका न वषट्काय त प्रजा ।

लिंगाका च भगाका च, तस्माद् माहेश्वरी प्रजा ॥^१

अर्थात् मनुष्य के उत्पन्न होने पर शख चक्र वषट् आदि का कोई निशान नहीं रहता । सब लोग महेश्वर में ही प्राप्त हैं । बिंदु ही, बीज ही समूचे यत्न तथा चक्र, वण तथा यत्न का केन्द्र आधार है । सब चक्रों या यत्नों में श्रीचक्र प्रधान माना गया है । सौंदर्य लहरी में श्रीचक्र के लिए लिखा है—

श्रीचक्र वियत्-चक्र

वियत् आकाश को कहते हैं । यानी समूची सृष्टि का प्रतीक श्रीचक्र है । श्री मन्त्र अखिल ब्रह्माण्ड स्वरूप श्री के विराट् स्वरूप का प्रतीक है । अर्थात् यह पिण्ड का भी प्रतीक है । 'यष्टि' समष्टि तथा सभी तत्वों का सूचक है—जिसे यत्न रूप में व्यवस्थित किया गया है ।

चतुर्भिरभीकृष्टरिशवयुवतिभि षड्चभिरपि,

प्रभिस्राभिरशम्भो नवभिरपि मूलप्रकृतिभि ।

चतुरश्वत्वारिण्यसुवलयकलाभस्त्रिवलय

स्त्रिरेखाभि साध तवशरवकोणे धरिणता ।

यह यत्नोंद्वारक श्लोक है । श्रीयत्न पराशक्ति का प्रतीक है ।^१

१ महाभारत, अनुशासनपर्व, मार्कण्डेय-उपाख्यान ।

२. नवधातुरूपो देशी नवयोनिसमुद्भव ।

दशमो योनिरैकैव पराशक्तिस्तदीश्वरी ॥

शिव-तत्त्व

ऊपर हमने तान्त्रिक प्रतीको पर बहुत ही थोड़ा प्रकाश डाला है। यह विषय इतना गूढ़ है फिर इतना गुप्त भी है कि इस पर ज़्यादा लिखने का साहस नहीं होता। हमने स्थान स्थान पर परा शक्ति तथा शिवतत्त्व का उल्लेख किया है। इसको थोड़ा और स्पष्ट करना होगा।

भारतवर्ष में धर्म तथा दर्शन का सदैव भाईचारा रहा है। दानो की दृष्टि आध्यात्मिक है। जब कभी ऐसा समय आया कि धर्म अपने स्थान से डिगकर परम्परा की बेड़ी में जकड़ गया किसी-न किसी दर्शन चिन्तक महापुरुष ने चाह वह बुढ़ हो महावीर नीथकर हो व्यास या बादरायण हा शंकर हा अथवा रामानुज उसे परम्परा^१ तथा रुढ़ि से खींचकर मनीषा^२ की ओर उम्ख किया है। धर्म तथा दर्शन के परस्पर प्रभाव के इस आदान प्रदान के दो परिणाम हुए। धर्म ने दर्शन की मायताएं अपनायी और दर्शन ने धर्म के विचार और विश्वास आम्था और परम्परा को प्रतीकात्मक नया अर्थ प्रदान किया। इस प्रकार प्रतीकवाद धर्म की पौराणिकता का दार्शनिक विवेचन है।^३

उदाहरण के लिए शिव दर्शन का लीजिए। यह समग्र विश्व परम तत्त्व अथवा शिव का उद्घेप है। समग्र पदार्थों की परम प्रतिष्ठा उसी में है। विश्व की समूची भावना का बोध या भास उसी शिव से होता है। शिव ही चित्ति है। प्रकाश और विमश उसका स्वभाव है। प्रतिविमश उसका स्वरूप—धर्म है।^४ स्वभावतः इस परावाक भी कहा जा सकता है। जीवन का समूचा व्यवहार वाक से बाणी से होता है। बिना बाणी के सब कुछ अधूरा है। एक प्राचीन साहित्यकार का कथन है कि बिना शब्द ज्योति के समग्र लोक अधवार में लीन रहेगा—

^१ परम्परा को अंग्रेजी भाषा में Dogmatism and Tradition कहते हैं।

^२ मनीषाको अंग्रेजी भाषा में Rationalism कहते हैं।

^३ Symbolism is the philosophical interpretation of religious myths ^४

^४ चित्ति प्रत्यवमर्शात्मा परावाक् स्वरकोटिता।

इवमन्धन्तल कुस्त्न जायेत भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दाह्वयं ज्योति संसार नैव दीप्यते ॥ —काव्यादश

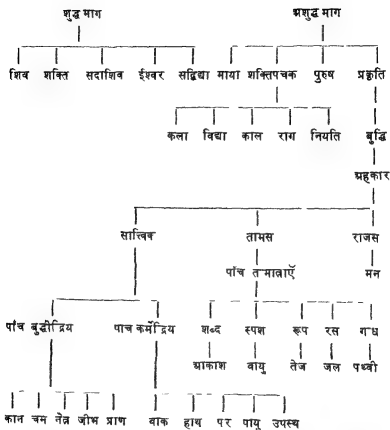
जड़ और चेतन के अन्तर का आधार ही विमश है । वह चाहे कितना ही सूक्ष्म तथा सकेत निरपेक्ष क्योंन हो, पर शब्द आधारपीठ रहेगा । त्रिक दशन ने परम तत्त्व और परा वाक की इसी दाशनिक एक आत्मीयता के आधार पर वर्णों अथवा मन्त्रों को शिव रूप माना है ।^१ इसीलिए धार्मिक तथा दाशनिक दोनों के लिए वण वर्णात्मक मन्त्र श्रद्धा के विषय ह । दाशनिक भी वर्णों को शिव की विभिन्न शक्तियों का रूप मानता है । वास्तव में शक्ति तथा वण का तादात्म्य है । परा शक्ति के रूप में समस्त वर्णों में व्याप्त है । यदि परम शिव में द्वत की—दो पृथक की—कल्पना नहीं की जा सकती तो शक्ति और वाक को एकरूप मानना ही होगा । इस प्रकार वर्णात्मक मन्त्र का ध्यान परम तत्त्व का ही चितन है । उपासक-साधक पराशक्ति तथा परावाक दोनों के ही ध्यान से मोक्ष लाभ कर सकता है ।

कश्मीर के शव दाशनिकों ने स्वर तथा व्यजन रूप समग्र वर्णों की दाशनिक दष्टि से याख्या की है । उन्होंने प्रत्येक वण को किसी-न किसी तत्त्व का प्रतीक माना है । त्रिक दशन के अनुसार ३६ तत्त्व ह । उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है—शुद्ध माग तथा अशुद्ध माग । शुद्ध माग वह है जिसमें अहन्ता की प्रधानता होती है । अशुद्ध माग वह है जिसमें माया तत्त्व के कारण इदता आ जाती है । शुद्ध माग के तत्त्व शव दशन के अपने ह और अशुद्ध माग में वेदान्तियों की माया । शक्ति पंचक में साध्यदशन के पुरुष तथा प्रकृति के सभी विकारों को मिलाकर २५ तत्त्वों का संग्रह किया गया है । इन तत्त्वों का रेखाचित्र बड़ा महत्त्वपूर्ण तथा अध्ययन के योग्य है । इ ह ध्यान से पढ़ना चाहिए । जरा सा ध्यान देने से विषय स्पष्ट हो जायगा ।

(रेखाचित्र अगले पृष्ठ में देखिए)

१ मन्त्रा वर्णात्मका सर्वे सर्वे वर्णा शिवात्मका ।

—“प्रत्यभिज्ञानहृदय”में उद्धृत, पृष्ठ ५७

अशुद्ध माग से या या कहिए कि माया से सृष्टि का ऊपर लिखे प्रकार क्रमागत विकास हुआ। आज हमारी सत्ता ही अशुद्ध माग के कारण है। कि तु जीवन का ठोस सत्य भी तो इसी माग के द्वारा प्रतिपादित होता है। अशुद्ध माग के अंतर्गत जिन पच्चीस तत्त्वों का वर्णन है उनके प्रतीक वर्णन ह मातृकाएँ ह। अभिनवपाद गुरु ने इसका प्रतिपादन इस प्रकार किया है—

- १ अ से लेकर बिसग अ तक शिव-तत्त्व का प्रतीक है।
- २ क से लेकर छ तक के वर्ण पृथ्वी तत्त्व से लेकर आकाश-तत्त्व के प्रतीक ह।
- ३ च से लेकर झ तक गन्ध से लेकर शब्द तक तन्मात्राओं के प्रतीक हैं।

४ ट से लेकर ण तक के वण पाद से लेकर वाक तक यानी पाँचो बर्मेन्द्रियो के प्रतीक ह ।

५ त से लेकर न तक के वण घ्राण से प्रारम्भ कर श्रोत्र तक अर्थात् पाँच बुद्धीन्द्रियो के प्रतीक ह ।

६ प से लेकर म तक मन अहंकार बुद्धि प्रकृति तथा पुरुष इन पाच के प्रतीक ह ।

७ य से लेकर व तक के वण राग विषा कला तथा माया तत्त्व के प्रतीक ह ।^१

रहस्य विद्या में वर्णों का विभाग दो रूपों में मिलता है—बीज तथा योनि । स्वरो को बीज का तथा व्यंजनो को योनि का प्रतीक माना गया है । यानि इत्यादि के पूजन का तत्र शास्त्रों में जो विधान है उसका लाग बहुत गलत ग्रथ लगाते ह । योनि बीज का प्रतीक है । यह परम शिव का प्रतीक है । परब्रह्म की कल्पना परब्रह्म का प्रतीक यही बीज अथवा योनि में स्रष्टि के उत्पादन के यत्र—महदधानि का सकेत है । तान्त्रिक उपासना के विषय में बहुत सी भ्रांतियाह । इन भ्रांतियों का सबसे बड़ा कारण यह है कि उपासक अथवा साधक अपने क्रम का इतना गुप्त रखते ह कि लाग गलत ग्रथ लगा ही लेते ह । एक आम भ्राति है कि तान्त्रिक उपासना का मतलब मदिरापान करना है । जिसके एक हाथ में पात्र हो और दूसरे हाथ में घट (मदिरा की बोतल) वही सच्चा तान्त्रिक हुआ । वास्तविक उपासक के लिए न सा पात्र ह नर कसी मदिरा हा इसका पता इस श्लोक से लगगा—

आधारे भुजगाधिराजतनय

पात्र महीमण्डल,

द्रव्य सप्तसमुद्रवारिपिशित

चाण्डी च दिग्दत्तिन ।

सोऽह भरवमन्त्रप्रतिबिम्ब

तारागण रक्षित

शक्तिप्रमुख सुरासुरगण

राजाकर किकर ।

शेषनाग का आधार यानी रखने का स्थान बनाकर उस पर समूची पृथ्वी को पात्र बनाकर रखे और उस पात्र में सातो समुद्रों का पानी उड़लकर उस मदिरा को पीना

१ अकारादि विसृगान्त शिव-तत्त्व राग विषा कला मायाख्यानि तत्त्वानि परात्रिंशिका पर अभिनवपाद गुप्त की टीका पृ० ११३ ।

चाहिए। यानी अपनी साधना में समूची सृष्टि की कल्पना कर ली गयी है। अब इस तत्त्व को बिना समझे लाग उसका मजाक उठाये तो किसका दोष है? इसी प्रकार यत्र उपासना में समूची पृथ्वी का भास करके मण्डल बनाकर अपने देवता को स्थापित कर पूजा करने का विधान है। श्रद्धा भावनाओं को लेकर इतनी महान कल्पना नहीं की जा सकता। मण्डल के बीच में बीज स्थापित है—उसे शिव शक्ति का कितना महत्त्वपूर्ण प्रयोग बनाया गया है यह कितना महान् प्रतीक है यह बात केवल समझदार लोग ही समझ सकते हैं—

इसी में सूर्यमण्डल का भी आवाहन होता है। सूर्य का प्रतीक मिस्र से लेकर सभी पूर्वी देशों में बहुत अधिकता से पाया जाता है। पश्चिमी मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने सूर्य को उत्पादन शक्ति का प्रतीक स्त्री की योनि का प्रतीक माना है। सूर्य के प्रतीक पर हम आगे चलकर विचार करेंगे।

प्राकृतिक प्रतीक

किंतु यहाँ पर इतना बतला देना उचित होगा कि प्राचीन ऋषिगण सृष्टि के मूल तत्वों का पूजा में संयोग कर तथा प्रतीक के रूप में हमारे सामने रखकर हमको स्वस्थ तथा सुखी जीवन का चिर सदेश देते रहे ह। प्रश्नोपनिषद् में कहा है कि उदयकाल का सूर्य सारे जगत का प्राण है।^१ ऋग्वेद में सूर्य को स्वावर जगम आत्मा कहा है।^१ वेदवाक्य ही है कि सूर्य उदय होने के बाद अस्त होने तक अपनी किरणों से रोग पैदा करनेवाले क्रिमिया का नाश करता है।^१ इस प्रकार वेदों में तथा आयुर्वेद में सूर्य को स्वास्थ्य का प्राण और रक्षक माना है। यदि सूर्य का प्रकाश न हो तो प्राणिमात्र रोगी होकर मर जाय। इसलिए केवल यह सोचकर कि चूँकि सूर्य की किरणों से खेती की पैदावार होती है इसलिए सूर्य उत्पत्ति का स्रोतक है यानी योनि का प्रतीक है यह निहायत छोटी बुद्धि की बात हुई। पूर्वी देशों में सूर्य योनि का प्रतीक नहीं है, प्राणिमात्र का रक्षक तथा रक्षा के नियमों का प्रतीक है।

इसी प्रकार जल तथा वायु का भी प्रतीक होता है। शास्त्रों में 'मित्र' शब्द का प्रयोग सूर्य के लिए भी हुआ है और प्राण वायु के लिए भी। शरीर के रोग का इन चीजों से सम्बन्ध वेदों में भी है। एक मंत्र में लिखा है कि सविता (सूर्य), वरुण (जल) मित्र (प्राण वायु) तथा अयमा (आक का पौधा) हाथ और पाँव की पीड़ा को हर ले।^१ वेदों में वरुण की—जल की—बड़ी महिमा है। लिखा है कि सूर्य किरणों से शुद्ध हुआ जल हमारा कल्याण करे। रसों में सबसे अधिक कल्याणदायक रस जल है। उस

१ प्राण प्रजानामुन्मथत्वेष्ट सूर्यः ।

२ सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च ।

प्राणेन विव्रतो वीर्यं सूर्यः समैरयन् ॥

३ उष्मादित्य क्रिमीन् हन्तु निम्रोचन हन्तु रश्मिभिः ।

४ निररणि सविता साविष्यदो निर्हस्योर्वरुणो मित्रो अयमा ॥

५ असूर्योऽपसूर्यो यामिवाँ १ सूर्यः सहासा नो हिन्वन्त्यध्वरन् ।

जल से हम उसी तरह मुछ मिल जिस प्रकार सतान को माता के दूध से पुष्टि मिलती है ।^१ वायु के महत्त्व में वद मत्र भरे पड़े ह । ऋग्वेद न तो वायु के लिए यहाँ तक लिख दिया है कि प्राकृतिक पदार्थों में वायु प्राणिमात्र के लिए औषधरूप है ।^२ लिखा है कि वायु और सूर्य के जानन याग्य गणा का हम मनन करते ह । य दाना समूचे ससार को तारनेवाले ह । य दाना हम पाप से बचावें ।^३ वायु तथा जल दाना का महत्त्व बतलाते हुए कहा है कि हे मित्र (वायु) और वरुण (जल) मैं आप दाना का मनन करता ह । आप दोनों सत्य का बढानवाले और स्फुर्ति का देनवाले ह ।^४ वरुण वायु सूर्य—इन तीनों का सम्मिलित प्रतीक मगन क्लश है जिसकी हर उपासना में स्थापना हाती है । ससार के सभी बभब सभी देवी देवता^५ सभी प्राकृतिक तत्त्व पृथ्वी समुद्र वेद पुराण—सब कुछ क्लश में निहित ह । क्लश का पूजन कर लिया और सब कुछ पूजन हो गया । क्लश की प्राथना से ही स्पष्ट है कि वह कितनी सम्मिलित चाजा का प्रतीक है—

क्लशस्य मुखं विष्णु कण्ठ रुद्र समाश्रित ।

मूलं तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्यं मातृगणा स्मृता ॥

कुक्षी तु सागरास्तप्त सप्तद्वीपा बभुधरा ।

ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो ह्यथवण

अग्रे च सहिता सर्वे क्लशस्तु समाश्रिता ॥

अर्थात् क्लश के मुख में विष्णु (पापक शक्ति) कण्ठ में शिव (सहारक शक्ति) मूल में ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता शक्ति) मध्य में षोडश मातृकाएँ तथा मातृशक्ति बगल में सातों समुद्र तथा सातों महाद्वीप और पृथ्वी अग्रे में सब ब्रह्म इत्यादि समाश्रित ह । क्लश इन सबका प्रतीक है । इसीनिष्ठ तात्रिका तथा अतात्रिकी हर प्रकार की सनातनी पूजा में क्लश स्थापन हाता है और उसका प्राथना के अंत में कहते ह—

पाशपाण नमस्तुभ्य पद्मिनीजीवनायक ।

प्रधानपूजन यावत्सावत्स सन्निधौ भव ॥

१ यो व शिवतमो रम तस्य भाजयत वन उशतीरिव मातर ।

२ भग्नो मारुतस्य न आ भेषनस्य वहता सुमानव ।

३ वायो सवितुर्विधानि ममहे । —(ऋ ८, २०२३)

यो विश्वस्य परिभू बभूवधुस्तौ मुत च महन ।

४ माने वा मित्रा वरुणावृतावृधौ सचेतसौ ।

५ व्याकरण की दृष्टि से ऋग्वेद शब्द में ऋषी ऋषी दोनों का बोध होता है ।

इस कलश की स्थापना या तालिक पात्र या घट की स्थापना भी उसी यज्ञ पर होती है जिसका चित्र हमने ऊपर दिया है—जिसे हमने वल्लिमण्डल कहा है । ऐसे मण्डल पर स्थापन करके सब वैभव मलक कलश का पूजन होता है । कलश का पूजन करने-वाले के लिए काफी विधि विधान है । पूजा में किस देवता की कहीं स्थापना हो इसका निश्चित क्रम है । यह क्रम प्रायः शिव तथा वैष्णव दोनों उपासनाओं में समान रूप से पाया जाता है । मातृकान्यास में वर्णों का उपयोग शरीर के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न रूप से होता है जैसे करन्यास में—

ॐ अं ॐ आ अगुष्ठाभ्यां नम ।
 ॐ इ ॐ इ तजनीभ्यां नम ।
 ॐ ए ॐ ए अनामिकाभ्यां नम ।
 ॐ ओं ॐ औ कनिष्ठाभ्यां नम ।
 ॐ अ ॐ अ करतलकरपष्ठाभ्यां नम ॥

इन वर्णों का उपयोग निरयक नहीं है । प्रत्येक वर्ण एक प्रतीक है यह हम ऊपर लिख आये हैं और आगे चलकर प्रसंगवश हम इस पर और भी प्रकाश डालेंगे । हमारे शास्त्रों ने शरीर के अग्र अंग को देवता का प्रतीक बना दिया है मान लिया है । अंग पूजन की विधि दुर्गाचन सति मे दी गयी है । माला-त पूजन के बाद अंगपूजा होती है । लिखा है—^१

ॐ दुर्गाय नम पादौ पूजयामि नम	—	पर
ॐ महाकाल्य नम गुल्फौ पूजयामि नम	—	गुल्फ (घुटने)
ॐ मग्न्याय नम आनुद्वय पूजयामि नम	—	अघाएँ
ॐ कात्यायन्य नम हृदय पूजयामि नम	—	हृदय
ॐ भद्रकाल्य नम कटि पूजयामि नम	—	कमर
ॐ कमलवासिन्यै नम नाभि पूजयामि नम	—	नाभि
ॐ शिवाय नम उदर पूजयामि नम	—	पेट
ॐ क्षमायै नम हृदय पूजयामि नम	—	हृदय (दुबारा)
ॐ कौमार्यै नम स्तनौ पूजयामि नम	—	स्तन

१ दुर्गाचनसूति — लक्ष्मीनारायण गोस्वामी आगरा—

वशीधर प्रेमसुखदास आयल मिल, मार्बान, आगरा, सन् १९४४—पृष्ठ ४३ ।

ॐ उमाय नम हस्तौ पूजयामि नम	—	हाथ
ॐ महागौर्यै नम दक्षिणबाहु पूजयामि नम	—	दाहिनी भुजा
ॐ रमायै नम स्कन्धौ पूजयामि नम	—	कंध
ॐ अहिषमर्दयै नम नेत्र पूजयामि नम	—	आँखें
ॐ सिंहवाहिन्यै नम मुख पूजयामि नम	—	मुख
ॐ माहेस्वर्यै नम शिर पूजयामि नम	—	सर
ॐ कात्यायन्यै नम सर्वाङ्ग पूजयामि नम	—	सब अंग

कुमारी कन्या को पराशक्ति का प्रतीक माना गया है और यदि ब्राह्मणी कुमारी कन्या होता रजस्वला हान पर भी उसके पूजन में दाष नहीं है। सूतक में भी कुमारी कन्याक पूजन में दाष नहीं है।

सूतके पूजन प्रोक्त जपदान विराधत

रजस्वला तथा शौचे ब्राह्मणश्च सुपूजयत ।

इस विषय को हम यही स्थगित करते हैं ममाप्त नहीं कर रहे हैं। प्रतीक की परिभाषा करते करते हमने प्रतीक का तात्त्विक रूप बौद्धिक रूप आध्यात्मिक रूप तथा वणमाला का रूप पाठका के सामने रख दिया है। वण तथा प्रतीक का कोई सम्बन्ध हो सकता है इसका इससे बढकर और क्या प्रमाण होगा कि आगम शास्त्र ने मन्त्र यन्त्र तन्त्र तीनों का समावेश मातृका में ही सिद्ध किया है। अब हम इस विषय से थोड़ा नीचे उतरकर यह अध्ययन करण कि भारत में प्राप्त मूर्तियाँ भी क्या प्रतीकरूप में हैं या उनका कोई दूसरा अर्थ है।

प्रतिमा तथा प्रतीक

ऊपर हमने जो कुछ लिखा है वह विषय यही समाप्त नहीं हो जाता। हमको इस सम्बन्ध में अभी बार बार लिखना पड़ेगा। हमने बार बार शिव परम शिव महेश्वर शब्द का प्रयोग किया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम केवल शिव सम्प्रदाय का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। परम शिव को शिव कहिए विष्णु कहिए या ब्रह्मा कहिए बोध एक ही विषय का होता है—परम ब्रह्म अथवा परमात्मा का सृष्टि के आरम्भ से लेकर देवता की उत्पत्ति का हिन्दू विज्ञान घूम फिर कर एक ही बात कहता है चाहे शिव सम्प्रदाय हो या वैष्णव। बहुत समय पूर्व कही हुई बातें आज के वैज्ञानिक खोज के युग में सही उतर रही हैं। उदाहरण के लिए विष्णुपुराण के द्वितीय अक्षर दसवें अध्याय में द्वादश सूय का चिह्न है। पौराणिक परम्परा के अनुसार वह श्लेष रूप में है पर हम लोग १२ सूय की बात पर खिल्ली उड़ाते हैं। आज विज्ञान ने साबित कर दिया है कि १२ सूयों का पता चल गया है। जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं वह अनगिनत तारों तथा कम से कम १२ सूयों का बहुत दूर से आता हुआ प्रकाश मात्र है। विष्णुपुराण में ही लिखा है कि शिशुमार (गिरगिट या गोघ) की तरह आकारवाला जो तारामय रूप देखा जाता है उसकी पूँछ में ध्रुव तारा स्थित है।^१ यह ध्रुव तारा घूमता रहता है और इसके साथ समस्त नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूय, चन्द्रमा तारे नक्षत्र तथा अन्य सभी नक्षत्रगण वायुमण्डलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बँधे हुए हैं। इस शिशुमार स्वरूप के अनन्त तेज के आश्रय स्वयं भगवान् विष्णु हैं। इन सबके आधार सर्वेश्वर नारायण हैं। देव असुर मनुष्य आदि सहित यह सम्पूर्ण जगत् सूय के आश्रित है। सूय आठ मास तक अपनी किरणों से छ रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे बार महीने में बरसा देता है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से ही सम्पूर्ण जगत् पोषित होता है।^१ अन्न को उत्पन्न करनेवाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूय से होती है। समस्त देव-समूह और प्राणिगण वृष्टि के ही

^१ विष्णुपुराण, द्वितीय अक्षर, नवम अध्याय।

^२ श्लोक ६—८।

आश्रित ह । सूर्य का आधार ध्रुव है । ध्रुव का आधार शिशुमार है । शिशुमार के आश्रय भगवान् विष्णु ह ।^१ भगवान् विष्णु की ऋक यजु साम नाम की सबशक्तिमयी परा शक्ति है । ये ही तीन वेद वेदत्रयी ह जा उपासना के सूर्य का ताप प्रदान करते ह ।^२ दिन के पूर्वकाल म ऋक मध्याह्न म बहद्रथ तरादि यजु तथा सायंकाल म सामवेद^३ सूर्य की स्तुति करते ह ।^४ वष्णवी शक्ति त्रयीमयी है । ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी त्रयीमय ह । ब्रह्मा ऋडमय ह । विष्णु यजमय । अतकाल म रुद्र साममय ह ।^५ रुद्र का काम है सहार करना । रात्रि सहार का प्रतीक है । अतएव रात्रि को सहारकाल मानकर तान्त्रिक रात्रि म ही उपासना करता है । सामगान के समय—सहार के समय ऋक तथा अजर्वेद का पाठ मना है ।^६

समूची मण्डि के ताना और पाषणकर्ता विष्णु ही परब्रह्म के निवृत्ततम प्रतीक ह । ब्रह्म दो प्रकार का है—शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म । शास्त्र से प्राप्त ज्ञान से शब्द ब्रह्म म निपुण हो जान पर विवकीर्ण ज्ञान क द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है । विद्या दो प्रकार की है । परा और अपरा । परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति हाती है और अपरा ऋग्वेद आदि वेदत्रयीरूपा है । जा अव्यक्त अजर अचित्य अज अयय अनिर्देश्य अरूप पर हाथ आदि अगो से रहित यापक नित्य स्वय कारण हीन है तथा जिसस सम्पूर्ण "याप्य और "यापक प्रकट हुआ है वह परम धाम ही ब्रह्म है । मुमक्षुआ का उसी का ध्यान करना चाहिए और वही भगवान् विष्णु का वेदवचनो से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है ।

तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूप परमात्मन ।

वाचको भगवच्छब्दस्तस्याद्यस्याक्षयात्मन ॥

अर्थात् परमात्मा का यह स्वरूप ही भगवत् शब्द का वाच्य है । और भगवत् शब्द ही उस आद्य एव अक्षय स्वरूप का वाचक है ।^६

१ श्लोक २ —२४ विष्णुपुराण, द्वितीय अंश, नवम अध्याय ।

२ वही अध्याय ११—श्लोक ७ ।

३ वही श्लोक १ ।

४ "ऋच पूर्वकाल, त्रिविध ईयमे यजुर्वेदे निष्ठति मध्ये अह्ना सामवेदनास्तमवे महीयते ।"

५ श्लोक १२ ।

६ "न सामध्वनाष्टयजुषी —गौतमस्मृति ।

७ विष्णुपुराण छठा अंश, ५वाँ अध्याय, ६४ ६५ श्लोक ।

८ वही श्लोक ६८ ।

हम विष्णु भगवान् या शकर “भगवान्” कहते हैं। हम लोग भग का साधारण अर्थ स्त्री की योनि लगाते हैं जो सृष्टि का प्रतीक है। योनि तथा लिंग के योग से सृष्टि होती है। इसलिए भग लिंग समूचे विश्व का प्रतीक है महादेव है शकर है। पर, भग शब्द का अर्थ इतना ही नहीं है। सम्पूर्ण ऐश्वर्य धर्म यज्ञ, श्री ज्ञान और वराग्य— इन छ का नाम भग है।^१ उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतो में विराजमान है इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही व कार का अर्थ है। इस प्रकार यह महान् ‘भगवान्’ शब्द परब्रह्मस्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश आना और जाना विद्या तथा अविद्या को जानता है वही भगवान् कहलाने योग्य है—

उत्पत्तिं प्रलयं च च भूतानामगतिं गतिम् ।

वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥

—विष्णु०, ६-५-७८ ।

विष्णु सबके आत्म रूप में सकल भूतो में विराजमान हैं इसीलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं ।

सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि ।

भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्तत स्मृत ॥

—विष्णु० ६-५-८० ।

जा जो भताधिपति पहले हो गये हैं और जो जो आगे होंगे वे सभी सबभूत भगवान् विष्णु के अंश हैं।^२ वे जनादन चार विभाग से सृष्टि के और चार विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा चार रूप धारण करके ही अन्त में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्तरूप ब्रह्मा होते हैं दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं तीसरा अंश काल है और चौथा सम्पूर्ण प्राणी।^३ इस प्रकार चार प्रकार से वे सृष्टि में

१ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य वशसन्निधयः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव वृष्णा भग इतीरणा ॥

वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि ।

स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोऽप्यय ॥

—(विष्णुपुराण—६.५.७४, ७५)

२ विष्णुपुराण, प्रथम अंश, अध्याय २२, श्लोक १७ ।

३ वही २३—२४—२५ ।

स्थित ह । शक्ति के तथा स्रष्टि के इन चारो आदि कारणो के प्रतीक भगवान विष्णु चार भुजावाल विष्णु हजारो वर्षों से हमारे यहा पूजित हो रहे ह । इनके मणि माणिक्य विभूषित वज्रयन्त्री माना से भूषित ऊपरी बाय हाथ में शख ऊपरी दाये मे चक्र नीचे के बायें मे कमल तथा नीचे के दाये हाथ मे गदा विराजमान है । इस मूर्ति की पूजा हजारो वर्षों से होती चली आ रही है । पर यह मूर्ति जिस महान् सत्य का प्रतीक है उसका वणन सकेत मात्र से ऊपर हो चुका है । उनके हाथा मे जो कुछ है तथा शरीर पर जो कुछ है वह सब एक महान तथा ध्रुव सत्य का प्रतीक है । विष्णु पुराण मे ही लिखा है—

इम जगत की निर्लेप तथा निर्गुण और निमल आत्मा को अर्थात् शब्द क्षत्रज्ञ स्वरूप का श्री हरि कौस्तुभ मणि रूप से धारण करते ह । श्री अनन्त न प्रधान को श्रीवत्सरूप से आश्रय दिया है । बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है । भूतो के कारण राजस अहकार इन दोना को वे शख और शाङ्ग धनुषरूप से धारण करते ह । अपने वेग से पवन को भी पराजित करनेवाला अत्यन्त चञ्चल सात्त्विक अहकार रूप मन श्री विष्णु भगवान व करकमलो मे स्थित चक्र मुक्ता माणिक्य भरकत इन्द्रनील और हीरकमयी जो पञ्चरूपा वज्रयन्त्री माला है वह पञ्च ताम्राया और पञ्च भूता का ही सधान है । जो ज्ञान और कममयी इन्द्रियां ह उनको श्री भगवान् वाणरूप से धारण करते ह । भगवान् जो अत्यन्त निमल खड्ग धारण करते ह वह अविद्यामय काश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है ।

भूतानि च ऋषीकेश मन सर्वेन्द्रियाणि च ।

विद्याऽविद्या च मन्त्रय सवमेतत्समाश्रितम् ॥

यानी इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि अहकार पञ्च भूत मन इन्द्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री हृषीकेश मे आश्रित ह ।^१ इस प्रकार भगवान विष्णु की मूर्ति जिन चीजो की प्रतीक हुई वे या है—

१ हृदय मे कौस्तुभ मणि—निर्लेप निमल आत्मा

२ गदा—बुद्धि ।

३ शख और शाङ्ग धनुष—तामस और राजस अहकार ।

१ विष्णुपुराण अध्याय, २२ प्रथम अंश श्लोक ६७ से ७४ तक ।

२ वही, ७५—गीता प्रेस की टीका, पृष्ठ १२३ ।

- ४ चक्र—अत्यन्त चञ्चल सात्त्विक अहंकाररूप मन ।
- ५ कमल—सृष्टि प्रजा की उत्पत्ति लक्ष्मी ।
- ६ वाण—ज्ञान और कर्मोद्भवा ।
- ७ वैजयन्ती माला—पञ्च तन्मात्राएँ तथा पञ्चभूत ।

कलाकाष्ठानिमेधादिबिन्द्वयनहायन ।

कालस्वरूपो भगवानपापो हरिरव्यय ॥

विष्णु० १—२२—७६ ।

अर्थात् कला, काष्ठा निमेष दिन ऋतु अयन और वर्ष रूप से वे कालस्वरूप निष्पाप, अव्यय श्री हरि ही विराजमान हैं ।

मूर्ति तथा अवतार

मूर्ति का प्रतीक के रूप में अध्ययन अभी हम और भी करना है। पर हम यहाँ पर थोड़ा विषय बढान देना चाहते हैं। मूर्ति का प्रसंग में आगे बढने के पूर्व हमका मूर्ति का ब्रह्मा निकल महत्त्व समझना होगा। प्रत्येक मूर्ति प्रतीकमय है, यह तो हमने थाडा बहुत समझा दिया है। भगवान बुद्ध तथा महावीर तीर्थंकर की मूर्तियाँ भी प्रतीकरूप में हैं। प्रत्येक मूर्ति के हाथों में कोई न कोई मुद्रा अंकित होता है। ऊपर को उठ हुए खुले हाथ अभय मुद्रा है। मध्यमा तथा अनामिका का मिलाकर त्रिकाण बनाकर यानि मद्र या भग मुद्रा बनती है। बुद्ध की मूर्ति में पंखों का छूनी हुए उगला भूमि स्पश मुद्रा है। अँगूठा तथा मध्यमा का मिला देने से पुष्प मुद्रा बनती है। यह चिह्न नहीं है। मुद्राएँ हैं। मद्रा वास्तव में शशाङ्क है किसी अन्य वस्तु की आग सकत करना है। प्रतीक है। इनको बिना गुरु के नहीं समझा जा सकता। ताविका का एक श्लोक की दाग बड़ी खिल्ली उडाते हैं—

मातयोनं परित्यज्य ”

यानी माना की यानि को छोडकर पुरुष के लिए प्रत्येक यानि में विहार करने का अधि कार है। यहाँ पर मातयोनं से तात्पर्य अगूठकी बगलवाली उगली से है। जप करने वाला उपासक उस उँगली पर जप न करे। इस प्रकार की बहुत-सी बातों को लोग समझने नहीं। मूर्ति की मुद्राएँ चिह्न नहीं हैं प्रतीक हैं। निशान नहीं हैं इशारे हैं।^१

प्रतीक और चिह्न का मिला देने में ही अर्थ का अन्वय होता है। ऊपर हमने विष्णु का परिचय दिया है उनकी मूर्ति का प्रतीक बतलाया है। पर उतने से ही न तो लखक को सतोष है न पाठको को। विष्णु की जो मूर्तियाँ आज उपलब्ध हैं वे पौराणिक युग की हैं

१ चिह्न और प्रतीकमें बड़ा अंतर है। चिह्न के विषय में वात्स्यायन के कामभूत का श्लोक है—
अधिवरणं २ अध्याय ४ श्लोक ३१— राग बढाने में ऐसी दूसरी कोई वस्तु योग्य नहीं है
जैसे कि नखों तथा दौलों के निशान हैं।”

नान्यत्पट्टतरं विचिन्ति रागविवर्धनम्।

नखतप्तमुत्थाना कर्मणा गतयो यथा ॥

और उस युग की भी ह जब धम ने जड़ता का रूप धारण कर लिया था शिव अपने को महान् समझता था और शिव को ही श्रेष्ठ देवता मानता था वैष्णव विष्णु को इत्यादि । आज के पाँच सौ वर्ष पूर्व यह जड़ता बहुत बढ़ गयी थी हानिकारक सिद्ध हो रही थी । नारदपञ्चरात्र में तो यहाँ तक लिखा है कि वैष्णव को अपनी किसी भी कामना के लिए ब्रह्मा रुद्र दिकपाल गणेश, सूर्य उनकी शक्तियाँ आदि की उपासना नहीं करनी चाहिए । जिस गाँव में विष्णु मंदिर न हो वहाँ जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए ।^१

ऐसी मूर्खता की बातें मिलती ता हैं पर ऐसी बातें कम ह । महत्त्व की बातें कहीं अधिक ह । शिव लिंग को छाड़कर प्रायः हर प्रकार की मूर्ति या देव प्रतीक पौराणिक युग की रचना ह । सूर्य आदि तत्त्वों को छोड़कर । वेदा में विष्णु का वह वर्णन नहीं मिलता जिसको हम पुराणा में पाते ह । वैष्णवमति विष्णवत्त्वा इस प्रकार के मत मिलते ह । ऋग्वेद में जिस उरुक्रम उरुगाय त्रिविक्रम का वर्णन मिलता है वह तीन पग से विश्व को नाप लेना है ।^१ वदा के एक प्राचीन टीकाकार न इन तीन पगों की व्याख्या इस प्रकार की है कि सूर्य देवता के विश्व के तीन विभागों में तीन प्रकार के रूप होते ह । पृथ्वी पर अग्नि वायुमण्डल म इंद्र या वायु तथा आकाश में सूर्य-विष्णु के इन तीन रूपों के प्रतीक सूर्य ह । पौराणिक विष्णु के इस तीन पग को दशावतार में वामनरूप वामनावतार में दर्शाया गया है । सृष्टि के पालक विष्णु ह । इसलिए सृष्टि के विकास क्रम को भी अवतार के रूप में दिया गया है । विष्णु की तीन शक्तियाँ ह—इच्छाशक्ति भक्तिशक्ति और क्रियाशक्ति ।^१ उनके छ गुण ह—ज्ञान एश्वय शक्ति बल वीर्य और तेज । विष्णु की मूर्ति यदि इन छ गुणों को प्रकट नहीं करती तो उसे शुद्ध मूर्ति नहीं मानना चाहिए । इन छ गुणा तथा तीन शक्तियों का मिलाकर विष्णु की चतुर्मूर्ति या चतुर्व्यूह बनता है जिसमें वासुदेव, सकृषण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध ह । इस चतुर्व्यूह की कल्पना मूर्तिकला के पंडितों के अनुसार ईसा से २०० वर्ष पूर्व यानी आज से २२०० वर्ष पूर्व हुई थी ।^१ तीन शक्तियों तथा छ गुणों का प्रतीक चतुर्व्यूह बना । गुप्त शासन काल में विष्णु के व्यूह^४ की संख्या २४—चतुर्विंशति मूर्ति—हो गयी । चार आदि मूर्तियाँ तो वासुदेव सकृषण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की थी—ये आदि व्यूह थे ।

१ ऋग्वेद, १२२, अथर्ववेद ७—७६।४ ।

२ त्रिशूल की व्याख्या में हमका ध्यान रखना होगा ।

३ पातञ्जलि महाभाष्य अ० ६ ३ ५ से सिद्ध होता है ।

४ व्यूह का अर्थ मूर्ति समझना चाहिये ।

वासुदेव में छ गुण वतमान ह । सकषण मे ज्ञान और बल । प्रद्युम्न म ऐश्वर्य तथा वीर्य । अनिरुद्ध म शक्ति तथा तेज है । ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व की इन चतुर्मूर्तियों के प्रमाण भी मिले ह । हर एक मूर्ति का अपना ध्वज होता है । बेंसनगर मे प्राप्त विष्णु की मूर्ति मे गरुडध्वज वासुदेव तथा तालध्वज सकषण एव मकरध्वज प्रद्युम्न की मूर्तियाँ मिली ह । उनका भा बही निर्माणकाल है—ईसा से २०० वर्ष पूर्व का । चतुर्विंशति मूर्तियाँ इसके तीन चार सौ वर्ष बाद की ह—गुप्त-साम्राज्य काल की । शङ्ख चक्र गदा तथा पद्मधारी मूर्तियाँ इसी युग की ह । चतुर्विंशति मूर्तियों म चार के नाम हम दे चुके ह । शेष ह—

केशव, नारायण साधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, बामन, श्रीधर, हृषीकेश, पद्मनाभ, वामोदर, पुरुषोत्तम, अधोभज नृसिंह, अच्युत, जनादन उपेन्द्र, हरि तथा कृष्ण ।^१

किंतु यह तथा विभव म अंतर है । विष्णु के विभव से भागवत म तात्पर्य अवतार से है । अवतार का अर्थ है किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर भगवान् का ससार म मनुष्य या पशु योनि म जन्म लेकर तब तक ससार म रहना जब तक उनका उद्देश्य पूरा न हो जाय । गीता म लिखा है—^२

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सज्जाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युग युग ॥

भगवान् श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन जब जब ससार मे धर्म की हानि होती है म अधर्म के विनाश तथा धर्म के अभ्युत्थान व लिए जन्म लेता ह । सब युगों के अवतार हो चुके अब कलियुग का कल्कि अवतार बाकी है ।

अवतारवाद केवल बष्णव सम्प्रदाय की देन नहीं है । वह तो हर सम्प्रदाय मे वतमान है । शकों में भी है । शक्मतानुसार आदि शंकराचार्य शंकर के अवतार थे । दुर्गा

१ पद्मपुराणमें आदि चार मूर्तियों का छोडकर २१ नाम है जिनमें उपेन्द्र हरि तथा कृष्ण का नाम नहीं है ।

२ श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ४, श्लोक ७-८ ।

सप्तशती में महिषासुर को मारने के लिए भगवती दुर्गा का अवतरण दिया हुआ है ।^१ शुम्भ निशुम्भ को मारने के लिए देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को देकर एक परा शक्ति उत्पन्न की जिसके अनेक रूप थे ।^२ पर वे सब एक ही शक्ति के रूपान्तर थे । जब शुम्भ ने ताना मारा कि बहुत सी शक्तियों की सहायता लेकर मुझे मारने आयी हो तो भगवती ने कहा था—

एकवाह जगत्पत्र द्वितीया का ममापरा ।

पर्यंता बुष्ट मध्येव विशन्त्यो मद्भिभूतय ॥ अ० १०, ५

तत समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम् ॥—६

देवी ने फिर कहा—

अहं विभूत्या बहुभिरिह रूप्यवास्थिता ।—८

यानी मैं ससार में स्वयं एक हूँ । मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है । और ब्रह्माणी आदि सब देवियाँ भगवती के शरीर में विलीन हो गयीं । मैं अनेक विभूतियों के रूप में स्थित थी ।

इन लोकों में विभूति शब्द का प्रयोग ध्यान रखने योग्य है । विष्णु के वभ्रव अवतार ह । देवी की विभूति भिन्न शक्तियाँ ह । ये दोनों ही देवी या विष्णु के प्रतीक ह । विभूति या वभ्रव प्रतीक मात्र ह । दुर्गासप्तशती में देवी के जिन प्रतीकों का प्रकट वर्णन है वे पाँचवें अध्याय में स्पष्ट ह ।

उदाहरण के लिए—

१ तनोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो बदनात्तत ।

निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्माण शक्रस्य च ॥१०॥ दुर्गासप्तशती अध्याय २ ।

अन्येषा चैव देवाना शक्रादीना शरीरत ।

निगत सुमहत्तेजस्तच्चैक्य समगच्छत ॥११॥

अतुल तत्र तस्तेज सर्वदेवशरीरजम् ।

एकस्थन्तदभूजारी व्याप्तलोकत्रयन्त्रिवषा ॥१२॥

(सब तेजों को मिलाकर “एकस्थ” — एक नारी हो गयी)

२ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमावेति शब्दिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम ॥ अ० ५ १५ १६

(सब प्राणियों में जो विष्णुमाया के नाम से प्रसिद्ध है ।)

१	या देवी सब भूतषु बुद्धिरूपेण सस्थिता	—	बद्धि
२	निद्रा	—	निद्रा
३	क्षुधा	—	क्षुधा
४	छाया	—	छाया
५	शक्ति	—	शक्ति
६	तृष्णा	—	तृष्णा
७	क्षाति	—	क्षाति
८	श्रद्धा	—	श्रद्धा भक्ति
९	लक्ष्मी	—	लक्ष्मी धन
१०	वृत्ति	—	जीविका
११	दया	—	दया कृपा

इस प्रकार जीवन की सभी भावनाएँ देवी का स्वरूप हैं प्रतीक हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में प्रतीक का निराकार भी माना गया है। बिना आकार का भी प्रतीक माना है। इसलिए प्रतीक तथा मूर्ति और चिह्न में बड़ा अंतर है। इसी प्रकार अवतार भी देवता के वभूत हैं अर्थात् प्रतीक हैं।

विष्णु के अवतार बिल्लुन हुए हैं इस विषय में निश्चित सख्या देना कठिन है। महाभारत में उनके तीन प्रारम्भिक अवतार गिनाये हैं—वाराह वामन नरसिंह।^१ उसके बाद वामदेव कृष्ण भागवत राम (परशुराम) दशरथी राम का जिक्र है। किन्तु उसी अध्याय में जा पूरी सूची दी गयी है वह इस प्रकार है—

हंस कूर्म मत्स्य वाराह नरसिंह वामन राम (परशुराम) राम सात्वत् (वासुदेव या बलदेव—दानो एक ही जाति के हैं) तथा कल्कि।

इस प्रकार अवतार तो दस ही हुए पर इनमें बुद्ध का नाम नहीं है। वायुपुराण में दशावतार का वर्णन है जिनमें पाँचवें अवतार का नाम नहीं है। वे दस नाम हैं—यज्ञ नरसिंह वामन दत्तात्रेय पञ्चम (नाम नहीं है) जामदग्न्य राम (परशुराम) दशरथी राम वेदयाम वासुदेव कृष्ण और कल्कि।^२ बुद्ध का नाम इसमें भी नहीं है। भागवत

१ महाभारत द्वादश सर्ग, अध्याय ३४९—३७।

२ वही सर्ग, अध्याय ३८९, श्लोक ७७-८०।

३ श्लोक १४।

४ वायुपुराण, अ० ९८, श्लोक ७१

पुराण में तीन स्थानों पर अवतारों का जिक्र है। प्रथम में^१ २२ की संख्या है द्वितीय में^२ २३ है तथा तृतीय^३ में १६ है। प्रथम २२ में बुद्ध का नाम है—पुरुष वाराह नारद नर श्रीर नारायण कपिल दत्तात्रेय यज्ञ ऋषभ पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वतरि माहनी नारसिंह वामन भागव राम वेद-यास, दाशरथी राम बल राम कृष्ण बुद्ध तथा कल्कि।

पुराणों के ही अनुसार (अवतार सङ्ख्येया) अवतार असंख्य हैं। पर मत्स्यपुराण ने लिखा है कि चूंकि भृगु ने अपनी पत्नी शुक्र की माता की हत्या करने के अपराध में विष्णु का शाप दिया था कि तुमको सात बार मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा इसीलिये विष्णु क सात अवतार हैं।^४ पञ्चरात्रसंहिता अहिबुध्न्यसंहिता आदि में भिन्न संख्याएं दी गयी हैं। दूसरीवाली संहिता में विष्णु के ३६ अवतार हैं जिनमें ३८वा अवतार कल्कि का है तथा ३६वा पातालनाशन अवतार है।^५

किन्तु विष्णु के दशवतार ही अधिक मान्य तथा प्रचलित और प्रसिद्ध हैं। वाराह तथा अग्निपुराण ने इनकी जो सूची दी है वह प्रायः समान है। यह सही है कि वेदों में अवतार का जिक्र नहीं है। जिन अति प्राचीन ग्रंथों में प्रजा के कल्याण तथा सृष्टि के विकास के लिए अवतरित होने का उल्लेख है वे हैं शतपथ ब्राह्मण तथा तत्तिरीय संहिता। इनमें लिखा है कि प्रजापति ने उपरि लिखित उद्देश्य से मत्स्य (मछली) कूर्म (कछुआ) तथा वाराह (सूअर) का रूप धारण किया। कुछ संहिताओं में विष्णु के अवतारों के दो भाग कर दिये हैं—१ मुख्य तथा २ गौण। इनके अनुसार ब्रह्मा, शिव बुद्ध यास अर्जुन परशुराम वसु यानी पावक—अग्नि तथा कुबेर ये गौण अवतार थे।

किन्तु विष्णु के दस अवतारों में जिन प्रारम्भिक अवतारों को शतपथ ब्राह्मण भी स्वीकार करता है वे हैं मत्स्य कूर्म तथा वाराह और चौथा नृसिंह फिर वामन—इत्यादि उक्त विष्णु के वचन हैं जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया तथा जो सृष्टि का पालन करने

१ भागवत १.३.६.२०।

२ वही २.७.१।

३ वही १.१.४.३।

४ मत्स्यपुराण—अध्याय ४७ श्लोक ४६।

५ F O Sarkar—Introduction to the PANCARĀTRA AND AHIRBUDHNYA SAMHITĀ—pages 43-44.

वाला तथा विस्तार करनेवाला है । यहाँ पर हम यदि यह कहे तो क्या अनुचित होगा कि परमात्मा के प्रतीक विष्णु ह और इस सृष्टि का विकास जिस प्रकार हुआ है हर एक अवतार उस विकास का प्रतीक है । हमारा तात्पर्य दशावतार से है । प्रारम्भिक अवतार केवल सृष्टि के विकास के प्रतीक ह और बोधक ह । बाद के मानव शरीरधारी अवतार महापुरुष की ईश्वरी शक्ति क प्रतीक ह । यह बात सिद्ध करने के लिए घाटा विषयांतर तो होगा पर हम आधुनिक विज्ञान के द्वारा निर्धारित सृष्टि का विकास समझ ल ।

विज्ञान के अनुसार सृष्टि का विकास

हजारों वर्षों से पश्चिमी विज्ञान सृष्टि के विकास की कहानी को ठीक तरह से समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी यह कहानी अभी तक अधूरी है। अभी तक जितना पता चला है उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस सृष्टिमण्डल में कम से कम ३ ०० ०० ००,००,००० तीन अरब सूर्य हैं जिनके चारों ओर असंख्य तारे परिक्रमा कर रहे हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार हर ग्रह पर देवताओं का वास तथा उनका राज्य है। आज का विज्ञान कहता है कि बहुत सम्भव है कि अनेक ग्रहों पर सजीव प्राणी हैं और भूमण्डल से अधिक उन्नत सभ्यता भी है। शुरू में केवल रजकण थे गस थी, अधकार था। करांडा वर्ष पूर्व ये कण तथा परमाणु तारिकाओं से प्राप्त क्षीण प्रकाश के दबाव से एकत्रित होने लगे। वे शून्य ब्रह्माण्ड में भयंकर गति से परिक्रमा करते-करते गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ स्थिरता प्राप्त करने लगे। भयंकर वेग से परिक्रमा करने के कारण भयंकर सघर्षण से भयंकर ज्वाला उत्पन्न हुई। उसका एक अंश बहुत ही तीव्र ज्वाला का पिण्ड बनने लगा। इस प्रकार हमारे सूर्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ। इस बहुत कण पिण्ड के और भी टुकड़े होते गये। इन्हीं बड़े बड़े टुकड़ों ने ग्रहों का रूप धारण किया। हर एक ग्रह अपने आकर्षक से अनगिनत उपग्रहों को खींचता रहा पर सबसे बड़े अग्निपिण्ड सूर्य के आकर्षण में सभी ग्रह उपग्रह रहे। इस प्रकार सूर्य मण्डल का जन्म ठोस रूप धारण करता रहा। ठण्डा भी पड़ता रहा। हमारी पृथ्वी भी धीरे धीरे शांत हो चली पर इसकी तह पर विशाल ज्वालामुखियों का डेर था। उनसे विशाल वाष्प-पुंज निकल रहे थे। भाप ने भयंकर वर्षा तथा जल का रूप धारण किया। लाखों वर्षों तक वृष्टि होती रही। रासायनिक पदार्थ तथा नमक बह-बह कर जलागार समुद्र में जाने लगा। बड़ी बड़ी नदियाँ तथा समुद्र बन गये। इस प्रकार भूगर्भ के निर्माण में कम से कम एक अरब वर्ष समाप्त हो गये। अब गरम तथा खनिज और रासायनिक पदार्थ से संयुक्त जल के पेट में यानी समुद्र के गर्भ में सजीव प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रकाश तथा जल के संयोग से जीवन का स्रोत बना। जब अधकार था शून्य था तब परब्रह्म का आदि रूप था। प्रकाश ही परम शिव है। जल ही परम

शक्ति है। शिव तथा शक्ति का संयोग से सृष्टि होन लगी। शिव लिंग पर जल चढ़ाना इसी सृष्टि सञ्जन का प्रतीक है।^१

प्रकाश की महत्ता का प्रकट सत्य है। इसकी शक्ति महान है। वर्षा के बाद इंद्र धनुष को देखिए? वर्षा के करांडा बिंदु सूर्य की किरणों के साथ रंगों के टुकड़े टुकड़े करके बिखेरकर उन्हें समेट लते हैं। सूर्यकिरणों के साथ रंगों का ही हमारे पुराणों में सूर्य के रथ के साथ घोड़े बंधा गया है। सृष्टि में काबल तत्त्व की बहुतायत है। इसका करांडा रूप तथा अवयव है। इस काबल के आधार से ही उस बीज का जन्म हुआ जिसे हम पापक तत्त्व या प्राणी कहते हैं। इसी तत्त्व से जीवन को शृंखला प्रारम्भ हुई। यह जीवन पहलें ब्रह्मदेव की तरह बिंदु के रूप में प्रारम्भ हुआ। यही बीज है। तान्त्रिक मंत्र के भीतर बंधा हुआ बीज ० है। फिर उसने घास की तरह पौधों का रूप लिया। उन पौधों के पापक तत्त्व से पहलें मछली के आकार का बिना कानों आंखों नाक का कीड़ा बना। वह उभर आलीगी था जैसे जाक। पुरुष तथा स्त्री दोनों एक साथ। धीरे धीरे मनुष्य मछली का रूप धारण किया। मछली से ही ऐसा जानवर बना जो पानी तथा सूखी भूमि दोनों में ही रह सके। इस प्रकार सृष्टि के बीजारोपण के बाद पहला समूचा प्राणी बना मनुष्य यानी मछली। फिर उसके बाद कूब हुआ यानी कछुआ। कछुआ घड़ियाल इत्यादि जानवरों के बाद तथा पक्षियों के विकास का लम्बा बहाना देने का यहाँ पर स्थान नहीं है। पर पशु जगत के विकास में उस समय बड़े पशुओं में क

१ श्रीभागवत में सृष्टि का वर्णन इस प्रकार है—

आविर्भूता तिरोभूता सत्त्वा च पुन पुन ॥ १४ ॥

आविर्भूता सृष्टिका च तज्जलपर्युपस्थिता ।

प्रलये च तिरोभूता जलस्याऽभ्यन्तरे स्थिता ॥ १५ ॥

प्रतिविश्वेषु वसन्था शैलकाननसमुत्ता ।

सप्तनागरमयुक्ता समदीपममरिता ॥ १६ ॥

हेमाद्रिमेरुमयुक्ता ग्रहचन्द्रावमयुक्ता

अक्षविशुद्धिवाचरा सुरैर्लौकैस्तत्प्राज्ञया ॥ १७ ॥

—

पातालमहा तन्धस्तदृश्व अक्षलोकम् ।

ध्रुवलोकश्च तत्रैव नव विश्व च तत्र वै ॥ १९ ॥

श्री श्रीभागवत के ९वें स्कंध के ९वें अध्याय के वे चार लोक जल से पृथ्वी की उत्पत्ति सात समुद्र, सात द्वीप सूर्य चंद्रमा, ग्रह आदि का विकास स्पष्ट करते हैं।

मल पर जीवित रहनेवाले बाराह (सूअर) का आविर्भाव हुआ। फिर सिंह आदि का। फिर आधा पशु आधा मनुष्य—नसिंह और तब मनुष्य ने जन्म लिया जो पहले बामन के रूप में बौना रहा होगा। बौने के बाद पूण मनुष्य हुआ। ग्रहों पर क्या है उपग्रहों की क्या सत्ता है इन सबकी बात तो छोड़ दीजिए। केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि सृष्टि के विकास की वैज्ञानिक खोज के साथ हमारे अवतारों की कथा तथा तांत्रिक यंत्रों का मेल कितने सुन्दर रूप में होता है। इसलिए यदि अवतारों की सृष्टि के विकास का प्रतीक मान लें यदि विष्णु के मुख्य तथा गौण रूप को सृष्टि के इतिहास तथा सभ्यता का द्योतक संकेत प्रतीक मान लें तो पौराणिक इतिहास में सन्निहित गूढ़ तत्त्व समझ में आ जाता है। किंतु यह बात तब तक स्पष्ट न होगी जब तक हम दबताओं की मूर्ति का थोड़ा परिचय न प्राप्त कर लें।

मूर्तिकला तथा प्रतीक

शख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु की मूर्ति की कल्पना पहल पहल पुराणा द्वारा हुई यह ता निर्विवाद प्रतीत होता है पर उसकी रचना कब हुई कब से शुरू हुई यह कहना कठिन है। महजोदाडो तथा हडप्पा की खुदाई से यह तय हा गया है कि ५ ०० वष पहले देवी तेवतामा की मूर्तियाँ प्रचलित थी। यह भी मान न कि उससे दा हजार वष पहले स मूर्ति का प्रचलन रहा हागा। पर पुराणा मे डम विषय मे निश्चित जानवारी नही हा सकती। वेद मे शिव लिंग तथा शंकर क रूप का किंचित वणन ना है पर उससे मूर्तिकला सम्बन्धी काम नही चलता। महाभारत मे मूर्ति का वणन मित्रता है। पर एक ही 'यास न समूचा महाभारत लिखा तथा सभी पुराण बनाये यह सदेहजनक है। देवीभागवत के अनुसार २८ 'यास हुए ह।^१ फिर ता समयनिर्धारण बडा कठिन है। प्राचीन ग्रथा मे केवल हयशीषसहिता तथा बखानससहिता मे मूर्ति का कुछ वणन मिलता है पर उनका समयनिर्धारण कठिन है। एक लखक के अनुसार ईसा के ६०० से ८०० वष बाद यानी शतादी मे कम से कम १४१२ सहिताएँ लिखी गयी थी।^२ इसनिए इनमे प्राप्त वणन उतना पुराना नही हा सकता जितनी पुरानी मूर्तियाँ मिलनी ह पर एक विद्वान लेखक के अनुसार वणव आगम मे सबसे पुराना ग्रथ बखानस सहिता है। इसमे विष्णु की ३६ मूर्तियाँ का वणन है। साधक की जसी इच्छा हा जसी कामना हो उस प्रकार की मूर्ति की उपासना करे। योग भोग बीर अभिचारिका—भिन्न प्रकार के भगवान के रूप ह।^३ इसी लखक के अनुसार शवागम का सबसे प्राचीन ग्रथ कामिकागम तथा कारणागम ह जो नवी शताब्दी के बाद के ह।^४ डा० जितेद्रनाथ बनर्जी के कथनानुसार शाक्त तत्रो में वर्णित मूर्तियाँ

१ F O Schroedar—Introduction to Pancarātra Ahirbudhnya Samhita ' page 19

२ T A G Rao—Elements of Hindu Iconography—Vol I

३ वही खण्ड १ भाग १, पृष्ठ ७८८०

४ वही, पृष्ठ ५६ ५७

घौर भी बाद की है। शाक्त तत्व के ऐसे ग्रन्थ १०वीं शताब्दी के भीतर के हैं।^१ डा० बनर्जी के अनुसार मूर्ति का बणन करनेवाले प्राचीन भारतीय शास्त्रीय ग्रन्थ ईसा से २०० से ४०० वर्ष पूर्व से अधिक पुराने नहीं हैं। इसी युग में घौर विशेष कर गुप्त साम्राज्य के युग में भारतीय मूर्तिकला बहुत उन्नति करने लगी थी जो बाद की दस शताब्दी तक सौंदर्य तथा भावुकता में बहुत ऊँचे पहुँच गयी थी।

मत्स्यपुराण अग्निपुराण कल्किपुराण विष्णुधर्मोत्तर, विश्वकर्मावतार शास्त्र बृहत्संहिता आदि में विष्णु की मूर्ति का जसा बणन है, वैसी मूर्तियाँ उत्तर तथा दक्षिण भारत में बराबर प्राप्त होती हैं, यद्यपि वे ७०० ८०० वर्ष से अधिक पुरानी नहीं प्रतीत होती हैं। इनमें सूर्य का भी रूप दिया गया है यद्यपि भगवान् सूर्य सम्बन्धी तीन प्रसिद्ध ग्रन्था—अशुमदभेदागम शिल्परत्न तथा सुप्रभेदागम में सूर्य की मूर्ति नहीं वर्णित है। मत्स्यपुराण के अनुसार विष्णु की प्रतिमा के दोनों तरफ श्री तथा पुष्टि बड़ी हैं।^२ इन दोनों देवियों के हाथ में कमल है। इस प्रकार विष्णु की शक्तियों का प्रतीक कमल हुआ। परम ऐश्वर्यशाली विष्णु के दोनों ओर ऐश्वर्य की शक्तियाँ श्री तथा पुष्टि हैं और कमल उनका प्रतीक है—आयुध है—सकेत है—और यों भी कह सकते हैं कि चिह्न है। कल्किपुराण में लिखा है कि विष्णु के दाये श्री हैं जिनके हाथ में कमल है तथा बायें सरस्वती हैं जिनके हाथ में वीणा है। वीणा स्वर लहरी, वणमाला मातका तथा संगीत का प्रतीक है यह आज पश्चिमी पंडित भी मानते हैं। अग्निपुराण में भी यही श्री तथा सरस्वती दाये बाये कमल तथा वीणा धारण किये हुए हैं। यहाँ तक लिखा है कि दोनों शक्तियों की मूर्ति विष्णु की मूर्ति की जघाओं से ऊपर लम्बी न हों।^३ जो हो मूर्ति के निर्माण तथा शृंगार के सम्बन्ध में सबसे रोचक साहित्य मत्स्यपुराण में प्राप्त होता है। उसीमें लिखा है कि नटराज की मूर्ति कैसे बनायी जाय।^४ सूर्य की मूर्ति के सम्बन्ध में मत्स्यपुराण में बड़ी रोचक बातें हैं। लिखा है कि विश्वकर्मा (देवों में सबसे बड़े कलाकार मूर्तिकार तथा इंजीनियर) ने सूर्य की मूर्ति बनायी पर अघूरा पर बनाकर छोड़ दिया अतएव जो उनका पूरा पर बना देगा उसे कोढ़ हो जायगा।^५

१ Dr Jitendra Nath Banerjee—'The Development of Hindu Iconography'—Calcutta University—1956 पृष्ठ २७।

२ मत्स्यपुराण, २५८ १५ "श्रीश्च पुष्टिश्च कर्तव्ये पाद्वयो पद्मस्युते।"

३ अग्निपुराण, अध्याय ४४।

४ मत्स्यपुराण, बगवासी संस्करण, पृष्ठ ३१।

५ बृहत्संहिता में भी लिखा है कि सूर्य की मूर्ति कमर के ऊपर तक की ही रहे। किन्तु, सुखवास पुर में प्राप्त सूर्य की मूर्ति में दोनों पूरे पैर बने हैं।

वह्नुसहिता में मूर्ति के विषय में बड़े व्योरे से दिग्दर्शन कराया गया है—कितने हाथ हों कितने पर हों क्या आयुध हों हाथों में क्या हो इत्यादि।

कार्याष्टभुजो भगवाञ्चतुर्भुजो द्विभुजा एव वा विष्णु^१ स्थानक विष्णु की जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें उनकी आठ भुजाएँ हैं। चार दाहिने हाथों में चक्र बाण (शर) गदा तथा खड्ग हैं और तीन बायें हाथों में शङ्ख खेटक तथा धनु है। चौथा बाया हाथ सामने की आर कम्मर पर विश्राम कर रहा है—कटिहस्त मुद्रा है। सभी मूर्तियाँ शुद्ध भारतीय कला की प्रताक नहीं हैं। यूनान से घनिष्ठ सम्पर्क होने के बाद हमारी मूर्तियाँ पर विशेषकर गांधार की मूर्तियाँ पर यूनान की मूर्तिकला का बड़ा प्रभाव पड़ा है।^२ इसलिए यह कहना उचित न होगा कि सभी मूर्तियाँ शास्त्र की विधि या वर्णन के अनुसार बनी हों। किंतु इन सभी मूर्तियों के विषय में एक अकाट्य सत्य है—वह यह कि सभी मूर्तियाँ इसी विचार का सामना रख कर बनायी जाती थी कि देवता में सभी प्रमुख प्राकृतिक तथा मानवीय गुण विशिष्टता तथा भावना का समावेश करा दिया जाय। देवता इन भावनाओं तथा शक्तियों की समष्टि का प्रतीक बन जाय।^३ यही बात बंगाल में प्राप्त होनेवाली मूर्तियों के सम्बन्ध में श्री भट्टसारी ने लिखी है। किंतु उनका कथनानुसार बंगाल में उपलब्ध मूर्तियाँ अविकसित या प्रायः १००० से १२०० इसवीय सन के बीच के काल की हैं।^४

मूर्तियों के सम्बन्ध में हमारा बहुत कुछ अध्ययन अधूरा होने का कारण यह है कि हमारी अनगिनत मूर्तियाँ नष्ट हो चुकी हैं खंडित हो चुकी हैं। हमारा यह अनुमान नितांत भ्रमपूर्ण है कि मूर्तिपूजा के विराधियों ने या मुसलमानों ने मूर्तियों तथा देवालयों को नष्ट भ्रष्ट किया है। मूर्तियों का चुराने वाले मूर्ति मालगी आदि निवाल कर बच डालने वाले देवालयों पर अधिकार कर उसे गिरा कर मकान बना लेने वाला अधिकांश हिंदू ही मिलते हैं। इसी प्रकार सक्ता वष पर्व भी देवालयों को नष्ट कर मकान बना लेने वाले या देवालयों में गद्दीबदल कर मकान बनाने वाले हिंदू थे। मूर्तियों को खंडित कर देने वाले भी हिंदू थे। शिव वष्णव आदि साम्प्रदायिक

^१ वही सू. स. अध्याय १७ श्लोक ३१-३५ तक।

^२ Grunwedel and Burgess—Buddhist Art in India—pages 124-125

^३ J. N. Banerjee—Development of Hindu Iconography—page 394

^४ Nalini Kanta Bhattacharya—Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum pub. Dacca Museum Committee—1929 page LVII

झगडा मे एक सम्प्रदाय वालो ने दूसरे के मन्दिर तथा मूर्तियाँ नष्ट की ह । भारतीय मूर्तिकला तथा उसके सहार पर प्रकाश डालते हुए डा० बनर्जी लिखते हैं—

‘ ब्राह्मणयुग के आदि तथा बाद के यानी मध्ययुग मे प्राप्त मूर्तियों की वास्तुकला से यह प्रकट है कि वे पूरी तरह से भिन्न ग्रन्थो मे वर्णित परिचय आदेश के अनुकूल बनायी गयी थी । उनसे मिलती जुलती ह । पर ऐसी बहुत-सी मूर्तियाँ ह जो आशिक रूप से मिलती ह अथवा एकदम नहीं मिलती अनगिनत मूर्तियाँ जिनमे धार्मिक कला की अमूल्य कृतियाँ थी मूर्ति छवसको की बबरता द्वारा नष्ट हो गयी जिनकी क्षति पूति असम्भव है । इन प्राचीन कला कृतियों के सहार का दाघ केवल अथ धर्मविलम्बी तथा मूर्ति विरोधियों के सिर मठ देने से काम नहीं चलेगा । प्राचीन तथा मध्यकालीन युग क ऐम अनेक भग्नावशेष पडे हुए ह जिनको युगो से लोग (देवालयो म) अपने रहने के उपयोग में लाते ह ।^१

मूर्ति हमारे धर्म तथा शास्त्र का बडा ही महत्त्वपूर्ण अंग है । इसका उपयोग केवल उन देवी या प्राकृतिक विभूतियों को प्रतीक रूप मे दर्शाना है जो अथवा अव्यक्त रह जाती । मूर्ति शब्द का प्रयोग देवीभागवत में भी बडे महत्त्व के स्थानो मे हुआ है ।^२ भगवती की प्रायना करते हुए विष्णु भगवान ने मधु कटभ राक्षसो को सृष्टि के आदि काल मे मारने के प्रसंग मे भगवती से शक्ति प्राप्त करने के लिए स्तुति की है^३ ।

नमो देवि महाभाये सृष्टिसहार कारिणि ।

अनादिनिधने चडि मुक्तिमुक्तिप्रदे शिव ॥

सृष्टि की रचना के समय सृष्टि कर्ता विष्णु भगवान को महा अविद्या तथा तमिस्रा रूपी राक्षसो से जब सवध करना पडा उस समय उन्होने परा शक्ति का आवाहन किया । उनके दोनो रूप ह—निराकार तथा साकार सगुण तथा निगुण । उनकी व्याख्या है—

सगुणा निगुणा चैव कायभेदे सबव हि ।

अकर्ता पुरुष पूर्णो निरीह परमोऽव्यय ॥

(देवीसा० ३ स्क०, ६ अ०, ३४ श्लोक)

कायभेद से वह सगुण निगुण है । अकर्ता है । पूर्ण पुरुष है । इच्छारहित है । परम अव्यय है । उस महादेवी ने जब शरीर-रूप धारण किया तो उसकी मूर्ति के विकास का रोचक वर्णन है । काली के सम्बन्ध मे लिखा है—

१ Development of Hindu Iconography—pages 32 33

२ वाराहावतार के प्रसंग में ९वीं स्कध, ९वीं अध्याय, श्लोक ३ —“कृत्वा रतिकला सर्वा मूर्तिं च सुमनोहराम्” ।

३ देवीभागवत, प्रथम स्कध, ९वीं अध्याय, श्लोक ४० ।

नि सतायान्तु तस्या सा पावती तनु व्यत्ययात् ।

कृष्णरूपाऽथ सम्जाता कालिका सा प्रकीर्तिता ॥

मसीवर्णा महाघोरा दत्याना भयवर्द्धनी ।

कालरात्रीति सा प्रोक्ता सबकामफलप्रदा ॥

अम्बिकाया पर रूप विरराज मनोहरम् ।

सर्वभूषणसयुक्त लावण्येन च समुत्तमम् ॥

(देवीमा० ५, स्कंध २३, अ० श्लोक ३५ तक)

स्वाही के रगवाली महाकाली का भूषण लावण्य आदि से युक्त कितना सुमनाहर रूप है। यदि काली का मूर्ति बने और उसमें व गुण न हों तो मूर्ति ठीक नहीं कहा जायेगी।

आज के नये पढ़े लिखे लोग हिंदू शास्त्र को इन प्राचीन बातों का न ता वज्ञानिक मानते हैं और न किसी महत्त्व का। मूर्ति की बात तो दूर रही यत्र या मंत्र शक्ति पर वण की महत्ता पर मानका के देवी प्रतीक पर तो अविश्वास नये पढ़ लिखे लोगों का बिलकुल आस्था नहीं है। हा यदि पश्चिमी विद्वान कुछ समर्थन कर दें तो विश्वास जमने लगता है। इसीलिए वण तथा शब्द की महत्ता पर हम आगे चलकर फिर प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर मूर्ति व प्रकरण में हमने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वे विशिष्ट देवी या आध्यात्मिक भावनाओं की प्रतीक हैं। चकि अतोगत्वा प्रतीक तथा संकेत में कोई भेद नहीं रह जाता इसलिए हम यदि मूर्तियों का प्रतिमाओं का संकेत मानें तो कोई आपत्ति न होगी। यह निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमने मूर्ति शब्द लिखा है वह प्रतिमा के अर्थ में है। केवल अपनी बात का सरलता पूर्वक समझाने के लिए मूर्ति शब्द का उपयोग किया गया है।

अस्तु प्रतिमा अत्यधिक भावुकता तथा मानसिक भावना की प्रतीक है। संकेत को समझने में तभी आति पदा होती है जब बुद्धि कुछ और कहती है और प्रत्यक्ष कुछ और कहता है।^१ आति तब और बढ जाती है जब हम प्रतीक को अपनी 'याख्या' का दास बना लेंगे हैं। वह संकेत संकेत नहीं है वह चिह्न चिह्न नहीं है वह प्रतीक प्रतीक नहीं है जो हमारी व्याख्या या हमारी परिभाषा की अपेक्षा करे उस पर निर्भर करे। उसका जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य को पूरा करता है हम समझें या न समझें। जब हम उस नीचे उतारकर अपनी परिभाषा में गूँथन लगते हैं तभी आति तथा शका पदा होती है।

यदि प्रतीक को वह वस्तु मान लें जो क्रियाशक्ति को सकलित कर व्यक्त करे — तो बात ज्यादा आसानी से समझ में आ जायगी ।^१

जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के पूर्व बहुत-सी ध्वनियाँ बहुत से अक्षर हमारे मस्तिष्क में घिर आते हैं उत्पन्न हो जाते हैं । उनको हम अपनी बुद्धि से देख लेते हैं ग्रहण कर लेते हैं । इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु का नाम लेते हैं जैसे चारपाई—तो हमारे मन के अन्तरिक्ष में चारपाई के सभी अवयव उसकी बुनावट उसका उपयोग सब कुछ आ जाता है । स्पष्ट है कि प्रत्येक सकेत प्रत्येक चिह्न के भीतर उसकी उपयोगिता तथा उपादेयता सन्निहित है । इनके द्वारा मनुष्य एक दूसरे से अपने विचारा को तात्पर्य को आशय को प्रकट कर सकता है । इसीलिए मानव-समाजमें इनका खास स्थान है । ऐसे चिह्नों को सकेतों को शब्दों को शब्दों के नियमन को (मन्त्र), प्रतिमाओं का, इशारों को ध्वनियाँ को तथा रेखा चित्रणको हम प्रतीक कहते हैं ।^२ प्रतिमाएँ हमारे वर्तमान तथा भविष्य के आचरण का अति उपयोगी प्रतीक हैं ।^३

किंतु भारतीय प्रतिमाएँ आचरण या व्यवहार की प्रतीक हैं ऐसी बात मान लेना भारतीय शास्त्र तथा दर्शन के प्रतिकूल होगा । प्रतिमाएँ (भारतीय) भावना की प्रतीक हैं । वस्तु स्थिति की प्रतीक हैं । ठोस सत्य की प्रतीक हैं । जैसे बगल तथा देश के अग्रस्थानों में प्राप्त भगवान् बुद्ध की पञ्चध्यान मूर्ति (प्रतिमा) को लीजिए । श्री भट्टसाली के अनुसार ये मूर्तियाँ नीचे लिखी बात व्यक्त करती हैं—^४

पाचध्यानी बुद्ध—

नाम	तत्त्वा के द्योतक	इन्द्रिय	रंग
१ वरोचन	आकाश	शब्द	स्वेत
२ अक्षोभ्य	वायु	स्पर्श	नीला
३ रत्नसम्भव	अग्नि	दृष्टि	पीला
४ अमिताभ	जल	स्वाद	लाल
५ अमोघसिद्धि	मिट्टी	घ्राण	हरा

१ Dr. Jelliffe— The Symbol as an Energy Condenser in the Journal of Nervous and Mental Diseases December 1910

२ C K Ogden and I A Richards— The Meaning of Meaning Pub.—Kegan Paul—Trench 1ruber & Co New York 1927—Page 23

३ वही, पृष्ठ २३ ।

४ Bhattasali—Iconography of Buddhist & Brahmanical Sculptures—pages 18 21

बौद्धा के आदि बुद्ध तथा आदि प्रज्ञा—जिसे प्रज्ञा पारमिता भी कहते हैं हिंदू धर्म के परम पिता तथा परम शक्ति पुरुष और प्रकृति शिव शक्ति परम शिव तथा बीज के द्योतक हैं। ये पाँचों बुद्ध भिन्न मद्राओवाने हैं—मुद्राएँ हाथ पर वे संकेत का कहते हैं। हाथ की मद्राएँ जिनका तत्त्वशास्त्र में बड़ा गम्भीर विवेचन है भिन्न संकेत हैं जो वास्तव में प्रतीक का काम करते हैं। इन प्रतिमाया से जो भिन्न मुद्राएँ या संकेत प्राप्त होते हैं वे इस प्रकार हैं—

वरोच्य	—	उत्तराश्राद्धि मुद्रा या धमचक्र मुद्रा।
अशोभ्य	—	भूमिष्पण मुद्रा।
रत्नसम्भव	—	वरद मुद्रा।
अमिताभ	—	समाहित मुद्रा (ध्यानमग्न)।
अमावसिद्धि	—	अभय मद्रा।

हिंदू धर्म में बिना शक्ति के देवता नहीं होता। यदि विष्णु है तो लक्ष्मी भी होगी। शिव के साथ पार्वती का होना आवश्यक है। उसी प्रकार पञ्चध्यानी बुद्ध की भी अपनी शक्तियाँ हैं—

वरोचन	—	वज्रधातवीश्वरी
अशोभ्य	—	लोचना
रत्नसम्भव	—	सामरी
अमिताभ	—	पात्रा
अमावसिद्धि	—	तारा।

तत्त्व शास्त्र में तारा की उपासना का बर्णन ही महत्त्व है। बड़ा ऊँचा स्थान है। बौद्धिक तत्व में तारा ही प्रधान शक्ति है।^१ बिना मुद्रा के कोई प्राचीन मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है। समझनवाला चाहिए। बगल में शंकर का एक खटवाग प्रतिमा मिली है जिसमें उनके एक हाथ में छड़ी है जिसपर एक भयावना मस्तक बना हुआ है। एक हाथ वरद मद्रा का है। वे वरदान दे रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि वह मस्तक मृत्यु है। मृत्यु के स्वामी शंकर हैं। वे अपने भक्तों को मृत्यु में वरदान दे रहे हैं—मृत्यु से निश्चय कर रहे हैं।^२

^१ इस विषय में अधिक जानकारी के लिए पढ़िये—Waddell—Buddhism of Tibet—pages 337 49 350

^२ Bhattasali—page 11 12

इसीलिए प्रतिमा की महत्ता को समझने के लिए आचरण तथा व्यवहार की सीमा में न बाँधकर उनसे ऊपर उठकर भावना को समझना चाहिए। आचरण मूलतः वातावरण को लक्ष्य करके होता है।^१ मन में जैसी प्रेरणा होती है शरीर भी उसी के अनुकूल हो जाता है।^२ मछली खाने की इच्छा हुई तो तालाब की मछली ध्यान में आ जायेगी और हाथ मछली पकड़ने के सामान की ओर बढ़ जायेगा। किंतु ऐसा विचार किस प्रेरणा से उत्पन्न हुआ? भूख के कारण तालाब के निकट रहने के कारण या मछली का चित्र देखकर? काय और कारण का सम्बन्ध सनातन है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पर जिसने कभी मछली देखी न हो मछली खायी न हो वह मछली पकड़ने की सोचेगा ही क्या? यह सही है कि अनुभव से काय प्रारम्भ होता है काय होता है तथा काय से अनुभव होता है। पर किसी भी काय की पुनरावृत्ति अनुभव के कारण ही होती है।^३ मछली खाने की इच्छा मछली पकड़ने की इच्छा मछली पकड़ने का काय, यह सब अनुभव से हुआ। चिह्न तथा संकेत भी अनुभव से उत्पन्न होते हैं। केवल विचार काय कारण से नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेरणा में अनुभव छिपा हुआ है। अनुभव तथा प्रेरणा से भावना उत्पन्न होती है। भावना से प्रतीक बनता है। जिस प्रतिमा में काय-कारण का समुचित सम्बन्ध बन जाता है तथा जिसमें भावना का पूर्ण प्रतिबिम्ब होता है वही सच्ची प्रतिमा है। वही प्रतिमा सच्चा प्रतीक होगी जिसमें इनकी उचित मात्रा होगी। उसमें सत्य का अंश होगा।^४ यदि यह कह दिया जाय कि हर एक बात की व्याख्या परिभाषा हो सकती है तो इसका तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक चीज का कोई मनोवैज्ञानिक आधार है। यह मान लेना चाहिए कि व्याख्या या परिभाषा का मतलब ही होता है पुनरावृत्ति पूर्व का अनुभव पूर्व की पहचान।^५ बहुत सी इकाइयाँ के इकट्ठा हो जाने पर एक घटना बनती है। इसलिए जब भी वसी इकाइयाँ होगी वसी ही घटना बनेगी। इसलिए अनुभव घटनाओं की कल्पना कर लेता है। प्रतीक भी घटनाओं तथा अनुभवों से उत्पन्न होता है। अतएव जिसे अनुभव नहीं है वह प्रतीक को समझ नहीं सकता बिना प्रेरणा के प्रतिमा का निर्माण नहीं होता। हर एक की प्रेरणा एक समान नहीं होती। किसी वस्तु को देखकर सबको एक समान प्रेरणा हो यह सम्भव

१ E. B. Holt— The Freudian Wish —page 168—होल्ट ने वातावरण इच्छा व्यवहार पर काफी समीक्षा की है।

२ वही, पृष्ठ २०२।

३ The Meaning of Meaning page 55

४ Laton—Symbolism and Truth—1925—page 23

५ The Meaning of Meaning page 56

नहीं है। जिसका समान प्रकारेण अनुभव होगा उसको समान प्रकार की प्रेरणा होगी। किसी प्रतिमा का देखकर सबका एक ही प्रेरणा नहीं हो सकती। सत्तरहवीं शताब्दी में फ्रेच यात्री तर्नियर भारत आये थे। इन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव लिखे हैं। इनकी पुस्तक इतालियन भाषा में १६६० ईसवीय सन् में बोलोना में प्रकाशित हुई थी।^१ तर्नियर वाराणसी भी गये। वहाँ के प्रसिद्ध बनीमाधव बिदुमाधव के मन्दिर को उन्होंने भारत में जगन्नाथ (पुरी) के मन्दिर के बाद श्रेष्ठ मन्दिर कहा है। जब वे मूर्ति का दर्शन करने गये वह वस्त्र पहन हुए थी अतएव उनको गला तथा मस्तक ही दिखाई पड़ा। उन्होंने लिखा है कि यह मूर्ति बनीमाधव नामक बड़े देवता के शकल-सूरत की तथा उनकी यादगार में बनायी गयी है। पास में स्वर्ण का गूँड़ रखा हुआ था जो उनको आधा हाथी आधा घोड़ा प्रतीत हुआ। अब इस प्रतीति से मूर्ति का प्रतिमा की महत्ता का कम नहीं हुई? तर्नियर ने भी वही भूल की जो अनगिनत लोग करते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ उनके असली सूरत शकल की तस्वीरें नहीं हैं। वे उनकी शक्तियों का प्रतीक मात्र हैं। जो मूर्ति निरुद्ध्य है ठीक से बनी नहीं है उसका न बनना ही अच्छा है।^२ प्रतिमाओं में जो विभिन्नता है वह प्रत्यक्ष में तो उनके रूप में विभिन्नता प्रतीत होती है पर यह विभिन्नता वास्तव में उनके प्रतीक की विभिन्नता है। उनके मूल में जो एक आदि तत्त्व एक महान सत्य छिपा हुआ है शिव तथा शक्ति की जो 'याख्या' छिपी हुई है उसका अनक उपकरण का जो रहस्य छिपा हुआ है वह जानने तथा समझने की वस्तु है। किंतु ऐसे मनुष्य कम नहीं हैं जो इन प्रतिमाओं की विभिन्नता से जीवन की विभिन्नता की बात साक्षात् करते हैं^३ जो सदैव भ्रम में पड़े रहते हैं। अथवा राम या कृष्ण या दुर्गा या हनुमान या गणेश की प्रतिमाएँ भिन्न हो सकती हैं उनका तात्त्विक गुण एक ही है। उनका मूल आधार वही एक परम शिव है।

विभिन्नता वस्तु से नहीं उत्पन्न होती है। उसकी 'याख्या' से उत्पन्न होती है। अधिकांश व्यक्ति बिना मन में चित्र बनाये कुछ भी नहीं साच सकते। यदि उन्होंने कहीं आग लगने की बात सोची तो उनके मन में आग लगने की तस्वीर बन जाती है। पानी पीने की सोची तो सामने पानी दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़ता है उसका हम अथ

१. Tavernier—Viaggio Nella Turchia Persia C Indie Bologne 1690

२. Mr Murray Aynsley—Symbolism of the East and West—Pub George Redway London 1900 pages 183 185

३. The Meaning of Meaning—page 61

४. वही, पृष्ठ ६६।

मतलब लगाते ह । यदि आँख में चकाचौध हो गयी तो हम अपने सामने प्रकाश, उसकी गहराई रंग आदि सब देखकर अर्थ निकाल लेते ह । अर्थ निकालने की क्रिया प्रसंग के अनुसार होती है । इसीलिए स्वप्न में देखी हुई चीजों का भी प्रसंग के अनुसार अर्थ निकाला जाता है । इसीलिए कहते ह कि मनोवैज्ञानिक रूप से अर्थ का अर्थ है तात्पर्य है प्रसंग है ।^१ हमारी भावनाएँ भी प्रसंग के अनुकूल अर्थ निकालती रहती ह मूर्ति बनाती रहती ह । जब किसी एक प्रसंग से एक प्रतीक समझ में आ जाता है तो हम हर एक प्रतीक में उसी प्रसंग को जोड़ देते ह ।^२ इसी जोड़-तोड़ के कारण हम प्रतीक की मर्यादा भी नहीं समझ पाते । भारतीय प्रतिमाओं के प्रतीक तथा पश्चिमी मूर्तिकला में यही बड़ा अन्तर है । उनके प्रतीक स्पष्ट समझ में आ जाते ह । हम आगे चलकर पश्चिमी मूर्तिकला पर प्रकाश डालेंगे पर यहाँ दो एक उदाहरण दें । ऐंट्री माटेना^३ तथा रोसो^४ की चित्रकला में पुण्य^५ का सबसे बड़ा शत्रु अविद्या^६ (अज्ञान) बतलाया गया है । रोसो के अनुसार अज्ञानी दुष्ट से अधिक बुरा है क्योंकि प्रथम जानता ही नहीं कि उचित क्या है । दूसरा यानी दुष्ट तो जानता है पर उचित करना नहीं चाहता । इनके प्राचीन चित्रों में अज्ञान या अविद्या की बड़ी मोटी भड़ी सूरत बनायी गयी है । वह दोनों आँखों से अंधा है । पुण्य को पराजित कर अज्ञान उसके ऊपर बैठ जाता है । अज्ञान के तथा सम्पत्ति के दो प्रतीक ह—पशु का शरीर तथा मनुष्य का मुह और रुपये की बली ।^७ ऐसे प्रतीक तो आमानी से समझ में आ जाते ह ।

पर भारतीय प्रतिमाओं के प्रतीक हमारे यत्र हमारे मत्र कहीं अधिक गूढ़ ह । देश के किसी कोने में चले जाइए प्राचीन प्रतिमाओं का एक वैज्ञानिक निरूपण मिलेगा । उनकी निर्माण कला साधारण नहीं है । ससार के अर्थ किसी देश में उस एक बात का ध्यान नहीं रखा गया है जिसका हम आगे चलकर उल्लेख करेंगे । यो तो सभी कलाकार हाथ पैर मुह को नाप जोखकर बनाते ह पर भारतीय प्रतिमाएँ एक आध्यात्मिक सतुलन पर बनती थी । उनका निर्माण साधारण आदमी का काम नहीं था । अत बिना जान कारी के मूर्ति को देखकर उसका रहस्य भी नहीं समझा जा सकता ।

१ वही, पृष्ठ १७४ १७५ Psychologically Meaning is context

२ वही पृष्ठ, २०२ identity of the references symbolized by both

३ Andre Mantegna

४ Rosso ५ Virtue ६ Ignorance

७ Dora and Erwin Panofsky—Pandora's Box—The Changing Aspects of a Mythical Symbol—Pub Routledge and Kegan Paul Ltd London, 1956—page 45-46

मूर्ति का निर्माण

सच्चे सनातनी हिन्दू के लिए मूर्ति या प्रतिमा साध्य नहीं है साधन है—एसा साधन जिसके द्वारा अभ्यास करके साध्य का इष्ट का भगवान का प्राप्त किया जाता है । महर्षि पतञ्जलि ने लिखा है—

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास

(योगदर्शन १ १३)

स तु दीर्घकालनिरतय सत्कारा मेवितो दृढ भूमि

(योग २ १, १४)

अर्थात् वैराग्य में स्थिति प्राप्त करने के लिए यत्न का नाम अभ्यास है, पर अभ्यास तभी दृढ़ होगा जब कि लम्बे समय तक बराबर श्रद्धा के साथ किया जाय । साध्य को प्राप्त करने का एक साधन मूर्ति है । प्रतिमा है । उसकी उपासना है । पर उसे भगवान् नहीं समझकर भगवान् का प्रतीक समझना पड़ेगा । मूर्ति क दशन स भगवान क दशन नहा हात यह ता उपनिषदा स ही स्पष्ट है ।

यमेवैव वृणुते तेन लभ्य

स्तत्त्वैव आत्मा विवर्णते तन् —स्वाम ।

(कठोपनिषद १ २ २३)^१

अर्थात् जिस स्वयं दशन करने की इच्छा हाती है तथा भगवान का जब स्वयं दशन देने की इच्छा हाती है तभी उसका दशन होता है । उमी भगवान की जब साकार रूप में कल्पना की जाती है तो प्रतीक के रूप में प्रतिमा की कल्पना करके लिखा है^२ कि भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि शरद् ऋतु के कमलदल की शोभा का तिरस्कृत करनेवाली अपने चरणा की छवि के दशन का सीभाग्य मुझे भी दे । माया से धिरे अज्ञानी जीव के हृदय में बठ अधकार का दूर करनेवाली कोमल अरुणिम नख पक्ति का दशन मुझे भी दे । अपने आश्रितों पर सहज कृपा करनेवाला तथा अपने आश्रिता के समस्त

१ देखिए—मुण्डकोपनिषद् ३ २ ३ ।

२ श्रीमद्भागवत, ४ २४ ५२ ।

भय आदि दोषों को दूर करनेवाले अपने चरणकमलों का आस्वाद इस भक्त को भी दें ।

बिना अज्ञान का भ्रमकार नष्ट किये वासुदेव भगवान का दशन नहीं होता—

वासुदेवस्तमोऽन्धानां प्रत्यक्षो नैव जायते ।

अज्ञानपटसवीतरिद्विर्पाविषयप्युभि ॥

(सङ्ख्यसूति ७.२०.१) है

जब अज्ञान का पर्दा नहीं होगा या कम होगा तो आपस में मूर्तिपूजक या भिन्न सम्प्रदायवाले झगडा नहीं करेंगे । सभी मूर्तियों का आदर करेंगे । गुप्त साम्राज्य में और मध्ययुग के आदिकाल में ऐसी धार्मिक एकता थी ।^१ ईसा से दो तीन सौ वर्ष पूर्व तथा तान चार सौ वर्ष बाद तक सभी देवताओं की प्रतिमाएँ स्थापित थीं ।^२ मंदिर थे । मनु स्मृति में देवताओं की मूर्तियों के लिए 'देवतम' शब्द आया है ।^३ कौटिल्य ने प्रतिमा' शब्द का प्रयोग किया है ।^४ गुप्तचर लागू अपने गुप्त काय में इन प्रतिमाओं के प्रतीक में काम ल—ऐसा आदेश चाणक्य का था । इन मंदिरों की रक्षा का भार राजा पर था ।^५ अशोक के समय सभी धर्मों के आचार्यों की सभा समाज हुआ करती थी । अशोक के समय बहुत से मंदिर थे और उनका वर्णन दियानि रूपाणि शिलालेखों में मिलता है । यह वर्णन प्रतिमाओं के लिए है । सम्राट हर्षवर्धन की प्रयाग की वार्षिक सभा प्रसिद्ध है । मंदिरों के लिए मनु ने देवालक शब्द का प्रयोग किया है । गृह्य सूत्रों में तथा स्मृतियों में देवता शब्द आया है । दूसरी सदी में कार्तिकेय की प्रतिमाओं तथा उनके पूजन की प्रधानता का पर्याप्त प्रमाण मौजूद है । यक्षा के देवता वक्त्रवर्ण यानी कुबेर या जयंत का भी काफी प्रचार था ।^६ पतञ्जलि न पाणिनि के सूत्र भाष्य में अपने समय में पूजित सम्प्रतिपूजाथ शिव स्कन्द, विशाख आदि देवताओं का वर्णन किया है ।^७ महाभारत में बहुत-से देवताओं का वर्णन है । पुण्डरीकीय में शालग्राम

१ Banerjee—Development of Hindu Iconography—Chapter III

२ बह्वी, पृष्ठ ८९

३ मनुस्मृति अध्याय ४ श्लोक ३९ ।

४ 'देवध्वजप्रतिमाभिः' बौद्धिक-अर्थशास्त्र अध्याय अपमर्पप्राणिनि ।

५ कनिष्क के समय के एक शिलालेख में "तोष्ये प्रतिमा"—तोषकी प्रतिमा का जिक्र है । प्रकट है कि प्रतिमा का अपभ्रंश प्रतिमा हो गया था ।

६ आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, अध्याय ७-२० ३ ।

७ अपण्य इत्युच्यते । तत्रैवम् न सिद्धयति । शिव स्कन्द विशाख इति । किं कारणम् । मौर्या हिरण्यार्धभिः अर्चं प्रकल्पित"—पाणिनिसूत्रभाष्य, अ० ५-३-९९ ।

इति ख्याता—शालग्राम विष्णु की प्रतिमा थी ।^१ ज्येष्ठिलनीथ म विश्वेश्वर की—
शकर पावनी की प्रतिमा थी—

तत्र विश्वेश्वरस्य दृष्ट्वा देव्या सह महाद्युतिम् ।

मित्रावरुणयोलोकामाप्नोति पुरुषवत् ॥^२

धम की प्रतिमा का जिह्न है । धम की मूर्ति का छून स अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है—

धम तत्राभिसस्यस्य बाजिमेधमवाप्नुयात् ॥^३

ब्रह्मा की मूर्ति भी—तत्ता गच्छत राजद्र ब्रह्मस्थानमनुत्तमम् ।^४ मूर्ति श द का प्रयाग महाभारत म है—

नदीश्वरस्य मूर्ति दष्ट्वा मच्यन किल्बिष ।^५

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र क ऋग्विज्ञेय अ याय म किले क भीतर नगर की रचना मे केन्द्र मे जिन देवताओ के मंदिर बनान का जिक्र किया है वे ह अपगजिता अग्रतिहत जयन्त वजयन्त शिव विश्ववर्ण और अश्विन तथा ऋषी मंदिरा । एक यूनानी लेखक ने एमसा क अतानिनस नामक नरेश (शासनकाल २१८ स २२ ईसवीय सन) के समय म एक भारताय की सीरिया यात्रा का जिक्र किया है । उसमे अद्वनारीश्वर (शिव तथा दुर्गा) की प्रतिमा का जिक्र है ।^६

प्रतिमा तथा प्रतीक का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतिमाआ के इतिहास से ही प्राप्त हाना है । वदिक युग क देवताआ की प्रतिमाए बहुत कम उपलब्ध था कहिय कि बिगल ही उपलब्ध ह । उस युग के देवताआ की प्रतिमाए मनुष्य क शरीर क रूप म नही प्रतीक क रूप मे होती थी जसे—सूय के लिए ० तथा चंद्रदेव के लिए ८ बना दते थे । कुछ वदिक देवताआ की प्रतिमाए—जसे इंद्र आदि की म्सा स मौ दा सौ वष पूव से पहने नही बनी । किन्तु यदि महाभारत का युग ईसा से ५००० वष पून मान लिया जाय तो उसम वर्णित प्रतिमाए तो रही होगी यद्यपि इतनी पुराना मूर्तिया का कोई प्रमाण उपलब्ध नही है । ऐसा

१ महाभारत ३-८४-१२४ ।

२ वही, २-८४-१३५ ।

३ वही ३-८४-१ २ ।

४ वही, ३-८४-१०३ ।

५ वही १२-२५-२१ ।

६ Banerjea—Hindu Iconography—page १9

प्रतीत होता है कि प्रतीकरूप में प्राप्त वे मूर्तियाँ नष्ट हो गयी । फिर भी प्रतीक के रूप में देवताओं को अंकित तथा चित्रित करने की परिपाटी बनी रही । कई विद्वानों का मत है कि बौद्धों ने शक्र (इन्द्र) तथा ब्रह्मा की मूर्तियों का सबसे पहले उपयोग किया । जानवरों के रूप में यानी पशुओं को देवताओं का प्रतीक बनाने की परिपाटी भी बौद्ध कालीन है । डा० ब्लाश का कथन है कि सारनाथ में प्राप्त अशोकस्तम्भ पर जो हाथी बल सिंह तथा घोड़ा बना हुआ है वह भिन्न देवताओं का वाहनरूपी स्वयं देवता का प्रतीक है । तात्पर्य यह है कि भगवान् बुद्ध ने अपने नियम के अपने विधान के अन्तर्गत उन सब देवताओं को बाध लिया । उन देवताओं ने भगवान् बुद्ध की महत्ता स्वीकार कर ली । लाश के अनुसार अशोककालीन मूर्तियाँ तथा स्तम्भों पर जो पशु अंकित = वे निम्न परिचायक हैं—

सिंह	दुर्गा
हाथी	इन्द्र
बल	शिव
घोड़ा	सूर्य

लंका में बौद्ध विहारों पर ऐसे ही पशु अंकित हैं तथा अनुराधपुर में प्राप्त स्तूपों पर भी हैं ।^१

१ वही पृष्ठ ९६ ।

२ वही पृष्ठ ९६—Archeological Survey of Ceylon—1896, page 16 से उद्धृत ।

प्रतिमा-निर्माण-कला तथा विज्ञान

प्राचीन काल में शुरू शुरू में पत्थर या धातुओं की प्रतिमाएँ नहीं बनती थीं। वे प्रायः मिट्टी की या फिर लकड़ी की होती थी। वदिक काल में यज्ञ के समय लकड़ी का यज्ञ प्रयोग में आते थे तथा मिट्टी की या मिट्टी के इटों की वेदी बनती थी। वदिक ऋचाओं में लकड़ी का बड़ा महत्त्व है। यहाँ तक लिखा है कि विश्वकर्मा ने किस लकड़ी से पृथ्वी तथा आकाश का गढ़ा है—

किमस्विद्वनम की स बृक्षासयतोद्यावापृष्ठी निष्पतक्षु

(ऋग्वेद १० ८१ ४)

वागहमिहिर की बृहत् संहिता^१ के ५८ व अध्याय—वनसम्प्रवशाध्याय में पूरे व्यौरे के साथ दिया गया है कि किस प्रकार की लकड़ी से कौन वनवाली प्रतिमा बनाये। उससे अनुसार—

- ब्राह्मण के लिए — देवदार चन्दन समी तथा मधुक लकड़ी
- क्षत्रिय के लिए — अग्निष्ट अश्वत्थ खदिर तथा विल्व लकड़ी।
- वश्य के लिए — जीवक खदिर सिधूक तथा स्पन्दन।
- शूद्र के लिए — तिन्दुक केशर सरज अजून अमडा तथा साल।

किन्तु लकड़ी काटने के पहले वृक्ष की उपामना का भी बड़ा विधान था।^२ भविष्यपुराण में प्रतिमाविधि पर बड़ा अच्छा विवरण है।^३ विष्णुधर्मोत्तर में दवालयों के काम में आने योग्य लकड़ी के परीक्षण का विधान है।^४ मत्स्यपुराण ने बार्वाहणरविधि पर विस्तार से लिखा है।^५ महाकवि भोजदेव नरेश ने भी प्रतिमानामय ब्रूमो लक्षणम ब्रह्ममेव च^६ लकड़ी की प्रतिमा का उल्लेख किया है। किन्तु जिस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग प्रतिमा

१ सुधाकर द्विवेदी मस्करण।

२ नमस्ते वृक्ष पूज्यम विधिवत् सम्प्रगृह्यताम्। वृ० स ५८—(१ ११)

३ प्रथम ब्रह्मपर्व अध्याय १३१, भविष्यपुराण।

४ त्रिबालयाध दारुपरीक्षणम्—खड ३ अध्याय ८९ विष्णु।

५ वास्तुविधानकीर्तनम्—मत्स्य, अ २५७।

६ भोज० द्वितीय खंड, अ० १, श्लो० १—गायकवाड अध्यावली।

के लिए होता था वह साधारण मिट्टी नहीं होती थी । उसमें लोहा तथा पत्थर भी पीस कर मिलाते थे इसका भी प्रमाण मिलता है । ऐसी मजबूत मिट्टी का प्रयोग यूनानी लोग अपनी मूर्तियाँ बनाने में करते थे । तीसरी से पाँचवी सदी में प्राप्त गांधार देश की मूर्तियाँ भी ऐसी ही मिट्टी की होती थी ।^१ पत्थर का उपयोग बिल्कुल नहीं होता था ऐसा भी नहीं है । ह्यशीष-पञ्चरात्र में पाषाण शब्द आया है पर लकड़ी का महत्त्व अधिक अवश्य था । आज भी बंगाल में निर्य पूजा के काम में आनेवाली मूर्तिया लकड़ी की बनायी जाती ह । पुरी में जगन्नाथजी सुभद्राजी तथा बलभद्रजी की विशाल प्रतिमाएँ लकड़ी की ह । वे हर बारहवे साल बदल दी जाती ह । पुरानी मूर्तियाँ जमीन में गाड़ दी जाती ह । प्राचीन लकड़ी की मूर्तियाँ अब इसीलिए नहीं मिलती कि वे समय पाकर नष्ट हो गयी ।^२ उनकी रंगाई उनका बदला जाना नहीं हुआ । बृहत् संहिता के बाद के ग्रन्थों में पत्थर की प्रतिमा का वर्णन मिलता है, जैसे अग्निपुराण में । जन ग्रन्थ अतगद दसात्रा में पत्थर लकड़ी आदि की प्रतिमा का जिक्र है । जन तथा बौद्ध ग्रन्थ जने आयमज्झिमीमूलकल्प, महानयूरी, समण्णफलसूत्त, सयुत्तनिकाय आदि में कई प्रकार की मूर्तियों का जिक्र है जिसमें लकड़ी पत्थर चुनार का पत्थर काला पत्थर सभी कुछ है । ईसा से ३४ सौ वर्ष पुरानी पत्थर या लोहे या अन्य धातुओं की मूर्तियाँ प्रतिमाएँ प्राप्य नहीं ह ।^३ बाद में कौत्से की मूर्तिया भी बनने लगी । पर मिली-जुली धातु की मूर्तिया का वर्णन मत्स्यपुराण में भी प्राप्य है ।

किंतु हिंदू बौद्ध तथा जन धर्मों में से प्रत्येक में प्रतिमानिर्माण का निश्चित विज्ञान था । बिना नाप जोख की मूर्ति अशुद्ध समझी जाती थी । बौद्ध ग्रन्थ आत्थेय तिलक में तो वहाँ तक लिखा है कि यदि शास्त्रविद्वद् मूर्ति का मुख बना तो परिवार का सबसे बड़ा बूढ़ा मर जायगा ।

अशास्त्रेण मुखं कृत्वा यजमानो विनश्यति ।^४

(आ० ति०-१०)

प्रतिमाओं की नाप जोख अगुलि में दी गयी है । एक अगुलि की नाप हथेली का चौथा भाग होता था ।^५ पुराना माप दण्ड जहाँ तक प्रतिमाओं का सम्बन्ध है एक समान

१ Banerjee—Hindu Iconography—pages 210 11

२ वही, पृष्ठ २१२ ।

३ वही, पृष्ठ २१३ ।

४ आत्थेयकृत—प्रतिमानालक्षणम् ।

५ पहलवाना चतुर्भांगो मापनाङ्गुलिका स्मृता । श्लो० ४ ।

नही है। पहले तो जिस परम शिव को जिस वेदाने पुरुष कहा है हम माप दण्डम ला ही नहीं सकते वह पुरुष समूच विश्वम याप्त होते हुए भी उससे दस अंगुल ऊपर है।

स भूमि विश्वतो व वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम् ।

शतपथब्राह्मण में लिखा है कि प्रजापति अपनी उगलियाँ स यजवेदी का नापते हैं। पौराणिक युग में भी अंगुलनाप बनी ही रही। यह माप तीन प्रकार की होती थी। मालांगुल मात्रांगुल तथा देहलब्धांगुल। बृहत्संहिता में जा माप दी गयी है वह काफी सूक्ष्म है। उसका अनुसार छदमे से मूय की जाकिरण आनीह उनका एक कण ही परमाणु है। धूल की एक कणिका जिस रण कहते हैं आठ परमाणुओं का मिलाकर बनती है। आठ रणों का मिलाकर एक बालाण (एक वंश के आंग का भाग) बनता है। ८ बालाणों की एक लिक्क्षा^१ बनती है। ८ लिक्क्षाओं का एक यक उना। ८ यकों का एक यव (जौ का दाना) बना। ८ यवों का एक अंगुल। यह ता बृहत्संहिता का माप हुआ। शुक्रनीतिसार में एक मुट्ठी के चौथाई भाग का अंगुल कहते हैं।^२ आत्रेयन ह्यनी का चतुर्थांश एक अंगुल बतलाया है। इसलिए उना एक ही माप हुआ। पर किसकी हथेली हा—कलाकार की उपासक की या पुराहित की? शुक्रनीति स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिमा का ही अंगुल मानना चाहिए। प्रतिमा जिस पर खड़ी या बठी है यानी उसके पीठ या बेनी का छोड़कर उसकी समची लम्बाई का १२ भागों में विभाजित कर फिर ६ भागों में। ऐसे विभाजन में प्रत्येक भाग एक अंगुल के बराबर हुआ। उत्तम श्रेणी की प्रतिमा १२० या १०८ अंगुल की होनी चाहिए मध्यम श्रेणी की ६५ अंगुल की तथा निम्न श्रेणी की ८४ अंगुल की। १०८ अंगुल का प्रतिमा का चहरा १२ अंगुल का होना चाहिए। प्रतिमा का समूचा उचाई उसकी ताल हूँ और वही उसका देह लब्धांगुल हुआ। २७ मानांगुल एक अनुमुष्टि के बराबर हुआ। ४ अनुमुष्टि का एक दण्ड बना।

आत्रेय तिलक में बाढ़ प्रतिमाओं का जो माप दण्ड दिया है वह नीचे के पांच शलाका से स्पष्ट है—

एकाङ्गुलि शिर कुर्यान्मुख द्वादशमङ्गुलम् ॥१२३॥

१ कवेय पुरुषमुक्त, १ — ९ ।

२ लिक्क्षा लीख को कहते हैं।

३ यक—धूल या चिह्न।

४ स्वम्मुष्टेश्चतुर्विंशो अंगुलम् परिकीर्तितम् । — शुक्रनीति, अध्याय ४, खंड ४, श्लो ८२ ।

प्रोवा एकाङ्गुल विद्धि देहो द्वादशमङ्गुलम्
अर्द्धाङ्गुल नितम्बञ्च कटिमेकाङ्गुलम् मतम् ॥१२४॥
नवाङ्गुल भवेदूर्जान् एकाङ्गुल स्मृतम् ।
जङ्घा नवाङ्गुला ज्ञया गुल्फमर्द्धाङ्गुलम् भवेत् ॥१२५॥
अधोभागा प्रकर्त्तव्या एकाङ्गुला प्रकीर्त्तिता ।
चतुष्कलञ्च विज्ञया ह्येका नासाग्रमेव च ॥१२६॥

चतुस्ताल माप क सम्ब ध म इन श्लोको का अर्थ हुआ—

सिग् १ अगुल चेहरा १० गदन १ गदन के नीचे स कमर तक १२ चूतड १।२ ऊर १
जघा ६ घुटना १ पेडुली ६ अगुल एडी १।२ चरण १ अगुल होना चाहिए ।
बृहत् संहिता में दूसरे ढग से माप दी हुई है । उसमें लिखा है—

नासाललाटचिबुकप्रोवाश्चतुरङ्गुलास्तथा बर्णौ ।
द्व अगुन च हनुनी चिबुक च द्वयङ्गुल विततम् ॥

यानी नाव मस्तक ठोडी गदन कान सब ४ अगुल के हो । जबड़े दो अगुल चौड़े हों । ठानी की चौड़ाई दो अगुल हो ।

बृहत्संहिता में प्रतिमा का ठीक से न बनाने का भयकर परिणाम दिया है । लिखा है—

कुशदीर्घं देशघ्न पारवर्हिनी पुरस्य नाशाय ।
यस्य क्षत भवन्मस्तके विनाशाय तल्लिगम् ॥५७ ५५ ॥

अर्थात् यदि शिव लिंग अनुपातरहित लम्बा तथा पतला है ता जहा पर बनाया गया है उस स्थान का (देश को) नष्ट कर देगा । जिस शिव लिंग का अगल बगल का हिस्सा ठीक नहीं है वह जिस नगर में स्थापित हाया उसे नष्ट कर देगा । जिस शिव लिंग के मस्तक में छिद्र है वह प्रतिमा या मूर्ति या लिंग स्वामी का सहार कर देगा ।

प्राचीन शास्त्र से तथा प्रतिमा निर्माण कला से परिचित लोग आजकल जो मूर्तियाँ बनवाते ह या बनाते ह वे प्रायः अशुद्ध हाती ह । इसीलिए उनके पुजारी तथा पूजक की साधना निरर्थक होती है । मूर्ति भी निष्प्राण बनी रहती है । मूर्ति या अवतार देखने में ऊपर से चाहे भिन्न आकृति तथा कलवर के प्रतीत हा पर वास्तव में वे सब एक ही परम शिव या परा शक्ति जो कहिए के प्रतीक ह । ललिता सहस्रनाम^१ में लिखा है—

निजापुलि-नखोत्पन्ना नारायणवशाकृति ।

१. स्कण्डपुराण में लिखा है कि भण्डासुर के साथ ललिता के युद्ध में सभी अवतार निकले हैं ।

भगवती की दसा उगलियो के नख से नारायण के दस अवतार हुए । दसो अवतारो का पौराणिक क्रम इस प्रकार है—

मत्स्य कच्छप वाराह नसिह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध तथा कल्कि ।

अस्तु प्राचीन प्रतीक तथा प्रतिमा के सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए हमे अभी और भी लिखना है । पश्चिम के विद्वाना ने इस विषय म इतनी आति पदा कर दी है कि उन शकाया का निवारण तो करना ही पडेगा । पहले हम यह स्पष्ट कर दे कि वदिक देवता कौन थे वेदो म देवता की भावना क्या तथा किस प्रकार की थी ।

वैदिक देवता

बहुत-से पाश्चात्या का तथा कुछ कम पंडे लिखे भारतीयों का भी ऐसा विश्वास है कि ब्रह्मदेवता प्राकृतिक तत्त्वों के प्रतीक हैं और उनकी उपासना का तात्पर्य केवल उन प्राकृतिक तत्त्वों की उपासना करना है। ऐसी बात नहीं है। इस विषय पर पं० अलख निरञ्जन पाण्डेय ने अपने एक गवेषणापूर्ण लेख में बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है।¹ ऊपर हमने लिखा है कि सभी देवी देवता एक ही परम शिव के प्रतीक हैं। श्री पाण्डेय ने भी यही सिद्ध किया है कि देवता की भावना आध्यात्मिक तथा दार्शनिक है। सभी एक परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं और वे प्रकृत तत्त्वों के प्रतीक नहीं हैं। बृहद् देवता के कथनानुसार सभी देवता एक ही आत्मा अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रश्मियों से रस लेकर वायु से गति प्राप्त कर जो ससार में वृद्धि करता है उसे इंद्र कहते हैं।

पथक पुरस्ताद्ये तूक्ता लोकादिपतयस्त्रय ।

तेषामात्मव तत्सव यद्यवभक्ति (प्रकीयते) ॥

रसान् रश्मिभिरावाय वायुनाऽथ गत सह ।

वषट्पेव च यत्सोके तेनेत्र इति स्मृत ॥^१

निरुक्त में आया है कि अपने अपने भिन्न कार्यों के अनुसार देवताओं के भिन्न रूप हो गये, पर वास्तव में हर एक देवता एक दूसरे का मौलिक रूप है ।^१ देवता आत्मजमा (आत्मजमान) होने के साथ ही कमजमा (कमजमान) भी है । किन्तु वास्तव में देवताओं के भिन्न रूप में एक ही आत्मा विद्यमान है । महाभाष्यार्थ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते ।^२ गङ्गा सूत्रों से स्पष्ट है कि वैदिक देवताओं की संख्या ३३ है । बहुस्पति देवताओं के गुरु हैं । मुख्य वैदिक देवता नीचे लिखे जा रहे हैं—

1. Alakh Niranjan Pande— Role of the Vedic Gods in the Grihya Sūtras —Journal of the Ganganath Jha Research Institute Allahabad Vol XVI Parts 1-2—pages 91 to 133

२ बृहद् देवता १ ७३ ६८ ।

३ एकस्यात्मनोऽन्ये देवा प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥

४ निरुक्त ७४९११ ।

अग्नि— निरुक्त तथा गृह्य सूत्रों के अनुसार देवताओं के नेता तथा देवताओं में प्रधान अग्नि है।^१ प्रेरणा शक्ति बुद्धि ज्ञान तथा दवी सम्पदा का आधार तथा प्रदाता अग्नि है। दीर्घायु प्रदान करनेवाला मकट से जीवन की रक्षा करने वाले अग्नि है। ऋग्वेद के अनुसार वे मनुष्य का कार्याकर्त्ता है। वेदाध्ययन का प्रारम्भ में अग्नि का आवाहन (जातवेद) होता है। उपनयन संस्कार में इतने प्रार्थना की जाती है कि हम प्रज्वलित करा जिससे हमारा विकास हो।

इन्द्र— जो अन्न का वितरण करता या जो अन्न प्राप्त करता (इन्द्र + द या इन्द्रा + दा) जो भोजन धारण करता (इन्द्रा + धारय) या जो भोजन भक्षण (इन्द्रा + दारम) वह इन्द्र है। अग्नि के बाद इन्द्र का महत्त्व है। शारीरिक शक्ति में वह अग्नि से बड़ा है। अग्नि के समान इनको भी नित्य पूजा प्राप्त होती है। बुद्धि शक्ति वभव आदि का भी प्रदाता है। वज्र धारण करता है। इनका वज्र समची बुद्धि का दूर करता है। नष्ट करता है। वज्र टुटा तथा टुटताओं का संहार का प्रतीक है। उपनयन संस्कार में यटु का दण्ड धारण करना पड़ता है। यह वज्र इन्द्र का वज्र का बुद्धि का नष्ट करने वाला वज्र का, प्रतीक है।

वरुण— वैदिक देवताओं में यद्यपि वरुण मध्यम श्रेणी का देवता है पर इतने आचरण या प्रभाव की मर्यादा में सब कुछ है।^२ वह विश्व का शासक है प्रबलवक्ता है। अपराधों के लिए दण्ड देता है। पापी का वरुण पाश में बंधना पड़ता है। सत्य चार का स्वामी है। उपनयन संस्कार के समय गुरु यटु का हाथ वरुण का हाथ में दे देता है ताकि वह सदाचार में रहे। वैदिक पूजाओं में मित्र तथा वरुण की पूजा साथ साथ होती है।

विष्णु— विष्णु शब्द विश घातु से बना है। इसका अर्थ है आच्छादित करना विषित अथवा चयन घातु से बना है—इसका अर्थ है अतः प्रवेश।^३ किंतु गृह्य सूत्रों में इतना स्थान अग्नि इन्द्र प्रजापति साम आग्नि देवताओं का समान ऊँचा नहीं है। फिर भी वह कल्याणकारी देवता है और ऋग्वेद के अनुसार उनके तीन पदों में विश्व नाम लेने से जनसमूह तथा विश्व का बड़ा कल्याण हुआ था।^४

१ अग्नि वस्मात् अग्रणीभवति । अथ यज्ञेषु प्रणीयत—निरुक्त ७ ४ ।

२ वरुणो बृणोतीति सत ।—निरुक्त

३ निरुक्त १२—१८ ।

४ यजुर्वेद में लिया है—

इह विष्णुर्विचित्रमेवैवा निन्धे पन्थम् । समूहमस्य पाशुरे । (यजु १ १५)

सप्तपदी मे विवाह के समय विष्णु का ही मुख्यत आवाहन होता है । प्रथम रात्रिमिलन में भी विष्णु का आवाहन हाता है ।

प्रजापति—प्राणिया के रक्षक तथा पालक देवता प्रजापति ह^१ । देवताओं को अमरत्व इन्ही ने प्रदान किया^२ । इन्होंने ऊपर मुख करके श्वास लिया, उससे देवता उत्पन्न हुए^३ ।

जीवन धन, वभव सम्पदा परिवार के रक्षक प्रजापति ह । जातकम-सस्कारा मे इनका बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है । देवता तथा असुर दोनों के उत्पादक पिता, प्रजापति ह । इसीलिए असुर सप आदि की बाधा से रक्षा के लिए भी इनकी पूजा हाती है ।

अश्विनीकुमार—ये दोनों भाई सबसे व्याप्त ह । एक मे द्रव पदार्थ है दूसरे में प्रकाश । एक आकाश है दूसरा पृथ्वी^४ । एक दिन है दूसरा रात्रि^५ । एक सूर्य है दूसरा चन्द्रमा । इनके रथ मे घाड जुते ह । बडे अच्छे सागथी ह । इसीलिए रथ पर, सवारी पर चढन समय अश्विनीकुमार का आवाहन किया जाता है । इनकी भुजाओं मे बडा बल है । गाय के स्तन तथा स्त्री के स्तना के ये रक्षक ह^६ ।

रुद्र—यह देवता दौडते ह घोर नाद करते ह इसीलिए रौति—द्रवति—रुद्र ह^७ । इनका सबसे बडा काय गो तथा पशु की रक्षा तथा पालन है । ये सत्रामक रागा से रक्षा करते ह । किन्तु इनका स्वभाव बडा उग्र है । ये भीम ह । गाभिल-गृह्य सूत्र ने इनको असुर तथा राक्षस की श्रेणी म रख दिया है । शत्रु को इस प्रकार मार गिराते ह जसे विजली पड का^८ । इनके केश काले गुच्छे ह । व्यापार की सफलता मे भी इनका पूजन आवश्यक है ।

बृहस्पति—ऋग्वेद व अनुसार वे युद्ध के भी देवता ह^९ । पर सभी वेदों तथा गृह्य सूत्रों के अनुसार वे देवताओं क गुरु विद्या बुद्धि सदाचार के स्वामी मन्त्र द्रष्टा और ऋचाओं के प्रणेता ह । धन सम्पत्ति तथा वभव के भी स्वामी ह^{१०} ।

^१ प्रजापति प्रजाना पाता पालयिता वा ।—निरुक्त, १ -४३ ।

^२ शतपथब्राह्मण, १० ४-३ से ८

^३ वही ११ १ ६ ७ ।

^४ ५ यात्रापृथिव्यावित्येके । अहोरात्रावित्येके—निरुक्त—१२ १ ।

^५ हिरण्यकेशिनमधिता ।

^७ रुद्र रौति सत, रोरूयामाणो द्रवतीति या रोदयतेर्वा—निरुक्त १० ५ ।

^८ हिरण्यकेशिन—१ ५ १६ ।

^९ ऋ० २ २४ ३ १४ ।

^{१०} वही, २, २३, ५ ।

सोम—यज्ञ की आत्मा—आत्मा यज्ञस्य ।^१ शक्तिवद्धक भोजन के स्वामी तथा दाना जल में बिहार करनेवाले वन में गरजनवाला पृथ्वी तथा आकाश के पिता^२ तथा शरीर के रक्षक धन के स्वामी बहुत सी पत्नियों वाले सोम देव वदिक देवताओं में बड़ा ऊँचा स्थान रखते हैं ।

सवित्र—अग्नि व समान ये भी प्रकाश तथा वभ्रव के पुञ्ज हैं । दहिक सासारिक आध्यात्मिक तथा स्वर्गीय सुख के दाता हैं । समूचा प्राणि जगत इनसे अनुप्राणित हो रहा है^३ । ये प्रेरणा या स्फूर्ति प्रदान करते हैं^४ ।

सूय—जो गति कर जो अनुप्राणित कर वह सू धातु है और स्वीर कल्याणदायक है । देवताओं के वभ्रव तथा देवों की ज्याति का प्रतीक सूय है^५ । अग्नि का प्रतीक सूय है । नेत्र का प्रतीक सूय है^६ । यदि सूर्योदय व समय नीराग व्यक्ति सोता रहे या कोई अनुचित काम करे तो मौन रहकर वदिक ऋचाओं से उनका पूजन करे । सूय वभ्रव तथा सम्पत्ति के प्रदाता हैं^७ । वदपाठ में पहले इनका पूजन करें । वे प्रतिज्ञा के देवता हैं^८ । सब बुराईयाँ तथा बाधाओं को दूर करने वाले हैं । अग्नि तथा वायु के साथ इनका आवाहन पूजन होता है ।

वायु—वायु^९ देव वायु के देवता हैं सोम रस के शौकीन, सोम देव के रक्षक अग्नि देव के समान मनुष्य के प्रत्येक काम के साक्षी प्रतिज्ञा के साक्षी तथा शत्रु के विनाशक (हवा में उड़ा देने वाले) (ऋ० १ १३४५) देवता मध्यम श्रेणी के श्रेष्ठ देवता हैं ।

मरुत—इनका ऋग्वेद में प्रधान स्थान है । ये नियमित वभ्रव (मितरोचना) नियमित नाद (मितरुविणी) तथा बहुत अधिक दौड़नवाले देवता हैं । इनके हाथ में चमकते हुए भाले हैं । वे सूय के साथ आते हैं । हल चलाने के समय खेतों के काम में इनका पूजन होना चाहिए ।

१ वही० २ १ ।

२ हिरण्यकेशिन १ ६ १९ ७

३ सविता सर्वस्य प्रसविता—निष्क १० ३१ ।

४ गोभिल० १-३-४ ।

५ ऋक० १ ११५ १ ।

६ गोभिल० ३ ४ २१ ।

७ ऋक १० ३७ ९ ।

८ गोभिल० ४ ५ ।

९ हिर १ २ ७ १० ।

१० वा—वहना बी—हिलना, ई—जाना ।

मित्र—सच्चरित्रता, वभव तथा शक्ति के प्रदाता मित्र देवता ऋग्वेद में प्रायः वरुण देवता के साथ एक ही मन्त्र या ऋचा में प्राप्य है। एक गृह्य सूत्र से तो यह स्पष्ट है कि वे सूर्य देवता के रूपांतर हैं^१। उपनयन संस्कार में आचार्य जब बटु का दाहिना हाथ पकड़ते हैं तो वे कहते हैं—मित्र ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया^२।

पृथ्वी—माता पृथ्वी तथा पिता आकाश की कल्पना या भावना प्रायः सभी प्राचीन धर्मों में है। ऋग्वेद के अनुसार माता पृथ्वी पिता आकाश प्राणियों की भय तथा विपत्ति से रक्षा करते हैं^३। माता पृथ्वी देवता पृथ्वी के सभी प्राणियों की जननी हैं। सन्तान की रक्षा के लिए इनकी उपासना के मन्त्र हैं^४।

भग—सांख्ययन के अनुसार नववधू जब नवीन रंगे कपड़े पहनें तब भग देवता का मन्त्र पढ़ना चाहिए। हिरण्यकेशिन सूत्र में अथमा पुराधी तथा सवित देवता के साथ भग देवता का आवाहन होता है। गाभिलसहिता के अनुसार हल चलाने के समय इनका मन्त्रोच्चारण करें। गृह्य सूत्रों में ये साधारण कोटि के देवता हैं पर ऋग्वेद तथा निरुक्त^५ के अनुसार ये सूर्य देवता ही ह या समानांतर ह।

वदिक देवताओं की संख्या हमने ऊपर ३३ लिखी है। इनमें से कुछ देवताओं का ही परिचय देकर हम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो इनक देवी देवता वदिक युग के हैं जिनसे हम परिचित हैं जैसे इंद्राणी राका अदिति अनुमति काम अथमा इत्यादि पर प्रतीक के अध्ययन के सिलसिले में इनका महत्त्व बहुत कम है। भिन्न देशों में प्राप्त प्रतीक का ऊपर परिचय कराये गये देवताओं से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण हम उनका ऊपर लिखा परिचय देकर ही यह अध्याय समाप्त करते हैं। परिचय अगले अध्याय में बड़ा काम देगा। हमें न भूलना चाहिए कि वदिक आदेश के अनुसार सभी देवताओं का भिन्न कलेंबर उनके भिन्न कार्यों के कारण है अथवा सबमें एक ही आत्मा विराजमान है। इसीलिए एक दूसरे के गुण भिन्न न होकर प्रायः एक समान हैं। हमारे इस तत्त्व को न समझ सकने के कारण ही पश्चिमी विद्वान गहरी भूल कर जाते हैं। हमने आरम्भ में ही लिखा है कि सृष्टि का आविर्भाव अव्याकृता परा—श्री सच्चिदानंद से हुआ। अव्याकृता—परा से ही पश्यन्ती व्याकृता पश्यन्ती का आविर्भाव हुआ जिसे व्याकरण कहते हैं। यह तो हुई

१ हिर० १ १ ४ ६।

२ वरुण देवता की सभी शक्तियाँ मित्र देवता में भी उपलब्ध हैं।

३ ऋ० १ १८५।

४ पार०—१ ६ १७।

५ नि० १२—११।

शब्द श्रेणी । दूसरी उत्पत्ति थी अथ श्रेणी की । इससे प्रतिभा की उत्पत्ति हुई । इस प्रतिभा का सदन दश लोक—मित्र सदन कहा जाता है । सूर्य का प्रथम चरण यही पड़ा ।

इसके बाद शब्द श्रेणी म मध्यमा वाणी तथा अथ श्रेणी म बुद्धितत्त्व विकसित हुआ । उसका स्थान अंतरिक्ष है । यहाँ सूर्य ने वरुण रूप धारण किया और विद्युत् के रूप में देखे गये । शब्द श्रेणी म चार प्रकार की वाणियाँ हुई—परा पश्यती मध्यमा तथा वखरी ।

**वत्वारि वाक् परिमिता पदानि
परा पश्यती मध्यमा वखरी ।**

प्रथम तीन ता गुहा में निहित हैं । मनस्य वखरी वाणी बोलती है ।^१ पर व वाक् तत्त्वों का नहीं जानती ।

वाकतस्व ते न जानति

अथ श्रेणी में मन का उत्पत्ति हुई । इसका स्थान पृथ्वी है । पृथ्वी का अग्नि सदन कहते हैं । आकाश की मित्र सन्त । अग्नि सदन का तजक रूप में ही हम देख रहे हैं^२ । वखरी वाणी^३ से ही चार वेद छ अग आठ दशम आठ उपदशम चार उपवद तथा फिर इसके बाद ऽमशास्त्र इतिहास आदि की उत्पत्ति हुई । वाणी और देवता शब्द तथा अथ ज्ञान तथा बुद्धि—सब एक ही परा शक्ति से उत्पन्न हुए । सब की आत्मा सब का आधार एक ही है । वाणी तथा शब्द का महत्त्व को पश्चिमी विद्वान भी मानते हैं । मष्टि व परा शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक वाणी है ।

१ 'वत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विद्वान्क्षणाय मनोविण । गुहा शणि निहिता नेहवति तुरीय वाचो मनस्य वन्ति ।—ऋ० सू० ३० ३२ ।

२ मित्रस्य वरुणस्य अग्ने—निवि अंतरिक्षे पृथिव्यम् ।

३ चित्र देवानामुत्पत्तौ निवि अंतरिक्षे सय आत्मा जगत्सर्वम् ॥
—यजु० वा० सू० ७ ४२ ।

४ या स मित्रावरुणस्यनादुत्तरती निषि
वणानान प्रवृत्तकरणे प्राणसङ्गान् प्रभूत ।

ता पश्यन्ती प्रथममुत्पत्ति मध्यमा बुद्धिसंस्था

वाच वरुणे वरुणविशेषः । वखरी च प्रत्ये ॥

—भागवत, स्क० ११ अ० १२-श्लो० १७, श्रीधरी टीका ।

पश्चिमी विचारधारा में वाणी

डा० मलिनास्की के अनुसार आरम्भकाल में वाणी का उपयोग मन में उठनेवाले विचार को व्यक्त करनेवाला चिह्न या संकेत के रूप में नहीं हुआ। उनके कथनानुसार अमध्य लोगों की वाणी के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि आरम्भ में वाणी काम करने का तरीका मात्र है। भाषा की रचना के काफी समय बाद व्याकरण का विकास तथा आविर्भाव हुआ। जब वाणी तथा भाषा का विकास हो जाता है वह साहित्यिक तथा भावों का व्यक्त करने और विचारों के आदान प्रदान का काम करती है। इसीलिए किसी देश की भाषा को समझने के लिए उस देश के रहनेवाला की मनावैज्ञानिक स्थिति को भी समझना चाहिए^१। डा० मलिनास्की ने पापुआ तथा मलानीशियन भाषाओं के अध्ययन में यह अनुभव किया कि उनके किसी एक शब्द का दूसरी भाषा में समानांतर या निकटतम शब्द दे देने से काम नहीं चलेगा। हर भाषा के हर एक शब्द के अंतर्गत एक विशिष्ट भावना रहती है। उस भावना का समझना पड़गा^२। प्रत्येक भाषा को समझने के लिए उस देश की भाषा के बोलनेवालों की सभ्यता तथा संस्कृति को जानना जरूरी है। इस प्रकार डा० मलिनास्की ने हमारे इस कथन को स्वीकार कर लिया है कि वाणी भावना का प्रतीक है। लागवखरी वाणी जानते हैं पर— वाकतत्त्व तो न जाना त— वाकतत्त्व को नहीं जानते। मंत्र जानते हैं मंत्र का अर्थ नहीं समझते। मलिनास्की ने तोब्रिया जाति के जंगलियों का एक वाक्य दिया है। उसके हर एक शब्द का हिंदी में निकटतम अर्थ हम दे देते हैं। पर क्या इन अर्थों से वाक्य भी स्पष्ट हुआ?—

तसकाउलो	—	हम दौड़ रहे हैं
कयमतना	—	सामने की लकड़ी
यकीदा	—	हम सब लोग
तबौला	—	हम पतवार चला रहे हैं

१ Bronislaw Malinowski— The Problem of Meaning in Primitive Language —Appendix I in the 'Meaning of Meaning —pages 297—298

२ वही, २९९।

श्रोवान	—	स्थान पर
तसीबिला	—	हम मुड़े
तगीन	—	हमन देखा
सादा	—	हमारे साथी
इसकाउला	—	बहु भागा
हाऊउवा	—	पोछे की लकड़ी
आलीविकी	—	पीछ
सिमितावग	—	उनके सामुद्रिक—हाथ
पिलोल	—	पिलाल

तोत्रियाद भाषा के दो चार वाक्य यदि शांति दक अथ क रूप म अनुवाद किये जाय तो इनका कोई भी अर्थ न होगा ।^१ जालाग उम जाति की सभ्यता शिष्टता साहित्य तथा भाषा स परिचित नह। हू वे वदापि सही अर्थ न लगा सकग । भाषा का सनेत तथा भाषा का प्रतीक अपनी शिष्टता तथा सभ्यता क अनुसार बनता है । ऊपर लिख शब्दा के उच्चारण के साथ एक घटना एक कहानी एक इतिहास मिला हुआ है । किसी समय वे लोग समुद्र म अपनी छाती नौकाए लकर यापार करन क लिए निकल । माग म नौकाभा मे होछ लगी । एक दूसर से तजी से भगाने लग । सब अपना बहादुगी बखानने लगे । डाग हॉऊन लग । ललकारने लग । अब इतनी बाते केवल शब्दा से प्रकट नही हुइ । मादा के पीछे लग इतिहास स ज्ञात हुई । इसीलिए हम कहते हू कि हमारी सभ्यता तथा शिष्टता से अपरिचित हान के कारण ही पाश्चात्य विद्वान हमारे भारतीय प्रतीकों को अथवा पूर्वीय देशा के प्रतीकों को ठीक स समझ न सक और अर्थ का अन्वय कर बठे ।

भारतीय तथा यूरोपियन भाषाभा मे प्रयोग म आने वाले शब्दा की धातु अर्थ प्रयोग तथा व्याकरण मे रूप का स्पष्टत पता लग जाता है । वैदिक देवताओं का परिचय बाल अध्याय म हमन शब्द की धातु तथा अर्थ को भी दिया है । पर असभ्यों की भाषा के शब्दा मे इस प्रकार धातु अर्थ तथा व्याकरण बनाना सम्भव नही होता । उनके बहुत स शब्द तो उच्चारण मात्र हू ।^२ वे आवश्यकतानसार शरीर की क्रियाएँ हू । हू ही ही—ये शब्द नही हू सकेत हू । इसलिए सभी उच्चारण न ता शब्द हू न प्रतीक हू । इसलिए यह स्पष्ट समझ लना चाहिए कि वाणी अपनी सस्कृति के अनुसार बनती

१ वही, पृष्ठ ३०१ ।

२ वही, पृष्ठ ३०३ ।

है।^१ असंभ्य लोगो की भाषा अपने मौलिक रूप में कभी भी निश्चित विचार या भावना को व्यक्त नहीं करती। वह कुछ क्रियाओं या शरीर के कार्यों को प्रकट करती है^२। यही बात हर एक बच्चे की प्रारम्भिक भाषा के लिए ठीक है। बच्चा जब शब्दों का उपयोग करना सीखता है तो वह उनके अर्थ पर नहीं जाता। उनसे द्वारा होने वाले काय की ओर जाता है^३। जब वह कहता है मार तो उसके मन में मारने की भावना के बजाय मारने की क्रिया होती है।

डा० मलिनोस्की ने भाषा की उत्पत्ति की तीन श्रेणियाँ बतलायी हैं। उनसे अनुसार^४—

प्रथम श्रेणी—

|—————|
ध्वनि की प्रतिक्रिया (प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित) घटना
द्वितीय श्रेणी—

|—————|
क्रियाशील ध्वनि (सम्बन्ध रखने वाली) निर्दिष्ट वस्तु
(कुछ अस्पष्ट या स्पष्ट)
तृतीय श्रेणी—

<p>(अ)</p> <p>वाणी का उपयोग</p>	<p>(ब)</p> <p>घटना को व्यक्त करने वाली वाणी कल्पना का काय</p>
<p> ————— </p> <p>क्रियात्मक (उपयोग में) निर्दिष्ट प्रतीक विषय</p>	<p> ————— </p> <p>प्रतीक (अप्रत्यक्ष सम्बन्ध) निर्दिष्ट विषय</p>
<p>(स)</p> <p>जादू टोना की भाषा (परम्परागत विश्वास के अनुसार)</p>	

- १ वही, पृष्ठ ३०७।
- २ वही, पृष्ठ ३१७।
- ३ वही, पृष्ठ ३२१।
- ४ वही पृष्ठ ३२४।

इस प्रकार डा मलिनोस्की न अनजान म ही हमारे पिछले अध्यायो मे वर्णित वण—मातका का विकास उनका प्रतीकात्मक रूप तथा तात्विक विकास का समर्थन किया है। वाणी का प्रतीक के रूप म वखरी का प्रतीक का आधार स्वीकार करन म एक प्रकाण्ड पश्चिमी विद्वान् स भी सहायता मिल गयी। हमन पिछल अध्यायो म वण शक्ति, मातका शक्ति पर जार लिया है। मन्त्रशक्ति पर लिखा है। जगली जातिया के जादू टोना वाल मन्त्रों का जिक्र करते हुए मलिनोस्की न भी जादू क शब्दा की अदभुत क्रिया शक्ति का जिक्र किया है^१। बिना क्रियाशक्ति के शब्द प्रतीक नहीं बन सकता।

यह बात इसलिए भी सही है कि जब तक वस्तु विचार तथा शब्दा का सामञ्जस्य न हो जाय शब्द प्रतीक बन नहीं सकता। डा० क्रुशक न निखा है कि पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान को विज्ञान इसलिए नहीं कहना चाहिए कि अभी तक उसके आधार सिद्धांता की व्याख्या नहीं हुई है। जब तक वस्तु विचार तथा शब्द का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध न स्थापित हो जाय।^२ अपनी बात की पुष्टि मे डा मसियर का उद्धरण देत हुए^३ वे कहते हैं कि हम लाग बीमारी (राग) दूर करने चले हैं पर आज तक हमने रोग^४ शब्द की व्याख्या नहीं की। फलतः राग से क्या ताप्य है यह नहीं कहा जा सकता। डा० क्रुशक क अनुसार इनफ्लुएंजा ज्वर किस रोग का प्रतीक है यह नहीं कहा जा सकता। डा० माह्व तो यहाँ तक लिख गये हैं कि आदतन शब्दों का दुरुपयोग करन से हम अपनी बड़ी हानि करते हैं। जमे हमने समझ रखा है कि राग

१ वही पृष्ठ ३२५।

२ Dr F G Crookshanl Supplement II— Meaning of Meaning page 338-39

३ Science Progress 1916 17

४ Disease

कोई प्राकृतिक वस्तु है। यह धारणा रोग शब्द के दुरुपयोग से हुई है। चिकित्सा विज्ञान में तब तक प्रगति न हो सकेगी जब तक यह विश्वास दूर न हो जायेगा कि रोग नाम की कोई चीज़ वास्तव में है।^१ यानी रोग की सत्ता नहीं है यह विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार पश्चिम के विद्वान भी शब्द के महत्त्व तथा उसकी मर्यादा का जानना-पहचानना अत्यावश्यक समझते हैं। बिना जाने बूझे कोरे शब्दों को सुनकर उनसे कोई लाभ न हागा। कोई जानकारी न होगी। शब्द के पीछे बुद्धि होती है। बुद्धि का माप दण्ड हाता है। इसीलिए फ्रेजर ने लिखा है—

यदि हम एक ही देश तथा एक ही पीढ़ी के पर विपरीत बौद्धिक प्रतिभा के दो व्यक्ति या के मस्तिष्क को फाड़कर उनके विचारों को पढ़ने की चेष्टा करें तो सम्भवतः हमको एक दूसरे के विचार इतने प्रतिकूल मिलने मानो वे दोनों भिन्न प्रकार के जंतु ह। अध विश्वास आज भी इसलिए कायम है कि एक तरफ समझदार लोग उनको बिल्कुल नापसंद करते हैं ता दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके विचारों तथा भावनाओं के वे अनुकूल हैं जो यद्यपि अपने से श्रेष्ठ लोगों के कारण सम्य लोगों की श्रेणी में खांचकर ले आये गए हैं पर मन के भीतर अभी तक बबर और असम्य बने हुए हैं।^२

इसीलिए सब स्वीकार करते हैं कि शब्द की बड़ी महिमा है। सम्य लोगों में इशारे के स्थान पर चिह्न के उपयोग के लिए शब्दों की रचना हुई होगी ऐसी बात भी प्रायः सभी स्वीकार करने लगते हैं। ईसवीय सन् १०० से २५० तक के बीच मयूनानी दार्शनिक अनीमिदमस^३ तथा यूनानी डा० सेक्सटस ने इस विषय पर काफी विचार किया था। 'नटा' और 'अरस्तू' तो शब्दों को प्रतीक रूप में मान लेने की भावना तक पहुँच गये यद्यपि इस सम्बन्ध में उनके विचार स्पष्ट नहीं हो पाये थे। अरस्तू ने तो यहाँ तक कहा था कि स्वभावतः या प्राकृतिक रूप से स्वतः किसी विशिष्ट वाणी (बात) का महत्त्व नहीं होता। उसके साथ तथा उसमें निहित रूढ़ि प्रथा चलन से उसकी मर्यादा बनती है।

किंतु ये सब बात भाषा के विकास के सम्बन्ध में ऊपर लिखी उक्तियाँ हमको वाणी के वण के मातृकाभा के उस रूप को पहचानने में सहायक नहीं हो सकती, जहाँ तक बिना पहुँचे हम शब्द ब्रह्म या नाद ब्रह्म की कल्पना भी नहीं कर सकते। केवल वैज्ञानिक समीक्षा से बखरी वाणी या शब्द की महत्ता नहीं समझी जा सकती। जिन

१ Dr F G Crookahank— Influenza —1922 page 12 61, 512

२ J G Frazer—Psyche s Task—page 160

३ Aenesidemus

लागाने शब्द की उत्पत्ति को इशारे या चिह्न के स्थान पर काम में आने वाला उच्चारण के रूप में लिखा है। वे उससे दार्शनिक महत्त्व को नहीं पहचान सकेंगे। ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व के यूनानी दार्शनिका ने जितना समझा था उतना डा० सेक्सटस ऐसे यूनानी पंडित तथा जगली जातिया की भाषा के विशेषज्ञ डा० मलिनार्स्की भी नहीं समझ सक। भाषा के विकास का बानानिक आधार तो बहुत कुछ वे सही बतला गये पर उस आधार से भाषा को हम सचेत तथा चिह्न ही कह सकते हैं प्रतीक नहीं। जहाँ भाषा केवल मकेत के रूप में ली जाती है वहाँ लोग अधविश्वास में पड़ जाते हैं। वहाँ भाषा से अधविश्वास का काम लिया जाता है जैसे कोई यह कहे कि अमुक नाम बड़ा मनहूस है जिसका नाम अमुक हागा वह अवश्य दुष्ट या चोर होगा। प्राचीन रोमन लोगो में ऐसा अधविश्वास था। रोम में सिपियो नामक एक बड़ा विजेता हा गया था। प्रसिद्ध रोमन विजेता सीज़र ने सिपियो नामक एक अज्ञात व्यक्ति को इसीलिए स्पेन में सेनापति बना दिया था कि उसका नाम बड़ा शुभ था। रोम में जब जनगणना होनी थी तो चेन्टा की जाती थी कि पहला नाम ऐसा शब्द हो कि मनहूसियत न आवे—और वे शुभ नाम हाते थे सालवियस वलेरियस विक्टर फेलिक्स फास्तस इत्यादि। उसी रोम में आगे चलकर फास्त नाम का एक बड़ा लम्पट तथा शतान का शागिद भी उत्पन्न हुआ था। रोमन सम्राट मेवेरस की पत्नी जुलिया बड़ी यथिचारिणी थी। सम्राट उनके दुराचार पर इसलिए खामोश रहते थे कि प्रथम रोमन आगस्तस की धीर दुराचारिणी लड़की का नाम भी यही था। ईसाई धर्म ने ऐसे अधविश्वास को दूर किया था क्योंकि उनके मतानुसार भी प्रारम्भ में शब्द था और शब्द के टुकड़े होकर ही सृष्टि बनी। पर अधविश्वास आसानी से जाता नहीं। ईसाइया के सबसे बड़े दमगुरु पोप एड्रियन ६ व जब पाप की गद्दी पर बैठ तो बड़ पादरियो ने उनमें आग्रह किया कि वे अपना नाम बदल दें क्योंकि उस नाम में जितने पाप गद्दी पर बैठे थे वे एक साल के भीतर मर गये थे^१। पोप एड्रियन ६ वे ने ऐसा नहीं किया। वे एक वर्ष में मरे भी नहीं।

शब्दों के प्रति इसी अधविश्वास के भय से प्रो० बाल्डविन ने उनकी 'याख्या में प्रयागात्मक तक का उपयोग किया है। वे शब्द के चिरस्थायी अर्थ को नहीं मानते थे। वे यह जानना चाहते हैं कि इस समय उस शब्द का क्या अर्थ है।^२ उन्होंने भी शब्द को अतोगत्वा संकेत माना है। बाल्डविन के अनुसार जिस समय शब्द का उपयोग किया

१ F W Farrar Language & Languages—pages 255 36

२ Baldwin—Thought and Things—Vol II Chapter VII—'What it now means

जाता है उस समय के अनुसार उसका अर्थ होता है। उनके अनुसार उस शब्द के उच्चारण के समय मनुष्य के मन में क्या है यह समझना चाहिए।

प्रो० पियस भी बाल्डविन के मत के थे। पियस भी तर्कशास्त्री थे। अमेरिकन विद्वान् थे। उनके कथनानुसार यह तर्कशास्त्र का काम है कि प्रतीकों की सत्यता की औपचारिक स्थिति के सिद्धांत का प्रतिपादन करे। पर बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि किसी भी विज्ञान का काम सिद्धांत बनाना नहीं, खोज करना है जांच करना है^१। पर वे अपने इस निष्पत्ति पर टिक न सके। उन्होंने चाहा तो था कि प्रतीकों की सत्यता को पटुच जायें पर वे सकेत तथा चिह्न के अर्थ बढ न सके। उन्होंने प्रतिमाओं को भी चिह्न अथवा सकेत माना है। उन्होंने चिह्न की तीन श्रेणियाँ बना दी हैं।

- १ विचारों तथा सकेतों द्वारा जिनकी अनगिनत रूप में व्याख्या की जा सके।
- २ वास्तविक अनुभव से ही जिनको समझा जा सके।
- ३ जिनको उनके प्रकट रूप से अथवा भावना की सीमा की परिधि में समझा जा सके।

तात्पर्य यह कि सकेतों को समझने के लिए भावना तथा बुद्धि चाहिए हम यह स्वीकार करते हैं। यह बात सकेत के लिए सही है प्रतीकों के लिए नहीं। प्रतीकों को न समझ न वाला चाहे जो समझे। अर्था यदि हाथों को सूड को ऊँचा खम्भा समझ ले तो सूड खम्भा नहीं हो जायेगी। उसी प्रकार प्रतीकों अपने स्थान पर अचल हैं। जिस काम के लिए है वही काम करता है।

औगडन और रिचाड्स भाषा या शब्द को प्रतीक नहीं मानते^२। वे कहते हैं कि यद्यपि भाषा को एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने का माध्यम माना गया है पर वास्तव में ऐसा माध्यम का वह एक साधन मात्र है। और ऐसे अर्थ साधनों के समान यह भी ज्ञानेन्द्रिया द्वारा एक परिष्कृत अथवा विकसित रूप है। जिस प्रकार आँख की पुतली किसी चीज को देखते हुए भी गलत ढंग से देख सकती है उसे चेहरा किसी का हो और समझ में किसी का अर्थ या दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने का तरीका चित्र या फोटो से भी अशुद्धी के रंग रूप के बारे में गलतफहमी हो सकती है उसी प्रकार भाषा तथा शब्द के विषय में भी ज्ञानेन्द्रियाँ भूल कर सकती हैं। इसीलिए इन लेखकों के अनुसार

१ C S Peirce—Paper in Arts & Science Boston—VII 1868—Page 295

२ The Meaning of Meaning—page 98

भाषा तथा शब्द का प्रतीकात्मक रूप दाघपूण हाता है। बिना साकेतिक परिस्थिति की पूरी जानकारी के प्रतीका से भ्रम ही बढता है। क्या सही क्या झूठा प्रतीक है यह समझना बडा कठिन है। बडे विशेषज्ञ ही यह बतला सकते ह।^१

ओगडन और रिचाड म के अनुमार जो शब्द जिस वस्तु के लिए हाता है उसका सम्बन्ध अप्रत्यक्ष होता है और यह सम्बन्ध भी कारणवश होता है। फिर भी प्रत्यक्ष शब्द किसी विशिष्ट घटना या वस्तु का प्रतीक हाता है। जिस विशिष्ट घटना या वस्तु का वह प्रतीक होता है उससे अधिक वह व्यक्त नहीं करता। जब हम किसी विशिष्ट घटना का जिक्र करने ह या उसका बारे म साचने ह तो हमारे मन मे कुछ प्रतिक्रिया हाती हे कुछ भावनाय उठती ह कुछ चित्र या मूर्ति बन जाती है पर य बडे विश्वसनीय सकेत नहीं हान। सकेता की अविश्वसनीयता के कारण ही प्रतीक की आवश्यकता हाती है जैसे किसी न कहा कि कल १ २ फल थे आज १०२। इसमे हमारे मन म बहुत स सकेत और चित्र बन गये—फल फूल तरकारी—न जान क्या क्या। पर जब कहने वाल न कहा कि आम तब पूरी स्थिति समझ म आयी। इसलिए सकेत से उत्पन्न भावना का बिना प्रतीकाकरण किये कोई बात समझ म नहीं आ सकती। पर हम पूरी तरह से अपने प्रतीको की कृपा पर निर्भर नहीं करते।^२ अक्सर ऐसा भी हाता है कि अपने सभी प्रतीका म सहायता लेने पर भी बात समझ म नहीं आती। उस समय बहुत स साकेतिक चिह्नों का महारा लेना पडता है। फिर भी भावना म जा बात आसानी स ग्राह्य नहीं हाती उनके स्थान पर प्रतीक का उपयोग अनिवार्य है।^३ प्रतीक निर्देश करने के काय का प्रतीकीकरण है। इसी प्रकार जब कोई प्रतीक मुँह मे कहा जाता है सुनने वाल के लिए निर्देश करने के काय का सकेत बन जाता है।^४

शब्द और प्रतीक का सम्बन्ध स्थापित करत हुए यह लेखक लिखते ह कि यद्यपि पहले नागा का विश्वास था कि शब्द का स्वत कोई अर्थ होता है पर वास्तव मे अर्थ यह स्थापित हो गया है कि शब्द का स्वत कोई अर्थ नहीं होता। जब कोई सोचने वाला उनका उपयोग करता है किसी काम के लिए तब उस काम के सम्बन्ध म उनका अर्थ हो जाता है। वे निर्देश करने के साधन मात्र ह। इसलिए विचार शब्द तथा वस्तु

१ वही पृष्ठ ९४ तथा ९५।

२ वही पृष्ठ १८८ ९।

३ वही पृष्ठ २०३।

४ वही पृष्ठ २०३।

५ वही, पृष्ठ २०५।

का सम्बन्ध निर्धारित करना पड़ेगा । इन तीनों में जो अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है उसे निश्चित करना पड़ेगा । इसे उन लेखकों ने एक त्रिकोण बनाकर सिद्ध किया है ।—

विचार और निर्देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का सम्बन्ध होता है । जैसे हम एक चित्र देखे तो प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो गया । पर प्रतीक और निर्देश में कभी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । प्रतीक का प्रयोग किसी निर्देश के लिए ही होता है । प्रतीक तथा निर्देश का सीधा सम्बन्ध नहीं होता । हम ऐसा सम्बन्ध बना लेते हैं ।^१ इसलिए विशिष्ट परिस्थितियाँ में एक ही प्रतीक का भिन्न अर्थ हो सकता है ।^२ इसीलिए प्रतीक ही अथवा भाषा दोनों के अध्ययन का मनोवैज्ञानिक आधार तथा विश्लेषण होना चाहिए ।^३

पश्चिमी विद्वानों की ऊपर लिखी विचार धारा स्पष्ट है कि बहुत अधिक वैज्ञानिक ऊँचाई पर पड़ जाने के कारण शब्द तथा भाषा की व्याख्या करते करते वे काफी भ्रांति में पड़ गये हैं और शब्द की रचना के आदि महातत्त्व को वे पकड़ नहीं सके । फिर भी उनके मन में यह बात है कि शब्द का आध्यात्मिक रूप है । ग्रीगडन और रिचर्डस लिखते हैं—

आरम्भ काल से ही मनुष्या ने अपनी सोचन की क्रिया में सहायताय प्रतीकों से काम लेने का तथा अपनी काय सिद्धि को लिपिबद्ध करने—अंकित करने—का जो बाय किया है वह बड़े आश्चर्य तथा भ्रान्तिका विषय रहा है । प्राचीन मिस्र निवासी तथा आज के कवि के रूप में शायद ही कोई अन्तर है । इसीलिए वाल्ट व्हिटमन ने लिखा है कि सभी शब्द आध्यात्मिक हैं । शब्दों से अधिक आध्यात्मिक वस्तु और कुछ

१ वही, पृष्ठ ११ ।

२ वही पृष्ठ २३३ ।

३ इसी पुस्तक में डा० ब्रनोट के विचार, पृष्ठ २३२ ।

भी नहीं है। शब्द आये कहां से ? हजागो लाखों वर्षों से ये चले आ रहे हैं ।
हमारी जिंदगी में सबसे मुस्तकिल ताकत शब्द शक्ति है ।^१

वे आगे चलकर लिखते हैं कि दवी या मानवी सब कुछ शब्द शक्ति के अंतर्गत है ।
इसलिए वास्तविकता के समूचे ढाँचे की आत्मा का दूसरा रूप भाषा है या भाषा छाया
आत्मा है ।^२ यूनानी दार्शनिक अरस्तु का यह कहना भ्रमपूर्ण है कि मूलतः भाषा
मानसिक भावनाओं का संकेत मात्र है ।^३ उनसे भी पूर्व के दार्शनिकों ने—यूनानियों
ने— आत्मा के स्वभाव को प्रकट करने वाली वस्तु का नाम भाषा कहा था और भाषा
वही वस्तु है जिसे जिस काम के लिए सीमित रखना चाहिए उस काम तक सीमित
रखने की बात भी बहुत से लोग मान नहीं सकते । आत्मा का वर्णन उसका परिचय
केवल वाक्यों द्वारा ही हो सकता है । यदि भाषा का उपयोग केवल शरीर तथा उसके
गुणों के लिए किया जाय तो यह मूर्खता होगी ।^४

आत्मा की ही व्याख्या करते हुए बौद्ध दार्शनिकों ने भाषा के भ्रमात्मक उपयोग
की निंदा की थी । वे लिखते हैं कि उस सत्त कहिये अत्त कहिये जीव कहिये
या पुग्गल (यक्ति) कहिये इससे कुछ नहीं होता क्योंकि ये तो नामवरण उपकरण
संसार में उपयोग में आने वाले वाक्य प्रबंध मात्र हैं । जो लोग सत्य का जानते हैं वे
ही असली तत्त्व समझते हैं । वे नाम दाष से भटक नहीं जाते ।^५

ओगडन और रिचर्ड सने पवित्र शब्द ऊ का सूफी मतों का योगदर्शन मीमांसा
याय तथा याज्ञवल्क्य आदि का भी जिक्र किया है । इस प्रकार उन्होंने बिना अध्ययन
के भी हमारे वर्ण तथा मातृका सम्बन्धी प्राचीन सिद्धांत ओं का ब्रह्मांड यापी महत्त्व
तथा मात्र शक्ति को स्वीकार किया है । डा० मलिनोस्की आदि ने छिछले पानी में रह
गये । जंगलियों की भाषा के अध्ययन में जंगली भावनाओं के जंगल में फँस गये । पर
ऊपर लिखे दोनों लेखक सत्य के बहुत कुछ निवृत्त पटुच गये । उन्होंने स्पष्ट लिख
दिया है कि आरम्भ में शब्द प्रतीक रूप में था^६ । बाद में उसका भावनामय रूप हुआ ।

१ The Meaning of Meaning—Chapter II—pages 24-25

२ वही पृष्ठ ३१ ।

३ वही, पृष्ठ ३५ ।

४ Whittaker—The Neo Platonists page 42

५ C A F Rhys Davids—Buddhist Psychology page 32

६ The Meaning of Meaning page 42

इसी प्रारम्भिक शब्द को मन्त्रों में हमारे ऋषियों ने बाँधा । आगम शास्त्र ने तत्र में यत्र में बाँध दिया—जो विश्व-यापक था उसे रेखाओं के दायरे में बाँध दिया गया । विश्व व्यापी शब्द की महान् शक्ति है । महान् महिमा है । लाओ त्से^१ ने सच कहा था— जा जानता है बोलता नहीं । जो बोलता है वह जानता नहीं ।^२

१ चीनी ताओ-वाद धर्मके प्रवक्तक ।

२ 'He who knows does not speak. he who speaks does not know —
Lao Tse

मन, बुद्धि तथा विचार

ऊपर के अध्याय में हमने विचार भावना सकल्प तथा शब्द का मेल उनका सम्बन्ध बतलाने का प्रयास किया है। प्रेरणा तथा भावना से काय होता है या काय तथा भावना से प्रेरणा उत्पन्न होती है हम इस बारीक तब मन पड़ कर मन बुद्धि तथा विचार का प्रतीक से सम्बन्ध सिद्ध करना चाहते हैं। यदि इन तीनों में एक स्वरता न हो एकता न हाता शब्द की शक्ति नहीं विकसित होगी तथा प्रतीक निर्जीव तथा निश्चयक हो जायगा। शिक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित करने हुए श्री क्लार्क ने 'यक्ति तथा विज्ञान की एकता के बारे में जो कुछ लिखा था वह इस सम्बन्ध में भी लागू होता है। व लिखते हैं कि 'यक्तिवाद तथा विज्ञान दोनों को मिलाकर एक सम्पूर्ण वस्तु बननी चाहिए जो विभिन्न होते हुए भी एक में मिलकर ठास बन जाय। 'यक्तिवाद में हमें ठामपनता मिलता है पर उसमें एकता रहित विभिन्नता होती है। विज्ञान में एकता है पर उसमें ठासपन नहीं है। इसलिए मानव कर्याण के लिए व्यक्तिवाद तथा विज्ञान में सामञ्जस्य उत्पन्न करना आवश्यक है।^१ जिसे वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करनी है उस मानव विचारधारा की प्रगति की जानकारी हासिल करनी चाहिए। इसीलिए प्रसिद्ध दार्शनिक बाजाव का कथन है कि 'तुम ससार के बनाने वाल नहीं हो वह स्वयं तुम्हारे स्वभाव से तुमका अवगत कराता रहता है।

हमने ऊपर बार बार लिखा है कि निर्विकल्प ब्रह्म से ही यह सृष्टि हुई इस ब्रह्माण्ड की रचना हुई। किन्तु यदि वह निर्विकल्प है तो फिर न तो वह कर्ता है न कर्म है। उसे स्पष्ट रूप से ज्ञान जाता नय, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। स्पष्टतः उसकी कोई 'यार्या नहीं है। वह शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। अध्यारोपवाद से उसे सृष्टि का कर्ता भी नहीं सिद्ध किया जा सकता^२। हम एक धारणा बनाकर

१ F Clarke— Essays in the Politics of Education — Oxford University Press 1973 page 11

२ वही पृष्ठ, १७।

३ A J Mulherji— The Nature of Self — Indian Press Ltd Allaha bad 1945 page 338

चलते हैं कि वही सृष्टि का कर्त्ता तथा कारण है। हमें उस परम शिव का बोध शरीर के भीतर बैठी आत्मा से होता है। यह आत्मा की चेतना है। चेतना तथा आत्मा एक ही वस्तु है। शकराचार्य का यही मत है^१। ब्रह्म निर्विकल्प है^२। जल में प्रतिबिम्बित होकर सूर्य ब्रह्म का प्रतीक बन जाता है। ब्रह्म भी उसी प्रकार सृष्टि में प्रतिबिम्बित हो रहा है। यह विश्व ही ब्रह्म का प्रतीक है। जिस प्रकार चन्द्रमा जल में प्रतिबिम्बित होकर अनगिनत प्रतीत होता है उसी प्रकार एक ही आत्मा ससार में अनगिनत मालूम होती है^३। प्रत्येक के शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है। यह आत्मा न तो सोचती है न चलती है फिर भी यह चलनशील तथा विचारशील है। इस आत्मा के ही ऐसे नाम तथा उपकरण हैं जो समूचे विश्व के विस्तार के बीजरूप हैं। वे ह माया शक्ति तथा प्रकृति। इन्हीं को हम विचार सकल्प तथा प्रेरणा कह सकते हैं। इन तीनों चीजों की एकता आत्मा में है। परिस्थितियाँ बराबर बदलती रह सकती हैं पर आत्मा अपनी व्यक्तिगत सत्ता कायम रखती है।^४ अतः कारण में आत्मा निर्विकल्प निर्लेप तथा किसी वस्तु से सम्बन्धित नहीं है। वह असंग है। फिर ऐसी आत्मा ऐसे ईश्वर का बोध भी कैसे हो जो कल्पना ज्ञान जानकारी व्याख्या इत्यादि के परे हो ? इसीलिए वात्स्यायन अपने कामसूत्र में लिखते हैं—

ईश्वर प्रत्यक्षानुमानागम विषयातीतम क शक्त उपपादायितुम्

हीगल जैसे पश्चिमी पंडित इसी कारण उस परम शिव को नहीं मानते जिसकी निश्चयात्मक रूप से व्याख्या नहीं की जा सके। ईश्वर आत्मा पदार्थ बुद्धि—जा भी कुछ वास्तविक है उसकी व्याख्या होनी ही चाहिए। उनका काय कारण सम्बन्ध होना चाहिए।^५ यदि ब्रह्म के लिए आत्मा के लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता है जैसे किसी वक्ष या मेख कुर्मी के लिए तो यह प्रमाण कदापि नहीं मिल सकता^६। प्रमाण के अभाव में हमको ईश्वर की कल्पना ही छान देनी चाहिए। इसीलिए हीगल ने हमारी ब्रह्म की कल्पना की अत्मना की है। पर वे एक सम्पूर्ण अथवा परम आत्मा को मानते हैं जो न तो अनिश्चित है और न सम्बन्ध रहित। यह परम आत्मा ही सभी प्रकार के सासारिक

१ वही पृ० ३३९।

२ सवविकल्पासहो निर्विकल्प—तैत्तिरीयोपनिषद् भाष्य।

३ वही, ३, २, १८।

४ The Nature of Self page 341

५ वही, पृष्ठ ३४५।

६ वही, पृष्ठ ३४५।

सम्बन्धों का सम्बन्ध है। यही परम आत्मा दो रूपों में प्रकट होता है—आत्मा तथा अनात्मा। इन दोनों के भेद का दूर कर एकता का प्राप्त करना ही सबसे बड़ी सफलता है।^१

किन्तु यह सब विवाद वही समाप्त हो जाता है जब हम यह समझ लें कि हमारे दशन में परब्रह्म की कल्पना नहीं की गयी है। उसे कल्पना से पर माना गया है। ससार में जो कुछ है उसका वर्गीकरण हो सकता है। उसका एक दूसरे से सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। ऐसी सभी वास्तविकताएँ जो अस्थायी हैं उनकी सीमा होती है। हर वर्गीकरण के विपरीत वर्गीकरण भाहता है। हर एक सासारिक पदार्थ की अनेकता होती है। इन सब भिन्न वर्गीकरण तथा अनेकता में जो एकता स्थापित करे वही आत्मा है। अ और ब नामक दो पदार्थ हैं। ब की सत्ता वही तक है जहाँ तक अ भी कायम है। यदि अ न रहे तो ब ही अ और ब दोनों का जाना जायेगा। अतएव अ और ब की विभिन्नता को पहचानने वाला तथा दोनों को एक में मिला कर एका स्थापित करने वाला आत्मा है।^२ इसलिए हमारे शास्त्र में आत्मा का द्रष्टा कहा है। यदि आत्मा अ और ब से भिन्न नहीं होता वह स्वयं अ और ब—दो में से किसी की श्रेणी में आ जायेगा। इसीलिए हम उसे द्रष्टा कहते हैं। वह किसी भी श्रेणी में नहीं है।

ब्रह्म ज्ञान ही वास्तविक विद्या है। पर ब्रह्म मनुष्य के लिए बोधगम्य नहीं है। फिर भी शंकराचार्य ने तक से ब्रह्म की सत्ता का सिद्ध करने का प्रयास किया है।^३ हम उस गूढ़ तक में न पड़कर केवल यह लिख देना चाहते हैं कि आत्मा द्रष्टा है। पुरुष तथा प्रकृति—परम शिव तथा पराशक्ति के संयोग से स्रष्टृ हुई। उसमें प्राणी का आविर्भाव हुआ। उस प्राणी के अन्तर्गत स्तर में एक ही आत्मा विद्यमान है। जब तक आत्मा अथवा चेतना अविद्या में पड़ी है इस ससार की सत्ता है अथवा ब्रह्म का ज्ञान होते ही विद्या प्राप्त होती है।

इस परमात्मा का काय में किनसे प्रेरित किया? यजुर्वेद^४ में भी यही प्रश्न किया

१ वही, पृष्ठ ३४७।

२ वही पृष्ठ ३४९।

३ वही पृष्ठ ३५५ शंकराचार्य ने स्वीकार किया है कि शब्दों से ब्रह्म की व्याख्या नहीं हो सकती—‘शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोर्थं प्रत्यापयितुम्’।

४ यजुर्वेद के तीन चरण हैं। इनमें राजा, प्रजा कर्त्तृव्य आदि की इतनी अधिक समीक्षा है कि इसे ‘राजनीतिक’ वे भी कह सकते हैं। पतञ्जलि के अनुसार इसकी १०१ शाखाएँ हैं—‘एकशत मध्वर्यु शाखा’।

गया है। तत्तरीयोपनिषद^१ में भी ऐसा ही प्रश्न है। यजुर्वेद में पूछते हैं— हे पुरुष तू जानता है कि तुझको कार्यों में कौन प्रयुक्त करता है ? वह परमेश्वर ही तुझको उत्तम कार्यों में प्रेरित करता है। तुझको वह परमेश्वर किस प्रयोजन के लिए नियुक्त करता है ? हे स्त्री पुरुषो ! वह परमेश्वर ही तुम दोनों को उत्तम काय करने के लिए प्रेरित करता है। वह तुम दोनों को सब शुभ गुणों व विद्या को प्राप्त करने के लिए या सब-यापक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता है।^२

कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्म त्वा युनक्ति

तस्म त्वा युनक्ति, कमण वा वेधाय वाम ॥

यजु० ६ अ० १

आगे चलकर उसी परमात्मा को प्रेरक बतलाया गया है।^३ लिखते हैं कि जगत् व समस्त प्रकाशमान पदार्थों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर सुख, प्रकाश और ताप को प्राप्त करने या देने वाल विद्वानो एवं दिय गुणों सूक्ष्म दिव्य तत्त्वों को अपनी धारणा शक्ति और त्रियाशक्ति से तेज के साथ युक्त करके बड़े भारी प्रकाश या विज्ञान को पदा करने वाले उनको उत्तम रीति से प्रेरित करता है^४। छान्दोग्य उपनिषद् में इसी प्रेरणा को सकल्प का रूप दिया गया है। लिखा है—

तदक्षत बहू स्या प्रजायेयेति । तत्तजोऽसृजत । तत्तेज ऐक्षत ।

बहुस्यां प्रजायेयति । तदयोसृजत । तस्माद्य न क्व च शोचति स्वेक्षते

वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यायो जायते ॥ (प्रपाठक ६ खंड २ प्रवाक ३)

अर्थात् उस सत (ब्रह्म) ने ज्ञानरूप सकल्प किया कि मैं सब समथ हूँ। अत मैं जगत् का सजन करूँ। ऐसा सकल्प कर उसने तेज का सजन किया। पुन उस तेजस्वी ब्रह्मा ने ज्ञान रूप सकल्प किया कि मैं समथ हूँ। अत जगत् का सजन करूँ। ऐसा सकल्प

१ तित्तिरिणाशोक्तमधीयते तैत्तिरीया — तित्तिर (एक पक्षा) आचार्य से कहे प्रवचनको पढ़ने वाले छात्र तैत्तिरीय कहलाये।

२ जयन्देश शर्मा—यजुर्वेद संहिता, भाषा भाष्य, आर्य साहित्य मंडल, अजमेर, पृष्ठ ५ देखिये शतपथ ब्राह्मण, १, १, १, ११ २२।

३ युक्त्वाय सविता देवान्त्वर्धतोषिया ण्विम।

बृहज्ज्योति वरिष्यस सविता प्रस्रुवाति तान् ॥

—स० ३, अ० ११—म० ३।

४ यजुर्वेद संहिता, पृष्ठ ४०१

कर उसन जल का सजन किया । इस कारण जिस किसी स्थान या काल में प्राणी सतप्त या स्वेदित होता है वही तेज स ही जल उत्पन्न होता है ।^१ ब्रह्म के सकल्प स ही जल की उत्पत्ति हुई । उसके सकल्प से ही अन्न (पृथ्वी) का सजन हुआ । जल स ही अन्न और खाद्य हात है^२ । इन भूता^३ क तीन ही बीज होते हैं—अण्डज (पक्षी आदि) पिण्डज (मनुष्य पशु आदि) तथा उद्भिज्ज (वक्ष इत्यादि) । अण्ड हमार शास्त्र म बड़ा महत्त्व का प्रतीक है । इसका वणन हम आगे चलकर करेंगे । यहा पर अण्ड की गोलाई को ○ बीज मान ल । इनम तीनो बीज—अण्डज, पिण्डज उद्भिज्ज शामिल ह । इन तीनो बीजा के मध्य एक एक का त्रिवत (त्रिगुण) करू (ऐसा ज्ञान रूप सकल्प उस परम देवता ने किया और इस प्रकार स सकल्प करके) वह परम देवता इन तीनो देवताओं में इस जीवात्मा के साथ स्वय भी माना प्रविष्ट हो उनके नाम और रूप को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करन लगा^४ ।

तासा त्रिवत त्रिवतमेकका करवाणीति (दा० ६ २ ३)

बीज और त्रिकाण का आगम शास्त्र ने बीज—त्रिकाण यत्र म बाँध दिया है । इसका उल्लेख हम ऊपर कर आये ह । इस प्रकार नीचे लिखे उपासना के मंत्र सृष्टि के आगम और रहस्य क प्रतीक ह ।

ब्रह्म स बीज हुआ । बीज स मण्डि । परम सृष्टि क प्राणी नहीं जानते कि वे स्वय ब्रह्म ह । इसका उदाहरण छादाय क नवम खण्ड म दिया है^५ । लिखा है कि जसे

^१ शिव शंकर शमा—छान्दोग्यपनिषद् भाष्य—वैदिक यन्त्रालय अनमेर सन् १९९३, पृष्ठ ७४२ ।

^२ ता आप ऐक्ष्मन् । ता अन्नम् असृजत तव यन्न जायत (छा ६ २ ४ ।)

^३ अन्न शब्द का अर्थ लक्षणा से पृथ्वी है । पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है । तब इसका निमित्त कारण है । (छा० भा य, पृष्ठ ७४५) ।

^४ वही, पृष्ठ ७४८ ।

^५ वही, पृष्ठ ७८१ ८२ ।

अमर मधु बनाते हैं अर्थात् नाना वक्षों के रसों को इकट्ठा करके एक मधु नामक रस बना देते हैं^१ पर वे रस विवेक को नहीं प्राप्त करते कि इस वक्ष का रस है मैं हूँ, वसे निश्चय ही ये सम्पूर्ण जन सत् (ब्रह्म) में योग प्राप्त करके भी यह नहीं जानते कि हम लोगों का योग ब्रह्म से है^२। जैसे समुद्र में मिल जाने वाली नदियाँ समुद्रत्व को प्राप्त करती हुई भी यह नहीं जानती कि यह मैं हूँ।^३

छादोग्य की ही कथा है कि आरुणी ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा कि न्यग्रोध^४ का एक फल ले आओ। उसमें बहुत सूक्ष्म बीज है। उसमें से एक दाने को तोड़ो। क्या दिखाई पड़ा? पुत्र ने कहा कुछ नहीं। तब ऋषि ने कहा कि इस बीज के जिस अग्रतम भाग को तुम नहीं देखते हो उसी अणु भाग का (कायभत) ऐसा यह बड़ा न्यग्रोध वक्ष खड़ा है। इसमें अणु मात्र सन्देह नहीं है। इसमें श्रद्धा रखो^५। बीज से उत्पन्न सृष्टि में श्रद्धा रखो।

सर्वं तत्सय स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो ॥

छा० ६ १५ ३

वह तुम ही हो। तुम ही ब्रह्म हो। किंतु यह ज्ञान किसे होगा। जो स्वयं ज्ञान का समुच्चय है जो परमात्मा है उसे ज्ञान की प्राप्ति कसी? ब्रह्म कहिये या आत्मा वह तो स्वयं प्रकाश है। वह नित्य चतय स्वरूप है। स्वयं समूचे विश्व को प्रकाशित कर रहा है—उसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि आत्मा चतना ज्ञान तथा अनुभव से जानने योग्य पदार्थ नहीं है^६। दार्शनिक काट ने भी स्वीकार किया था कि कर्त्ता को प्रयोजन मान लेने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकेगा^७।

याय दशन के अनुसार बिना प्रमाण तथा प्रमेय के तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता। बिना उपमा तथा उपमेय के असली बात मालूम नहीं होती। याय दशन ने आत्मा को

१ तथा।

२ छान्दो प्रपाठक ६, खण्ड ९ प्रवाक १२।

३ श्यम् अहम् अस्मि—वही, ६, १०, २।

४ वट (बरगद)।

५ छा० भाष्य० पृष्ठ ७९० ९१ ६, १२, १२।

६ The Nature of Self page 373

७ वही, ३७।

दो प्रकार का बतलाया है। पहला तो वह जो ससार में व्याप्त है सबज्ञ है। दूसरा वह जो कर्मों का फल भोगने वाला है जिसके भोग का आयतन (मकान) यह शरीर है। और भोग के साधन रूप इन्द्रियां हैं और भोग पदार्थ अर्थात् जो इन्द्रियों के विषय हैं—वे हैं जो इन्द्रियां द्वारा अनुभव किये जाते हैं। और भोग-बुद्धि अर्थात् ज्ञान है। सब पदार्थ इन्द्रियां से नहीं जाने जा सकते। अतः परोक्ष पदार्थों का अनुभव करने वाला मन है। और मन में राग-द्वेष दो प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं जो दोष कहलाते हैं^१। किंतु इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि आत्मा के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक परम ज्ञानी दूसरा अज्ञानी। तात्पर्य केवल शरीर के मकान में रहने वाली चेतना तथा उसके सूक्ष्म रूप मन से है। जब मन मर जाता है आत्मा स्वयं प्रकाश में विलीन हो जाती है। याय दशन के अनुसार एसी दूसरी आत्मा के लक्षण हैं—

इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख ज्ञानायात्मनो लिङ्गम्^२

ये छ लक्षण हैं। जहां बैठकर इन्द्रियां पदार्थ के लिए चेष्टा करती हैं उसे शरीर कहते हैं^३। जिससे गंध रस स्पर्श और शब्द का ज्ञान होता है वे क्रमशः घ्राण (नाक) रसना (जीभ) चक्षु (नेत्र) त्वचा (खाल) और श्रोत्र (कान) कहलाते हैं। भूमि जल अग्नि वायु और आकाश ये पाँच भूत हैं। बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान—यह अलग वस्तु नहीं है^४। एक काल में दो ज्ञान का ज्ञान पदान होना यह मन का लक्षण है। मन इन्द्रिय और शरीर का काम में लगना प्रवृत्ति कहलाती है—

प्रवृत्तिर्वागबुद्धिशरीराम्भ इति ।—पा० १-१७

किन्तु यह भ्रम हो सकता है कि मन ही आत्मा है। इसलिए गौतम ने स्पष्ट कर दिया है कि आत्मा का लिंग ज्ञान है। आत्मा का लक्षण ज्ञान है। ज्ञान लिंगत्वादात्मना (२-२३)। पर आत्मा और मन के सम्बन्ध के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान का उत्पन्न होना असम्भव है। नात्ममनसो सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्ति—२-२१ मन-बुद्धि से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न जो सुख दुःख का ज्ञान है वह फल कहलाता है। मन को जिस वस्तु की इच्छा हो उसके न मिलने का नाम दुःख है। बाधनालक्षण दुःखम्। १-२१।

१ न्याय दशन—भाष्यकार दशनानन् सरस्वती—पुस्तक मंदिर मथुरा, १०५९ पृष्ठ १५।

२ न्याय० अ० १-१०।

३ वही १-११।

४ वही १-१५। बुद्धिरूपलब्धिज्ञानमित्यन्यथान्तरम् ॥

व्यास ने वेदान्तदर्शन में सृष्टि के आरम्भ में प्रकृति की सत्ता स्वीकार की है। उन्होंने ब्रह्म जीव तथा प्रकृति तीनों की पथक सत्ता स्वीकार की है। ब्रह्म और जीव का भिन्न माना है—मेदव्ययदेशाच्चाय । १-१, पाद २१। ऋग्वेद भी यही कहता है—

द्वास्तुपर्णा सयुजा सखाया समानवक्ष परिषस्वजाते ।

तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्थनश्ननयोऽभिचाकशीति ॥

—ऋ० मण्डल १, सूक्त १६४-मंत्र २०

दोना अपने जैसे अनादि वृक्ष प्रकृति के काय ससार में रहते हैं जीव उसके फलों को भोगता है। ब्रह्म सब साक्षी देखता है। भोगता नहीं।^१ तीनों अनादि तथा पथक प क ह।^२ जीव आनन्दमय नहीं है—चूँकि उसे आनन्द की कामना इच्छा होती है। इच्छा उन्नी वस्तु की होती है जो अप्राप्य है। कामाच्चानुमानापक्षा। १-१८। कवल ब्रह्म ही आनन्दमय है^३। किन्तु जीव ब्रह्म से उसी प्रकार भिन्न नहीं है जिस प्रकार आँख म से सुर्मा। यह जीव आत्मा मन के अनुसार होता है। जसी मन की वृत्ति होती है वसा जीव अपने को समझता है^४ जानता है। इसलिए ब्रह्म से प्रायना की जाती है कि वह हमारी बुद्धि का प्रेरणा करे अर्थात् दुष्कर्मों से हटाकर शुभ कर्मों की ओर लगावे तथा प्रकृति की ओर से हटाकर आत्मा की ओर लगावे।

छ शोभिधानाप्रति^५ चेन्न तथा चेतोवर्ण निगदात्तयाहि

दशनम् १-१, पाद २५।

मन का सुख दुःख ब्रह्म को नहीं लगता। स्थूल वस्तु वे गण सूक्ष्म वस्तु में नहीं जा सकते। मन आदि ब्रह्म से स्थूल हैं। अतएव इनमें रहनेवाले सुख दुःख ब्रह्म में नहीं हो सकते। सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वशोऽप्यात्। १-२८। मन बुद्धि आदि सबसे पथक होकर जीव अपनी सत्ता का म हूँ—ऐसा अनुभव करता है। स्वतन्त्र जीवात्मा को इच्छा है चाहे वह प्रकृति का नाटक देखता रहे या ब्रह्मानन्द में मग्न हो जाय।^६

१ वेदा नान्तर्जन—माध्यकार नानान सरस्वती—प्रेम पुस्तक भंडार, बरेली १९५७—पृष्ठ ५९।

२ अनाममां—इवेताश्नरोपनिषद् अ ४ मंत्र ५।

३ एतमानन्दमयमात्मानमुपमक्रामति—तैत्तिरीय० ब्रह्मवल्ली अनु० ८।

४ वेदान्तदर्शन, पृष्ठ ६६।

५ छन्दोभिधानात्—गायत्री मन्त्र वर्णन करने से।

६ वेदान्तदर्शन, पृष्ठ १।

जनी लोग जीवात्मा को नित्य मानते हैं । वे ब्रह्म की सत्ता नहीं स्वीकार करते । उनके मतानुसार प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न है । बौद्ध लोग मन का मारकर 'निर्वाण' प्राप्त करने हैं । दीपक बुझ जाता है ।

आत्मा कहिए चलना कहिए मन ही उसके बधन तथा मांस का कारण होता है ।

मन एव मनुष्याणां कारण बधमोक्षयो —मनु०

फिर प्रश्न उत्पन्न है कि मन क्या है ? छांदोग्य में कथा है कि नारद ने सनत्कुमार से कहा कि मैं मत्प्रवृत्त हूँ । आत्मवित्त नहीं हूँ । आत्मवित्त जोक से तर जाता है ।^१

सोऽहं भगवो मत्प्रविवेकास्मि नात्मविच्छ्रुत

मन यानों ज्ञानता का जानना हूँ । आत्मा का नहीं । नारद ने कहा कि यदि आदि सब नाम हैं । ब्रह्म ज्ञानात्ति सब नाम हैं । नाम से मैं मन में जहाँ तक गति हो सकती है वही तक मनाने जाता है । नाम में अधिकतर क्या है ?^२ सनत्कुमार ने कहा कि नाम में अधिक वाणी है ।

वागवाच ताप्ता भयम् । ७ ५ । वाणी हाँ वन आत्ति का बतलाती है । इसलिए वह नाम में बनी है । इसलिए जो वागविद्या का अध्ययन करता है उसकी बहातक गति होती है ।^३ वाणी में भी अधिकतर मन है । जैसे दो आमलक फूलों का या दो गन्नी फलों का या लाल फलों के फलों का हाथ की मुट्ठी अनुभव करती है वैसे ही वाणी भी नाम का अनुभव मन करता है^४ ।

मनो वाच वाचो ज्ञायो यथा ब्रह्म ज्ञातमलक वेदा

कोल द्वौ वाऽशौ मुष्टिरनुभवत्वव ७ ३ १

जो वाद उपामक मन को ब्रह्मप्राप्ति का साधन मानकर मन की उपासना करता है वह जहाँ तक मन की गति होती वहाँ तक जाता है । नारद ने फिर पूछा कि मन से क्या क्या है ? सनत्कुमार ने कहा कि—

१ छा प्रपा ७ मन् १—प्रवाच ३—साध्य पृष्ठ ८०८ ८ १ ।

२ छा ७ १ ५ पृष्ठ ८११ ।

३ छा ७ २ २ ।

४ मन तावन् ब्रह्म इति उपासते यावन् वाचं गणम तत्र अस्व यथास्मात्माचारं भयति ।
५ वही पृष्ठ ८१६ ।

सङ्कल्पो वाव मनसो भूयान्यवावै सङ्कल्पयतेऽथ
मनस्यत्यथ वाचमीरयति ताम् नाम्मीरयति
नाम्नि मन्त्रा एक भवन्ति मन्त्रवु कर्माणि ।

छा० ७ ४ १

यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है। इसको समझ लेने से ऊपर हमने जो मन्त्र प्रतीक की व्याख्या की है वह सब स्पष्ट हो जाती है। सनत्कुमार ने कहा कि सकल्प ही मन से अधिकतर है। जब सकल्प करता है तदन्तर मनन करता है। उसके बाद वाणी की प्रेरणा करता है और उस वाणी को नाम में प्रेरित करता है। तब नाम में मन्त्र एक होने ह और मन्त्र म कम एक होते ह।^१ मन आदिक सकल्परूप एक आश्रयवाले ह। सकल्पस्वरूप ह। सकल्प में ही प्रतिष्ठित ह।^१ द्युलोक और पृथ्वी सकल्प को करती हुईं सी है। वायु और आकाश सकल्प करते हुए के समान विद्यमान ह। जल और तेज मानो सकल्प कर रहे ह। पृथ्वी के प्रति उनके सकल्प के कारण वर्षा हाती है। वर्षा के सकल्प के कारण अन्न उत्पन्न होता है। अन्न के सकल्प से प्राण समथ होता है। प्राणों के सकल्प के निमित्त मन्त्र समथ होते ह। मन्त्र के सकल्प निमित्त कम समथ होते ह। कम से लोच लोक से सब समय होता है।^१ नारद इस सकल्प का अध्ययन करो। किन्तु सकल्प कौन करता है? सकल्प से बड़ा क्या है? चित्त आत्मा है। चित्त प्रतिष्ठा है।

चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा ।

—छा० ७ ४ २

किन्तु ध्यान वाचचिनाद भूयो ध्यायतीव पृथिवी ७ ६ १ चित्तसे बड़ा ध्यान है। पृथ्वी भी ध्यानावस्थित जल आकाश सभी ध्यानावस्थित प्रतीत होते ह। पर ध्यान से भी बड़ा विज्ञान है। विज्ञान वाच ध्यानात्।

सृष्टि का रहस्य समझना बड़ा कठिन है। वेदान्त में उसे मयूराण्डरसंयाय से समझने का उपदेश है। यानी मयर—मोर जसा सुंदर रंग बिरंगा सुंदर पक्षी का अण्डा, जिसमें केवल एक रस रूप तरल पदार्थ है उससे विचित्र रूप से ऐसा सुंदर पक्षी बन जाना है अथवा एक पक्षी के रूप रंग से भिन्न उसी के साथ जुड़े हुए उसके डने होते हैं,

^१ वही भाष्य, पृष्ठ ८१९।

^२ तानि ह वै तानि सङ्कल्पैकायनानि सकल्पात्मकानि सकल्पे प्रतिष्ठितानि, छा० ७ ४ २।

^३ छा० भाष्य—८२१—कर्मण १० सकल्पयै लोक सकल्पते लोकस्य सकल्पयै सर्व सकल्पते ॥—

वम ही यह विचित्र सृष्टि उस बीजस्वरूप परा शक्ति से उत्पन्न हुई है। उसका क्रम छान्दास्य के अनुसार इस प्रकार हुआ—

ब्रह्मा आत्मा चेतना जीव नाम वाणी मन सकल्प चित्त ध्यान विज्ञान ।

साक्ष के समय वाणी मन म मन प्राण म प्राण आत्मा के तज म तथा तज परा देवता म चीन हो जाता है^१। जम मरण म छटकारा पाने के लिए वाणी तथा मन दोनों को लीन करना पड़ता है। पर मन सबका साधन है विज्ञान। विज्ञान से ही ध्यान प्राप्त होता है। ध्यान म ही सब कुछ प्राप्त होता है। ध्यान के लिए जो साधन जुटाये जाते हैं उनमें सबसे प्रमुख वाणी है तथा दूसरा स्थान प्रतीक का है। बिना प्रतीक के ध्यान नये जा सकता। बिना वाणी के प्रतीक की गृह्यता नहीं बनती। इसी लिए शब्दकारों ने वाणी प्रतीक का सब प्रधान माना है। ज्ञान की उत्पत्ति मन से है। ज्ञान मन का लक्षण है।

यगपत्तानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम

एसा कण्ठ न वशयिक म निश्चा है। मन के पदम वाणी है। वाणी वाक—मातृका—शक्ति। शब्द के विषय म अपनी वाक्यपदी म भरतृग्नि लिखा है—

अनादि निधन ब्रह्म शब्दतत्त्व यदक्षरम् ।

विवर्ततेऽयमावेन प्रक्रिया जगतो यत ॥

वाणा आर मन वसे । मितृज ह जस शब्द और अक्षर । कार्लिन्स के शब्दों म—

वागर्थाविव सम्पत्ती

मन और शब्द का मन आर विचार तथा शब्द का सम्बन्ध स्थापित करना ऊपर निम्न पदों के द्वारा अब सरल हो गया। छान्दास्य के अनुसार बिना विज्ञान के ध्यान पूर्ण नहीं हो सकता। ब्रह्म निगुण निर्विकल्प है। उसका ध्यान कैसे हो ? उसमें चित्त कैसे लगे ? इसीलिए मनम प्रतीक बना लिया गया है। कठिन म कठिन वस्तु का प्रतीक बनाया जा सकता है। वस्तु म कहीं दुई हर एक बात का समझ सकता कठिन है। इसलिए जमिन के अनुसार ब्रह्मा वस्तु म रूपक अलंकार से वर्णन है—

रूपात्प्रायात^२

१ । यन्मात्रे वाङ्मनसि सम्पत्तौ मन प्राणे प्राणस्तजमि

तत्र परस्था न्वनाशामधन जानाति—ग ९ १५ २ ।

२ । मीमांसाशास्त्र १ मन्त्र ११ ।

अलंकार रूप से प्रयुक्त भाषा भी प्रतीक बन जाती है। मीमांसा में ही दिया गया है कि—

अपराधात्कतुरथ पुत्रवशनम् ॥^१

इसका अर्थ तो यह होगा कि मोटी दृष्टि के अपराध से अज्ञायत क्रिया से कर्त्ता सूर्य का पुत्र अर्थात् कायरूप से और चक्षु का कारणरूप से दर्शन होता है। यह तो अर्थ हुआ। भावार्थ है— चक्षु और सूर्य परस्पर पिता-पुत्र ह अथवा चक्षु सूर्य का कारण अथवा सूर्य चक्षु का कार्य नहीं है। किन्तु परमात्मा सबके पिता ह। और केवल स्थूल दृष्टि से सूर्य चक्षु का कार्य प्रतीत होता है। यथार्थ में ऐसा नहीं है^२। वेदों का सम्बोधन स्थान स्थान पर जमिनि ने शब्द कहकर किया है। वे वेद का स्वतः प्रमाण मानते थे अतएव वेद के अतिरिक्त ब्राह्मण आदि शास्त्रों को नहीं मानते थे। वेद की शास्त्र मत्ता देखिए—

धर्मस्य शब्दमूलत्वात् शब्दमनपेक्ष्य स्यात् ॥

—मीमांसा० अ० १, पाद ३ सूक्त १

मीमांसा में लिंग शब्द का प्रयोग चिह्न तथा लक्षण के अर्थ में हुआ है जैसे लिंगभावाच्च नित्यस्य (१३ १८)। वेद की विद्या में अर्थ सहित शब्द का अर्थ जानकर अध्ययन करना चाहिए—

विद्याऽवचनसंयोगात् ॥ मी० १-२-४८

छात्रोक्त ने विज्ञान को सबसे बड़ा बतलाया है। जमिनि कहते हैं कि वेद के मन्त्रों का अर्थ जानना ही परम विज्ञान है और अर्थ न जानना ही अविज्ञान है। सतः परमविज्ञानम्। ४६ तात्पर्य यह हुआ कि वेद ही विज्ञान है। वेद ही शब्द है। वेद ही अर्थ है। वेद स्वतः प्रमाण ह। शब्द को भट्टहरि आदि ने अनादि अनन्त माना है। जमिनि ने उसे अनित्य तथा नाशवान् माननेवालों का उदाहरण दिया है। उनके कथनानुसार अस्थानात् (१-७) जो एक स्थान पर ठहर न सके कराति शब्दात् (१-८) किसी ने शब्द किया, आवाज लगायी। पर इस लौकिक उदाहरण से भी यही भावित होता है तथा प्रकृति विकृत्योश्च (१-१०) यानी प्रकृति या विकृति के कारण शब्द नित्य ह। पर पूर्व पक्ष

१ वही १३।

२ जमिनि ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका अधिकार वेदों में समान रूप से माना है। वे लिखते हैं—मन्वेस्वमथिवारिकम्—॥ १, १६।

म रेमा लिखने के बाद वे ही लिखते हैं कि शब्द यदि अनित्य न होते तो उनमें वृद्धि कैसे होती। वृद्धिश्च कनू भूम्नाभ्य ११। एन शब्द का अनव दशा म समबाल म होना सूय के समान समझना चाहिए। आदित्यवयौगपथम १ १५। शब्द नित्य है। अनित्य नहीं। उसका उच्चारण ज्ञान के ज्ञान के लिए है। नियम्य स्याद्दृशनस्य पराधत्वात् १-१८।

परमात्मान सकल्प किया कि मैं बहुत सा हो जाऊँ—बहु स्या प्रजायत्येति—और इस सकल्प के कारण सृष्टि हुई। सकल्प मन का गुण है। मन और बुद्धि ही सब उत्पात के कारण हैं। चित्त का वश म रत्न में मन भी वश म हो जाता है। किंच प्रारणामु याग्यना मनसः^१। परमेश्वर और मन के बीच धारणा होने से मोक्ष पथ त उपासना याग्य और ज्ञान की क्षमता बढ़ती जाती है। योग क्या है—केवल चित्त की वस्तुओं का निरोध है। यागश्चित्तवृत्तिनिराध^२। जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है तब इन्द्रिया का जीतना अपने आप हो जाता है। त परमावश्यतेन्द्रियाणाम^३। इसीलिए त्पासक भगवान से प्रार्थना करता है कि आप अपनी कृपा से जो अत्यन्त उत्तम सत्य विद्यादि श्रम गणा का धारण करने के योग्य बद्धि है उसमें युक्त हम लागा का कीजिय^४। बुद्धि के लिए मध्या शब्द का प्रयोग शास्त्रों में बराबर आया है—

या मेधा देवगणपितरश्चोपासते तयमामद्य मेधयान्

मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ यजु० अ० ३२-म० ३४

यस्य सकल्प का स्थान चित्त मन बद्धि है। इस सकल्प का विचार इच्छा प्रेरणा का नाम भी वाई आपत्ति नहीं। प्रेरणा सकल्प का यवन रूप शब्द है। सकल्प अनन्ति है। ब्रह्म स दसका प्रारम्भ हुआ। शब्द अनादि है। ब्रह्म से वह भी निकला। तस प्रकार मन बुद्धि प्रह्वार (मह मरा हे) सबका यक्त करने वाला रूप वाणी है। यन् है। सकल्प आदि तथा यक्त वाणी का एक साथ पिरोकर प्रकट करने वाली चीज मन्त्र है। दम्भी निण मन्त्र म महान शक्ति है। मन्त्र समूची सृष्टि के रहस्य का प्रतीक है। जीव का प्रसार सकल्प और मन्त्र का प्रतीक मन्त्र है। इसी लिए भारतीय दर्शन में मन्त्र का इतना ऊँचा स्थान है। हमारा गायत्री मन्त्र हो या तिब्बत के बौद्धों का मन्त्र—

ॐ मणिपद्मेऽहम्

^१ पतञ्जलि योगशास्त्र, अ १ पा २ सू ३।

^२ वही अ १ १ सू २।

^३ वही अ १ २ सू ५।

^४ स्वामी ग्यानानन्द—कवेनामि मा य भूमिना वैदिक यन्त्रालय अजमेर पृष्ठ १५६।

हो महिमा तथा महत्त्व समान है। बौद्ध दशन में शरीर का पोषण करनेवाले चार पदार्थ हैं।^१ १ खाद्य पदार्थ २ फस्स (स्पर्श) ३ मनोसचेतना (बुद्धि का संचार) तथा ४ विज्ञाण (चेतना)। जीवन में सबसे मुख्य बीज अहंकार है। मैं हूँ—मेरा है—जिससे शरीर का सब काय तथा ससार का सब भ्रम हो रहा है। अहंकार से ही मन का सतुलन समाप्त हो जाता है जिससे अविज्ज्ञा अज्ञान उत्पन्न होता है। अविज्ज्ञा से ही सन्हा इच्छा पदा होती है।^२ मन में मोह के कारण ही विचिकिच्छा सन्देह उत्पन्न होता है और सद्वा श्रद्धा जाती रहती है। मन का सतुलन अर्थात् तत्त्वमज्जसत्ता के अभाव में मन तथा चेतना की शान्ति पस्सद्धि (प्रसादि) जाती रहती है। पस्सद्धि के अभाव में विचिकिच्छा पदा होती है। मन में ज्ञान होने से सत्ति से माह का नाश होता है।^३ जीवन में ज्योति तथा प्रकाश पाने के लिए आवश्यक है कि मन में धर्म विचार हो, पस्सद्धि—सौम्यता हो ससार के प्रति उपेक्षा—उपेक्षा हो तथा समाधि हो। इस सत्यमाग (सत्त बोज्जंगा) का आठवाँ पथ है सम्म समाधि—जिसमें मन को—चित्त का^४ एकाग्र कर लिया जाता है। हर एक चित्त की भूमि पथक होती है। विकास की श्रेणी पथक होती है। चित्त के विकास का क्रम एक अण्डाकार चक्र के समान होता है।^५ उमका—उस अण्डाकार विकास का रूप चित्त के विकास पर निर्भर करता है। इसलिए चित्त का विकास ही प्रधान मानकर बौद्ध तत्त्व में अण्ड रूप का यत्न प्रतीक बनाया गया था। इस अण्ड प्रतीक को ही हिंदू बीज प्रतीक कहते हैं। बौद्ध मत के अनुसार हर एक को अपने चित्त विकास के अनुसार अपना कल्याण करना है। इसलिए रुढ़ियों के चक्कर में न पड़कर प्रत्येक को अपनी मुक्ति के लिए अपने भीतर का दीपक जलाना चाहिए। अपने भीतर को प्रकाशित करना चाहिए। यह पूणत सम्भव तभी है जब मनुष्य बोधि चित्त को प्राप्त करे।^६ भगवान् बुद्ध बोधि-सत्त्व थे।^७ बोधिचित्त के लिए ऐसा ज्ञान होने के लिए बौद्ध शास्त्रकारों ने पण्णाची का बड़ा सहारा लिया है। इस शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा जनाया जाय (पण्णापियत्ता)—वाक्य, नाम या प्रतीक के द्वारा।

१ अभिधम्मसूत्र सप्त अ० पत्थान, भाग ७।

२ Anagarika B Govinda—The Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy Patna University 1936 37 pages 7, 73

३ वही पृष्ठ १६७।

४ वही, पृष्ठ ९४।

५ वही पृष्ठ १२२ २३।

६ वही, पृष्ठ ५६।

७ जर्मन भाषा में इस स्थिति को Schauung कहते हैं।

जिम प्रतीक से जनाया जाय—प्रकट किया जाय—उसे पण्णापनत्ति कहते हैं।
ध्वनि विह्वल प्रतीक सनाआत्ति व प्रतीक का सद्वपण्णापनत्ति यानी शब्दप्रमाण कहते हैं^१।
इस प्रकार बौद्ध धर्म्मन में मन चिन्त शब्द का बाध करन के लिए प्रतीक को जरूरी माना
है।

बौद्धान बद्धि तथा मन के विषय में बहुत कुछ लिखा है। जन बौद्ध पारसी ईसाई
किमो भी मानव के माननवाचक बद्धि महावीर शंकराचार्य इसा पगम्बर साहब
को भी मानव विमति तथा प्रवचन का अभाविया चाडिया मिश्र मेक्सिका
पर कहा का भी प्राचीन धर्मज्ञ सबन तथा सबन एवं महान अनन्त सत्ता तथा नश्वर
आत्मा—जाव का प्रतिपादन है। भगवद्गीता में भी यही बात कह दिया है कि अपने
का पहचाना। तुम्हारा उत्तर माक्ष तुम्हारा भाव है। तुम्ही अपने मिल है। तुम्ही
अपने शत्रु है। —

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसावयत ।

आत्मैव ह्यात्मनो बधिरात्मैव रिपुरात्मनः ॥—गीता ६-५

“म आत्मा का पञ्चानन के लिए इंद्रिया के सब दरवाजे बन्द करके योगाभ्यास द्वारा
प्राणवायु का मन्त्रक से चढाकर मन को हृदय में व्यवस्थित कर—

सबद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

सर्वथात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम ॥

—गीता ८:१२

आत्मा तथा परमात्मा का रहस्य समझ बिना प्रतीक का रहस्य भी नहीं समझा जा
सकता। कार भौतिकशास्त्र से हम वाणा मन बद्धि चिन्त सबके इन सबको कदापि नहीं
समझ सकत। “म नाममन्त्रा ने कारण की पश्चिम के विद्वानों ने प्रतीक के विषय में
मानव मन की”। “मी त्रिण हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि मण्डि के रहस्य को
समझने के लिए हम बद्धिमानों चाहिए। हम के नाम से ध्वनित की कोई जरूरत नहीं
है। जा मन के समार का अर्थ नियमों में आण्डरिङ्ग है वही धर्म है। इन नियमों
का रण वातावरण में समार को छिन्न भिन्न हो जायेगा। इस आरण करनेवाले धर्म
के विषय में निम्न है कि—

लोकान धरति यः सर्वानात्मान चापि शाश्वतम् ।

यः साक्षादात्मरूपोऽसौ ध्रियते च बध सदा ।

धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयति प्रजा ॥

धम का लक्षण तथा उसका प्रतीक भी बहुत सीधा सादा तथा बोधगम्य है। धर्म क्षमा नियंत्रण अचौध पवित्रता इन्द्रियो को वश में रखना, बुद्धि विद्या सत्य अक्रोध धम के ये दस लक्षण हैं प्रतीक हैं—

धृति क्षमा दमोस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहम्।

धोविद्या सत्य अक्रोध दशक धमलक्षणम् ॥—मनु०

ऊपर हमने लिखा है कि हमको धर्म बाधे हुए है। ससार को नियमों में जो बाँधकर रखा है वह धम है। अंग्रेजी में धम का किन्हीं अशो में पर्यायवाची शब्द रेलिजन है^१। यह शब्द जिस लतिन भाषा के शब्द से बना है उसका अर्थ है बाँधनेवाला। जाति रंग योनि सब भावनाओं से ऊपर उठकर प्राणिमात्र के हृदयों का बाधनेवाली वस्तु धम है। मानव के हृदय को उस अनन्त सत्ता से बाँधनेवाला धम है। मनुष्यों व हृत्पुत्रों की सभी आदशों से बाधनेवाला अतीत अज्ञात भविष्य में आस्था उत्पन्न कराने वाली आनेवाली पीढ़ी व कल्याण के लिए काय करानेवाली तथा अज्ञात और अज्ञेय युग के कल्याण के लिए काय करानेवाली वस्तु का नाम धम है। आजकल भविष्य के समूचे काय समूची महत्वाकांक्षाएँ मानव के समूचे प्रयत्न चेतन या अचेतन काय सबका मञ्चालन करनेवाला धम है। जब हमारे मन में सहचार तथा सहयोग की भावना हानी है जब हम एक साथ मिलकर किसी अच्छे काय में लग जाते हैं तो वह वास्तव में धार्मिक प्रवृत्ति है। आत्मा की एकता ही धम है^२।

मणि के रहस्य की धम ने सदैव प्रतीकरूप में समझाने का प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिए हमने पिछले पृष्ठा में ब्रह्माण्ड शब्द का प्रयोग किया है ब्रह्म अण्ड। सृष्टि के आदि में हिरण्य गन्ध वा^३। यह लोक अण्ड के रूप में है। पृथ्वी ग्रह आदि सभी अण्डाकार हैं। इन सब चीजों के समझने के लिए हमारे ऋषियों ने अण्ड प्रतीक बनाया। श्रीमती एनी बेसेन्ट के थियोसोफिस्ट सम्प्रदाय वालों ने इस प्रतीक को अपनी उपासना में मुख्य स्थान दिया है। इस अण्ड का ही आधार मानकर प्राचीन काल में शिव विष्णु तथा ब्रह्मा के अण्ड प्रतीक बने थे^४।

१ Religion

२ प्रयाग में ११ जनवरी, १९११ को हुए स्वर्गीय डा० भगवान्दास के एक भाषण का सारांश।

३ “हिरण्य गर्भ, समवर्तताये भूतस्य जात परिरके आसीत्। सदाचार पृथिवी”

४ Schrab H. Surootok in More about Egg symbol in Theosophy in India Vol VIII No 4 (April 1911) page 105

	_____	शिव
	_____	विष्णु
	_____	ब्रह्मा

हिरण्यगर्भ—सान व अण्डे से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मान स्रष्टा की रचना की। इस अण्ड के भीतर ही रसादया का पवित्र धार्मिक प्रतीक कास बनता है। इसा के भीतर स्वस्तिक बनता है। इसी के भीतर चतुष्काण यत्र बनता है त्रिकोण बनता है—

इसी के भीतर त्रिजूल इत्यादि सभी प्रमुख प्रतीक बन जाते हैं। अण्ड प्रतीक पर श्री योहराय एव० सतूक लिखने हैं— अण्ड प्रतीक बहुत ही रहस्यमय है। श्रीमती ए. वी. वमर तथा श्री लडवटर ऐसी अबतारी विभूतियाँ इस प्रतीक का प्रायः उपयोग किया करती थीं। स्वर्गीय जीवन तथा वमर शीपक अपने लख म श्री लडवटर ने अण्ड प्रतीक पर लिखा था— अण्ड के ऊपर का छिलका हमारे मन के ऊपर के छिलके के समान है। छिलके काटना फाट्टा अण्ड के भीतर के पन्थाय तक पहुँचने का ही उपाय है—या तो दिया दृष्टि से काम लिया जाय या एमो शक्ति उत्पन्न की जाय जो एमो कम्पन उत्पन्न करे कि बिना छिलके के परमाणुओं का विश्व भीतर तक पहुँचा जाय। मन के खाल की भी यही दशा है। उमो की श्रमों के किसी पदार्थ द्वारा कम्पन उत्पन्न कर उस वेधा नहीं जा सकता। किन्तु अपनी अस्मिता के शक्तिशाली कम्पन द्वारा ही उमका भेदन हो सकता है। इस प्रकार ऊपर की ज्योति से ही काम चल सकता है। —अण्ड के दोनों पार्श्व बगल होते हैं पर ऊपर का हिस्सा चौड़ा और नीचे का कुछ सकरा होता है।

इसीलिए वह सृष्टि का प्रतीक भी है। दोनों पक्ष—दाहिना तथा बायाँ हिस्सा बराबर हैं—सत् असत् प्रकाश अघकार भला बुरा पुरुष तथा प्रकृति, ये दोनों ही समान ह समान रूप से सतुलित हैं। यद्यपि इसी समूची सृष्टि में एक उच्च तथा एक निम्न भाग होता है, एक ऊपर की तथा एक नीचे की श्रेणी होती है और जैसा ऊपर होता है वसा नीचे होता है' फिर भी हम देखते ह कि निचला हिस्सा सदब ऊपर के हिस्से से सकरा, पतला होता है उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी निम्न होती ही है। अण्ड का ऊपरी तथा नीचे का भाग एक प्रकार से गोलाकार है पर ऊपर वाला गोला अक्षिक चौड़ा है।^१

अण्ड के ऊपरी भाग से त्रिकोण बनता है। त्रिकोण है आत्मा बुद्धि मन। अण्ड के निचले हिस्से से अविद्या अहकार आदि चतुष्कोण बनते ह—

इस रहस्य को योगिराज कबीरदास ने अपने एक दोहे में बड़ी बारीकी से समझाया है—

जना चार मिलि लगन सघाई, जना पाच मिलि मडप छाई।

सग न सूती स्वाद न जाग्यो, गयो जोबन सुपन की नाई ॥

पाँच तत्त्वों (क्षिति जल पावक गगन समीरा) के मडप के नीचे चार अविद्याओं की तीन (आत्मा मन बुद्धि) से शादी हुई। पर म अपने पति से दूर रही उनका साथ नहीं किया इसलिए विवाह का सुख भी नहीं जाना और देखते देखते जबानी समाप्त हो गयी। दूल्हन की यह भूल इसलिए हुई कि न तो उसने अपने को पहचाना और न अपने पति को। बिना अपने का पहचाने यह जीवन निरर्थक हो जाता है। अपने को पहचानने के लिए ही अण्ड प्रतीक है। डा० भगवान् दासजी ने अपने को पहचानने पर बहुत जोर दिया है।^१ कबीरदासजी कहते हैं—

१ वही पृष्ठ १०७।

२ वही, नवम्बर, १९१०, पृष्ठ ५०८९।

३ वही पृष्ठ ३४४ मार्च, अप्रैल, १९१२ “The order of the Star in the East

मोको कहाँ तू खोज बव म तो तेरे पास ।
हाड मौस में हौं म नाहीं म आतम बिस्वास ॥

पत्रावी मंगलमान फकीर गाह बला लिखते ह—

दूड़नहार न डड खा तू ।
पया परत ब घर दा रस त तू ॥
क्रिष त ही न होवे यार सब दा ।
फिरे दूडता जगला बिच जिन नू ॥

मम ब्रूत दर नर तू दूसरे क घर नडता गग हे । अपन म नर ।

कह तानक बिन माया चीह
मिट न भ्रम की काई ।

भ्रम का वाक् प्रामाणिकता का जाने से मिट सकता है । हमारा अज्ञान का ही दूर करने के लिए प्राचीन ऋषिपति प्रताक बना देने की थी । उसकी जानकारी बिना गुरु रत्ना ज्ञाता । गुरु की मन्त्रात्म विश्वास न करनेवालों ने ही प्रताक की मर्यादा का मना लिया है । बिना गुरु के बिना बनवानेवाले के भ्रम की काई नहीं मिट सकती ।
मन्त्रिण बलीर न लिखा गा—

गुरु गोविंद दोऊ खड काके लागू पाय ।
बलिहारी गुरुदेव की जिह गोविंद दिया बताय ॥

आज की सभ्यता में एक चीज अविश्वास से प्रारम्भ होती है । हम तो अब ऋषियों अवतारों तथा स्वताप्रा की मना में भी अविश्वास करते हैं । आसनी एनी बसे न गुरु वार अपन साख्यार म कहा बा कि जा बात हमारे प्राचीन ग्रंथों में हो, वे अविश्वसनीय क्या हैं / तब फिर प्रश्न ईसा ने हान का भी क्या प्रमाण है ? उनकी म यु के १८० वर उपगत रूप हल का क्या का भी प्रमाण उनके विषय में है / इसलिए अविश्वास न कर विश्वास का भित्ति पर यदि काम किया जाय तो वास्तविक जानकारी हासिल होगी । वास्तविक ज्ञान ज्ञाता ।^१

मज्जरिमासिका नामक ग्रन्थ में^२ कि पद्मसेन का हृत्पथ मान रहा मान (खुदा) की दया से उपलब्ध है । ईश्वर सब यापक है । बद्धि का वही प्रकाशित करता है ।

१ वही जुलाई १९११ पृष्ठ १७२ ७३ ।

२ वही संवत् १९१०—पृष्ठ १४६ ।

ईश्वर अपने को तथा अपनी प्रकृति को उसके मन में भर देता है। हज़रत बयज़ीद बुस्तमी कहते हैं कि यदि अन्न (आकाश) को दस करोड़ गुना भी बढ़ा कर देता भी वह महापुरुषों के हृदय के एक कोने को भी नहीं धारण कर सकता। हज़रत जुनद कहते हैं कि मन जब अनन्त की ओर जाता है तो नश्वर चीज़ों से वह मुँह माड़ लेता है। मन में जितना प्रकाश होता है उतना ही वह विकसित होता है। उसका सकोच विकास प्रकाश (ज्ञान) की मात्रा पर निर्भर करता है। सृष्टि में बहुत संपदार्थ अश्लेष सामने आते हैं बहुत-से अदृश्य हैं। रहमान की कृपा से बुद्धि का अदृश्य या अज्ञात पदार्थों को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर जब अपने तथा सेवक के बीच में से पर्दा उठा देता है तभी ज्ञान होता है।

अज्ञान के इस पर्व का कौन हटायेंगा ? ईश्वर। ईश्वर की जानकारी बिना ज्ञान हो नहीं सकता। ज्ञान की इच्छा होता सकल्प है। सकल्प का यक्त रूप शब्द है, वाणी है। शब्द का सतुलित रूप मन्त्र है। मन वचन वयस काय की गति होता है। ससार चलता है। इनके द्योतक इनका प्रकट करनेवाला साधन को ही हम प्रतीक कहते हैं।

पश्चिमी विचार में मन-वचन-प्रतीक

मन का मूलतः भौतिक रूप में समझनवाला की याख्या है लक्ष्य की पूर्ति के लिए मान का उसका अनुकूल बना लेने की क्षमता —मन का यही सबसे बड़ा गुण है । इमप्रेटि स प्रत्येक जीव में मन का सत्ता है ।^१ अचेतन वनस्पतियों में तथा सचेतन पशु जातों में भी । धूप तथा छाया में हरदशा में अपनी रक्षा करने का प्रबन्ध पौधा कर लेता है और परिस्थिति के अनुसार पत्तियाँ पड़ा करता है । एक बच्चे की हड्डी टूट जाती है । मन की प्रेरणा से वह रूठी हुई हड्डी बढकर जट जाना है । भूख लगी है । खाना नहीं मिल रहा है । मन शरीर के भीतर का पाषाण पदार्थों के काष से रस खींचकर शरीर का काम चलाता है । मन वने गण है—प्रवृत्ति या सहज बुद्धि तथा बुद्धिमत्ता । शरीर में मन बीज मात्र है । उस बीज मात्र से ही बढ ऐस विज्ञा की बुद्धि बनी है । मन के दो सहज स्वभाव हैं—प्रवृत्ति तथा बुद्धिमत्ता । वास्तविक प्रेरणा अतनिहित है ।^२ वह अनुभव पर निर्भर नहीं करता । जहा प्रवृत्ति काम नहीं देता वही पर बुद्धिमत्ता आग याती है । बुद्धिमत्ता अनुभव में उत्पन्न होती है । वह अनुभव का सहारा लेती है । मन का प्रथम गुण प्रवृत्ति है—अत प्रेरणा है । बुद्धिमत्ता नैतिक अनुभव से आती है । मन की प्रवृत्ति में ही सकल्प बनने है । मनुष्य प्रवृत्तियाँ या प्रेरणाओं का समन्वय है । उमा से उमम —तज्जना स्फुटि तथा क्रियाशक्ति का उदय होता है ।^३ मन को ही प्रवाश की शरीर का क्रियाश्रमा की तथा शक्त की अनुभूति प्राप्त होती है ।^४ सवसाधारण बद्धि इन्द्रियाँ से प्राप्त अनुभूति को उस वस्तु का गुण मान लेती है । गुण का परिणाम नहीं मानती । जम शब्द या रंग के विषय में हम उनकी बाहरी चीजों का गुण मान लेते हैं । हमका कान छूलता जहाँ पर छूया गया हम समझते हैं कि वह अनुभव उसी स्थान का है । हम यन्त्र भन जाते हैं कि स्पश हान का बाद मस्तिष्क को जो सूचना

१ I C Bose — Introduction to Juristi Psychology Thacker Spink & Co Calcutta 1917 page 6

२ वही पृष्ठ ८ ।

३ वही पृष्ठ ११ ।

४ वही पृष्ठ ६५ ।

मिली उसका मन पर जो प्रभाव पड़ा उसी की अनुभूति वह स्पष्ट ज्ञान है जो उस स्थान का अनुभव नहीं है। ऐसा ही भ्रम हमको शब्द रूप रंग आदि के बारे में होता है। ऐसी धारणा मन की प्रवृत्ति तथा बुद्धिमत्ता दोनों के विपरीत है।^१ सचेतन बुद्धि अथवा मन के विकास में, मन के धुँधले प्रकाशमय जीवन से उसके परम प्रकाशमय जीवन तक पहुँचने का क्रम निर्धारित करना बड़ा कठिन है।

मन की गति बड़ी विचित्र है। इसको आसानी से समझा भी नहीं जा सकता। ऐडम स्मिथ ऐसे विद्वान् लेखक ने अपनी एक विख्यात पुस्तक में मन की गुणधर्मों को सुलझाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने लिखा है कि मन की जो भावना शब्दों से व्यक्त होती है उसकी असलियत का पता शब्दों के अर्थ से या चेहरे की आकृति से नहीं लग सकता। उन्होंने उदाहरण दिया है कि मान लीजिए हम किसी व्यक्ति पर क्रोध कर रहे हों हमारे मन में उसके प्रति उग्र विचार उठ रहे हों। पर, केवल क्रोध करना भी या केवल बुरा कहना भी क्रोध तथा निंदा का कारण नहीं हो सकता। हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति के प्रति महानुभूति या उसके प्रति दयावश भी हमको क्रोध आ सकता है। अतएव काव क शब्द क्रोध की आकृति—ये दोनों ही प्रेमवश हो सकते हैं। इनका रहस्य जानने के लिए परिस्थिति को समझना होगा।^२

प्राचीन यूनानी तथा रोमन पंडितों का विश्वास था कि इस सृष्टि को एक अच्छे तथा बुद्धिमान देवता ने बनाया है। अपने काम में सहायता के लिए उसने अपने अलग-अलग छोट-छोटे देवता भी बना रखे हैं। दुनिया में जो कुछ रचना है उसमें दुष्टता को छोड़ कर सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। जेनो तथा काइसिप्पस ऐसे विद्वानों का कथन था कि ससार में जो कुछ हो रहा है वह विधान के आदेशानुसार। ससार में अच्छाई तथा बुराई का वसे ही साथ है जैसे प्रकाश तथा अंधकार का। यदि अच्छे व्यक्ति के साथ बुराई होती है तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह किसी अपराध का दण्ड है पर विधि किसी विधान का परिणाम है। फिर हम जिसे बुरा कहते हैं वह हमारा भ्रम हो सकता है। बुरा नहीं भी हो सकता है।^३

१ वही, पृष्ठ ७०-७१।

२ वही, पृष्ठ १२३।

३ Adam Smith (जन्म मन् १७२३)— Theory of the Moral Sentiments Part I 'Of the Propriety of Action'

४ Alexander Bain— Mental & Moral Science —Part II Longman Green & Co London 1884 pages 516-22

बहुत सी चीज एसी है जिनका परिभाषा करना कठिन है। याख्या करना चलिए तो एक पर एक तब निक्कलता चलता है। सुकरान ने सत्काय की याख्या करनी चाही। ध्याया करते करने व इस तक पर पन्चे कि सत्काय का अर्थ है साहस। साहस क्या है? किसे कहते हैं? बस बान उनजना चली गयी। सुकरान की दृष्टि से सत्साय में केवल एक ही व्यक्ति बद्धिमान है—वह है भगवान। 'नटा सत्काय की याख्या करना चले तो उन्होंने कहा कि जिसने दूसरे का लाभ हा और अच्छा काम हा। पर दूसरे का लाभ किसे है? लाभ की याख्या के तब में परिणाम।^१ बहुत में लाभ पीडा से मुक्ति का हा लाभ समझते हैं। मुख की परिभाषा समझते हैं। पर मुख की खाज में मनुष्य अपने काशितना पीडित करने जाता है।^२ उसी लिए मनुष्य परम सुख में कहा गया है। इसलिये लाभ को सभी याख्या जाना चाहिए।^३ दार्शनिक वाटन मन की सत्त्व शक्ति पर जोर दिया है और मनुष्य में मनुष्य स्वतन्त्र की हिमायत की है। किन्तु सच्चतन मन सत्त्व करता है या असच्चतन? जब वह सच्चतन वस्तु जाना तभी सत्त्व कर सकती। डा० अन्कजन्त बन के वक्तानुसार मन एक अशुभ सच्चतन वस्तु है। मन की शक्ति का कारण चलता है। नतिक शास्त्र का मुख्य अर्थ है मानव की सुख समिति। मन का सत्त्व इसी अर्थ की पूर्ति करता है।^४

अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक में प्रा. भक्ति कहते हैं कि समाज में आज जा भी विपत्ति है वह सब अनिष्ट तथा नास्ति का जगत् है।^५ एक पक्ष कहता है कि हम जा कुछ शिष्टाचार पत्ता है जा कुछ अनुभव जाता है वह वास्तव में है। उसका सत्ता है। दूसरा पक्ष कहता है जा कुछ है सब माया है मिथ्या है नहीं है श्रम है। एक तीसरा पक्ष कहता है कि है भी श्रम नहीं भी है। चौथा पक्ष कहता है कि बिना है क नन्हा नहीं हो सकता। बिना नहीं है नन्हा हो सकता। मनुष्य लिखते हैं कि शुरू से जितने दार्शनिक हुए हैं तथा जितनी दार्शनिक विचारधाराएँ निकली हैं मनुष्य एक ही परिणाम हुआ है—मानव के विचार में अत्यन्त श्रान्ति पत्ता हा गयी है। विचार का गलबड़ा जाला हा गया है। जितना जाल अपनी प्रतिभा मनुष्यी मनुष्यी दूर करने का प्रयत्न किया वे स्वयं भयानक श्रान्ति में पड़ गये। सशया मा लाला व मन में विचार साथ हा साथ उभड़ने रहते हैं—

१ बरी, पृष्ठ १५४ ११

२ बरी पृष्ठ ५२७

३ बरी पृष्ठ ४२ ४३

४ B. K. Mallik— The Real and the Negative George Allen & Unwin Ltd London 1940 page 17

एक तो यह कि ससार में जो कुछ है सब मिथ्या है। दूसरा— वास्तविकता के रहस्य इतने गूढ़ हैं कि उनका पता नहीं चल सकता।^१ इसलिए मानव की विचारधारा कानियम जहाँ तक अस्तित्व का सम्बन्ध है 'है' तथा वास्तविकता का सम्बन्ध है—दो भागों में विभाजित है—

अ—वास्तविक सत्यता का क्षेत्र।

ब—सम्भावना का क्षेत्र।

हमारी समूची मनावज्ञानिक क्रिया इसी के भीतर होती रहती है।^१ किन्तु, जो कहता है कि है सम्भव है नहीं है—सभी एक स्थान पर मिलते हैं—है या नहीं है या सम्भव है—सभी विचार के नाग निश्चयात्मक रूप से बात करते हैं। यानी कोई भी अपने सिद्धांत को अनिश्चित दशा में नहीं छोड़ना चाहता। सभी निश्चित रूप से निणय करना चाहते हैं। प्रत्येक विचार कालक्ष्य किसी निश्चय पर पहुँचना है। विचार ही मन का दूसरा नाम है। विचार का अर्थ है मन।^१ यदि मन का कार्य विचार करना मोचना न होता मन की जरूरत ही क्या है। प्रसिद्ध फ्रेच दार्शनिक देकार्त^२ का कथन था कि यदि मनुष्य को बुद्धि सशयात्मक न हो तो उसे मन की आवश्यकता ही नहीं है। मन की भूमि पर सभी सदेह तथा शकाए क्रीड़ा करती हैं।^३ शका और सदेह के बीच से ही मन असलियत तक पहुँच पाता है। पर यह प्रश्न उठता है कि जब असलियत तक पहुँच गये तब क्या मन की जरूरत ही नहीं रह जाती? क्या मन की सत्ता समाप्त हो जाती है? विचार करते रहने की मन में अतनिहित शक्ति है। मल्लिक कहते हैं हम इतना ही कह सकते हैं कि नियमित रूप से सशय की क्रिया करते रहने पर भी तथा सशय की क्रिया समाप्त हो जाने पर भी मन बना रहता है। इससे अधिक कुछ कहना कठिन है।^४ मन को मारने की बात तो भारतीय दशन में बार बार कही गयी है। पर विचारा की गति को राक लन को ही चित्तवृत्तिनिरोध^५ कहा गया है। चित्त की वक्तिया का निरोध करने पर भी चित्त बना रहता है। इसी दशा का गीता में स्थितप्रज्ञ कहा है तथा बौद्धों ने बोधि सत्त्व कहा है। पश्चिमी विद्वान् मन तथा चित्त के भेद को नहीं समझते। इसी लिए वे सशयहीन मन की सत्ता भी नहीं समझ पाते।

हम जो कुछ विचार करते हैं उसके तीन ही रूप होंगे—

१ वही, पृष्ठ १८।

२ वही, पृष्ठ १९४-९५।

३ वही, पृष्ठ ३३-३४।

४ Descartes

५ वही, पृष्ठ ३२।

६ वही पृष्ठ, ३५।

- (अ) वास्तव में ऐसा हो सकता है ।
 (ब) वास्तव में यह सम्भव हो सकता है ।
 (स) इसकी आवश्यकता है ।

सभी विचार धून फिरकर इसी दायर में रहते हैं ।^१ निश्चित रूप से क्या होना चाहिए या करना चाहिए इसका निर्णय न होना ही मन का समचा मघष उसके भीतर की आजी पत्ता होनी है ।^२ अग्नि और नास्ति के बीच में जिस मन में एक-स्वरता तथा समन्वय का भाव पैदा हो गया है उसी का किसी मन का शांति मिल सकती है ।

मन में भीतर के मन ही मघषों का जकड़ यक़िन पनपना हो या बनता है । एक व्यक्ति का सम्बन्ध दूसरे व्यक्ति में इसी मानसिक मघषों की समानता या एक-स्वरता के कारण है । हमारे मन में जो जका है दूसरे के मन में जो जका है ना उसी के द्वारा हम एक दूसरे के मिला या गले बन जाते हैं । विचारों और वादों की समानता से ही मनुष्य एक दूसरे के निकट आता है । ऐसा प्रकार सम्बन्ध तथा सम्बन्धिता तथा सामाजिक एकता बनती है । यन्मार्ग आता है । प्राणी अमर है । तूक्ति वह निरन्तर सादह में पड़ा हुआ है उसमें अपने अविश्वाम तथा मन्त्र का मन्त्रिमान राक्षस बना रहता है^३ उस जो कुछ बुरा मानने होता है उसका मन आसुरी शक्ति का ही परिणाम मान रहा है । अमर में यन्मार्ग स्वयं-मन्त्र आता है^४ उसका निज-मन्त्र ही बनता है । मानवस्वभाव निरन्तर पड़ना की आगे एक भावना तथा विचार का आगे बढ़ता चलता है बढ़ता चल रहा है । इसमें याचना भी होता रहता है । उसका भाव का राक्षस अनन्त तथा मघष भी उ पन्न करता रहता है । मन के भाव के मघषों का परिणाम है कि सचित के आग्नेय में ही ना प्रकार के प्राणी जा—जा जा अपने सण तथा मन्त्र से सदैव मघष करते रह जायें यादों । दूसरे के जो मन निश्चित विश्वास जकड़ उसी पर मन्त्र मनन करते रहें जैसे सा । यादों तथा मा (तपस्वियों) के अनिश्चित समा में और किसी श्रेणी का मानव नहीं पैदा होता है न होगा ।^५

जान या अनजान समा में बनना में छुटकारा पाना तो प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य रहा है ।^६ हर एक व्यक्ति मौल्य शान्ति तथा सत्य की खोज में है । यह खोज ही मनुष्य का प्राग्भिक सङ्कल्प रहा है । उस सङ्कल्प के लिए ही सने मुख में शब्द निकले या

१ बर्ही पृष्ठ १८८ ।

२ बर्ही पृष्ठ १८८ ।

३ बर्ही पृष्ठ २८७ ।

४ बर्ही पृष्ठ १२८ ।

५ बर्ही पृष्ठ १६ ।

६ बर्ही पृष्ठ १८९ ।

मन के भीतर वाणी हुई^१ जिसे मन्त्र कहते हैं। मनुष्य ने अपने से ऊपर एक सर्वशक्ति शाली सत्ता को एक परमात्मा को स्वीकार किया। यह सत्ता उसके लिए भय, श्रद्धा तथा प्राप्ति का कारण बनी। इसे प्रसन्न करने या प्राप्त करने के लिए उपासना पूजा का विधि विधान मनुष्य ने बनाया। ऐतिहासिक दृष्टि से सौंदर्य, शांति तथा सत्य के विचार तथा भावना की ओर यानी दबो शक्ति की जिस वस्तु में निकटतम रूप से मनुष्य ने प्रतिष्ठा की उनका प्रतीक बनाया वह है प्रतिमा। ईश्वर की सत्ता को निश्चयात्मक रूप में कलेवर प्रदान करनेवाली प्रतिमा है। यह यानी प्रतिमा केवल विचार जय वस्तु है स्वयं सत्य नहीं। इसे हम ईश्वर के साथ सम्बन्धित सत्य शांति तथा सौंदर्य का प्रतीक मान सकते हैं उपकरण मान सकते हैं स्वयं सत्य शांति तथा सौंदर्य नहा कह सकते हैं।^२ प्रतिमा की उपासना उस वस्तु में स्वयं दबत्व उत्पन्न करना या दबत्व प्रदान करने का प्रयत्न मात्र है।^३ मन के सशय न सत्त्व को जन्म दिया। सत्त्व न वाणी को जन्म दिया। वाणी से उपासना पदा हुई। उपासना न प्रतीक के रूप में प्रतिमा बना दी। प्रतिमा सत्य नहीं है। सत्य का प्रतीक है। इसके द्वारा मानसिक संघर्ष में एकता विचारों में एकता तथा सामाजिक भावना में एकता पदा होती है। इस एकता या संघर्ष की बीच एक स्वरता पदा करने के लिए हर एक देश में मानव ने अपनी अन्त प्रणाम प्रतिमा का प्रतीक स्थापित किया।

प्रतिमा में विश्वास कैसे पदा हुआ ? विश्वास केवल इन्द्रियों से ही नहीं उत्पन्न होता।^४ इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान के कारण ही विश्वास नहीं उत्पन्न होता। विश्वास केवल तक में बहस मुवाहसे से ही नहीं पदा होता।^५ विश्वास कल्पना से भी पना होता है।^६ आग के छूने से हाथ जलता है ऐसा विश्वास आग के छूने से या यह तक करने से कि चूँकि आग का गुण है जलाना इसलिए आग हाथ को भी जला सकती है—या इस कल्पना से कि आगवाली आग हाथ को जलायेगी ही—विश्वाम बन सकता है। बात धम फिरकर हमारे मन में उठनेवाले विचार पर निर्भर करेगी या नहीं ? क्या हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया मन में उठनेवाले विचारों के कारण ही होती रहती है ? यह सभी जानते हैं कि मन स्वयं अस्थिर वस्तु है। विचार भी अस्थिर है। मन छोड़े की तरह से दोड़ता रहता है। मन में उठनेवाले विचार इतने अस्थिर तथा गतिशील हैं उसमें हर

१ वही पृष्ठ ५००। २ वही पृष्ठ ४९७। ३ वही पृष्ठ ४९७।

४ David Hume— A Treatise on Human Nature Clarendon Press— Oxford 1977 pages 188 193

५ वही पृष्ठ १९३। ६ वही, पृष्ठ १९४। ७ वही पृष्ठ ११९।

एक चीज की विशेषकर भले-बुरे की मूर्तिया इतना अधिक चक्कर काटा करती हैं कि वह (मन) मग्न भागता फिरता है इसलिए यदि मनोप्य मन में उठनवाले प्रत्येक विचार पर काय करता रहता उसको (मन को) एक क्षण के लिए भी शांति तथा स्थिरता न प्राप्त हो सकती ।^१

इसी लिए प्रकृति ने एक ऐसा मायम बना दिया है कि जिससे हर भले-बुरे विचार के उठने पर काय करने की इच्छा को प्रेरणा नहीं मिलती तथा साथ ही इच्छा एकदम ऐसी प्रेरणा सहित भी नहीं होती ।^२ हम अपने अनभव से देखते हैं कि किसी भी विचार के साथ एक धारणा भी पैदा हो जाती है । यह धारणा उस विचार से सम्बन्धित एट्रिक अनुमति तथा टिटकोण से सम्बन्ध स्थापित कर लेती है । धारणा का दृष्टिकोण से तथा टिटकोण का विश्वास तथा आस्था से सम्बन्ध होता है । इसलिए धारणा के प्रभाव से विश्वास के साथ बढ़ जाता है । जब मग्नता होने पर मन में इच्छा हो सकती है कि किसी की जब सपना निकाले । पर इस क्रिया में विश्वास बाधक होता है । विश्वास विचार का समझा देता है कि जब वाटना बरी बात है । इसी प्रकार हमारे जीवन में विश्वास विचार का अपन पायर में रखता है । विश्वास अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है । विचार तथा विश्वास के बीच की कड़ी धारणा है । धारणा से ही धर्म बना है । इसलिए जहाँ पर धर्म में विश्वास का प्रभावित किया वहीं से आदमी अच्छा माग पर चलगा ।

किसी वस्तु का बराबर देखते रहने से उसका विषय में अनुभव बढ़ होता है ।^३ तभी यह पता चलता है कि किसी चीज के और बाहरी रूप वास्तविकता में अन्तर होता है ।^४ मिट्टी का बना हुआ फल बिना अनुभव किया दूर में असली फल ही मालूम होगा । मूख यकिन जा कुछ देखने में आता है उसी का सत्य मान लेता है । कल्पना में हर एक भावना सत्य प्रकट होती है । पर बिना अनुभूति की भावना विश्वसनीय नहीं होती । अपने अज्ञानवश मनोप्य यह नहीं साबित कि यह चीज देखने में ही ऐसी लगती है ।^५ कि तु दृष्टि अनिवार्य वस्तु नहीं है । हम किसी चीजका देखकर उसकी मूर्ति बनाकर मन में सामान रख देते हैं । तभी मन का उस चीज की जानकारी होती है ।^६ दृष्टि केवल आँखा की ही नहीं होती । आँख स्पष्ट सूर्य (रंगड) आदि से भी देखा जाता है । इस निरूपण है कि विचार कल्पना भावना दृष्टि अनुभूति इन सबके सम्बन्धित

१ वही, पृष्ठ ११९ ।

२ वही पृष्ठ ११९ ।

३ वही, पृष्ठ १९४ ।

४ वही पृष्ठ १९९ ।

५ वही पृष्ठ १९९ ।

६ वही पृष्ठ २३९ ।

७ वही पृष्ठ २३६ ।

समुच्चय को मन कहते हैं।^१ मन एक प्रकार की नाट्यशाला है जिस पर हर प्रकार के विचार अपना अभिनय कर रहे हैं।^२ यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसमें राग की—विकार को—ध्वनि जब तक होती रहती है, वह बजता ही रहता है। ज्यो ज्यो राग-द्वेष का विकार कम होता जाता है, शकार कम होती जाती है।^३

डेविड ह्यूम की बड़ी पुस्तक का निचोड़ हमने ऊपर दे दिया। अब उससे यह स्पष्ट हो गया कि वे भी भारतीय दशन के समान मन को एक रंगशाला मानते हैं जिसमें विचारों को रंग बिरंगी तस्वीरें नाचती रहती हैं। उस मन का सृष्टि का रहस्य वास्तविकता विश्वास तथा धारणा के दायरे में बाँधने के लिए एक ओर मंत्र है तो दूसरी ओर यंत्र है प्रतीक है प्रतिमा है। जो "यक्ति जिस भाषा को समझता है, उसी भाषा में उससे बात करनी चाहिए। मन तस्वीरों की मूर्तियों की भाषा समझता है। अतएव उसके लिए प्रतीक से बढ़कर बोधगम्य और कुछ नहीं हो सकता। प्रतीक का शास्त्र मन की शिक्षा का शास्त्र है।

यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है। यदि मन के रंगमंच पर चित्र बनते और बिगड़ते रहते हैं तो क्या ऐसे चित्र बना लेना मन का सहज स्वभाव है या धारणा तथा अनुभूति विश्वास तथा धारणा का परिणाम है? यह कहना तो बहुत कठिन है कि मन के अन्त पट पर पहला चित्र कब तथा कैसे बना। बच्चे के मन पर जब पहला चित्र बना होगा उस समय उसे कैसा अनुभव हुआ होगा? पर यह कोई नहीं कहता कि ये चित्र स्थिर हैं निश्चित हैं। अस्थायी तथा अनित्य वस्तु किसी-न किसी रूप में अनुभव से ही प्रारम्भ होगी। अनुभूति ही आगे चलकर स्वभाव का अंग बन जाती है। जो चीज स्वभाव में आ जाती है जिस चीज की आदत पड़ जाती है उसमें इच्छा या सकल्प की आवश्यकता नहीं होती। हमारे जीवन में ऐसे अनगिनत काम होते हैं जिनके लिए इच्छा करने की आवश्यकता नहीं होती सब आप-से आप होता रहता है। इसका एक उदाहरण डा० बेट्सन अपनी पुस्तक में दिया है। वह कहते हैं कि एक पर्दे पर छ कोणवाला सितारा बना दीजिए। उसे एक आइने के सामने इस प्रकार टागिए कि आप पर्दा तथा आइने के बीच में बैठे पर सितारा आइने में प्रतिबिम्बित होता रहे। अब उस पर्दे पर बने सितारे को आइने में देखते रहिए और सामने पेंसिल कागज रख लीजिए। कागज की ओर बिना देखे सितारे का चित्र बनाइये। पहले कई भूल होगी। दो चार बार के अभ्यास के बाद आइने में बिना देखे कागज की ओर बिना देखे ही, जैंगलियाँ आप से आप सितारा बना देंगी

जिसमें कोई भूल नहीं होगी। यह काम उगलिया न मक्खन किया। न तो मन में कोई इच्छा करनी पड़ी न कोई चित्र देखना पड़ा और न मन के अंत पट पर कोई चित्र बनाना पड़ा।^१

पहली बार

द्वितीया बार

चित्रों में साधनमान मन के सामने एक चित्र रखकर उस चित्र का स्वभाव का अंग बताकर फिर चित्र की सत्ता या मन में समाप्त कर देने का कार्य प्रतीक करना है। प्रतीक चिह्न लक्षणमयकी यही महिमा है। प्रतीक के रूप में यत्र लिखाकर मकदम या प्रतिमा बनाकर फिर इन तीनों का समेट कर मन के अंत पट का शून्य बनाकर आत्मा में लीन कर देने की कला ही प्रतीक शास्त्र है।

मन की पहली बड़ी विचित्रता है। डा. बटमन स्पष्ट लिखा है कि समार के जा भौतिक पदार्थ हम दिखाते पड़ते हैं जिनका इन्द्रिया के द्वारा समझा तथा जाना जा सकता है व तो मनस में आ सकते हैं पर मन का गुंथा मुलझाना कठिन है। वह न तो लिखाई देता है न इन्द्रिया के द्वारा नापा-तौना जा सकता है। मन के साथ चेतना लगी हुई है। चेतना भौतिक पदार्थ नहीं है। हम अपने मन को किसी प्रकार जान सकते हैं पर दूसरे के मन का न तो हम जान सकते हैं और न पहचान सकते हैं।^१ हमारे और आपके मन के बीच में जा बरा बारा खा है इसे कैसे पाए किया जाय।^२ मन क्या है चेतना क्या है—इन दोनों का वा समझाया नहीं जा सकता। स्वयं अपने मन के भीतर बैठकर अपनी चेतना के भीतर ही टंगलने में जानकारी हो सकता है।^३ जिसे हम दिमाग या मस्तिष्क या अग्रजी में ब्रन (Brain) कहते हैं वह मन में भिन्न वस्तु है। मस्तिष्क में मन नहीं बनता। मस्तिष्क मन का नहीं पदा करता। मन

१ George Herbert Bett Ph D The Mind and its Education —D Appleton & Co New York 1925 pages 326-327

२ वही पृष्ठ १। ३ वही पृष्ठ २। ४ वही, पृष्ठ २।

मस्तिष्क के यत्र से काम लेता है।^१ मन कोई वस्तु नहीं है क्रिया है प्रणाली है विधान है।^२ इस मन में विचारों की तरंगें अनवरत रूप से उठती रहती हैं। जो तरंग सबसे ऊपर उठ गयी वही विचार उस समय मन को सबसे अधिक प्रभावित करता है और मन उसी के अनुकूल मस्तिष्क को आदेश देकर काम लेता है। मन की चेतना की तीन श्रेणियाँ हुई—^३

१ देखना—द्रष्टा—परिस्थिति इत्यादि को देखना।

२ जानना—ज्ञाता—वस्तु स्थिति की जानकारी तुलनात्मक विचार याद रखना कल्पना करना इत्यादि।

३ विशिष्ट अनुभूतियाँ—जैसे उदासीनता दुःख सहानुभूति, दया सदभावना, क्रोध इत्यादि।

इन सब चीजों को मिलाकर एक पर एक विचार तरंग उठती रहती है। कि तु ऐसी तरंग केवल विचारा की ही नहीं होती। इन्द्रिया की अनुभूतियाँ भी तरंगमय हैं। सूय की रसमय की अरबाँ बिरणें एक साथ हमारी आँखों की पुतलियों पर पड़ती हैं। तुरत चक्षु इन्द्रिय में गति उत्पन्न हो जाती है और प्रकाश की ये बिरणें पुतलियों में पड़कर नेत्रों की शक्ति पदा करती हैं। ऐसी ही गतिशीलता ऐसी ही तरंग शब्दा से उत्पन्न ध्वनि से भी पदा होती है। ध्वनि से उत्पन्न कम्पन की गति ४० ००० तरंग प्रति क्षण होती है। उसी कम्पन से कान की इन्द्रिय सुनने लगती है। ऐसे ही कम्पन ऐसी ही तरंग हमारी इन्द्रियों को क्रियाशील बनाकर मन को भी प्रभावित करती रहती है।^४

देखन छून सुनने या अनुभव से हमारे मन में सुख या दुःख की भावना पदा होती है। यदि चिन्ता पदा हुई तो चिन्ता के बोझ से दबी चेतना अथवा मन भी बोझिल हो जाता है। उसके बोझ की जानकारी मस्तिष्क को हो जाती है। फलतः मारे चिन्ता के हमको रात भर नींद नहीं आती इसलिए कि इन्द्रियों को शांत कर सुला देने का काम मस्तिष्क नहीं कर रहा है।^५ बच्चा जब पदा हाता है तो उसकी चेतना उसका मन सुप्त अवस्था में रहता है। माँ के पेट से वह रोता चीखता नहीं निकलता। बाहर निकलने के कुछ क्षण बाद पीड़ा की अनुभूति से वह रोना शुरू करता है। पदा होने के समय वह अघा बह्रा, स्पर्श आदि की भावना से शून्य रहता है। इन्द्रियाँ सभी बतमान रहती हैं चेतना भी है मन भी है मस्तिष्क भी है। पर बाह्य जगत की कुछ भी अनुभूति न होने के कारण

१ वही, पृष्ठ ३२।

२ वही, पृष्ठ ५।

३ वही, पृष्ठ २०।

४ वही पृष्ठ ४५ से ४९।

५ वही, पृष्ठ ६२ ६३।

वह ज्ञान शून्य रहता है। धीरे धीरे उसमें प्रकाश की अनुभूति होती है। वह दखन लगता है। फिर सुनन की ताकत आती है। स्पश का अनुभव और भी बाढ़ म होता है।^१ इससे यह स्पष्ट हो गया कि चेतना का जगान के लिए मन में गति उत्पन्न करने के लिए भौतिक पदार्थ बाहरी चार्ज बिजली सुनाई पड़नवाली चीज जरूरी है। इसी लिए मनुष्य के चान व लिंग बिजली सुनाई पड़नवाले प्रतीक की आवश्यकता है। जो बाहरी चीजे चेतना का जाग्रत करती हैं वही मुला भी सकती हैं। जो मन में गति उत्पन्न करता है वही मन को शांत भी कर सकता है। प्रतीक गति उत्पन्न करता है ज्ञान पदा करता है और विचार की तरंगों के झार से उसे बचाकर एकाग्र कर देता है।

किन्तु समाज में हर एक काय सोच समझ कर विचार करके या प्रेरणावश या आपसे आप नहीं हो जाता। ऐसी भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जब मन कुछ कहता है विचार कुछ कहता है परिस्थिति कुछ और कह रही है और हमारा स्वभाव कुछ कह रहा है फिर भी हम अनायास अपने मन का बाध्य कर देते हैं सबके अलावा कोई काय करा लेते हैं।^२ जो आदमी उड़ रहे हैं। हमें यह उचित समझा कि इनका झगडा निपटा दें। प्रेरणा दे दें कि झगडा निपटान का प्रयास किया जाय। शरीर ने आज्ञा का पालन किया। हम उन उड़नवाला के बीच में कद पड़ें। किन्तु झगडा निपटाने के लिए जानेवाला स्वयं झगडन लगता है। मिर फौज में रक्षा करनेवाला स्वयं दूसरे का सिर फाड़ देता है। ऐसी दुबल परिस्थितियाँ स मन का बचान के लिए ही चित्त का संयमित करने की शिक्षा शाशनिकाने दी है। समय का सबसे बड़ा साधन चित्तन है। आत्म चित्तन हर एक को शक्ति के बाहर है। इसी लिए पूजा पाठ द्वारा चित्तनशक्ति पदा की जाती है। पर यह शक्ति आमानी ये नहीं आती। इसे प्राप्त करने के लिए सहारे की जरूरत होती है। मानव इतिहास में चित्त का संयमित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रतिमा को बनाया गया। प्रतिमा की कल्पना हमें मन का समय का प्रतीक प्रदान करने के लिए हुई।

हर देश तथा संस्थता के मनुष्या का मन सम्बन्धी समस्या एक प्रकार की थी है और रहेगी। इसी लिए उस समस्या का मुलज्ञान के लिए उनके उपाया में भी बहुत कुछ समानता मिलती है। प्रतिमा के सम्बन्ध में प्रतीक के सम्बन्ध में चिह्न तथा लक्षण के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात पायी जाती है। प्राचीन देशों का इतिहास इसका साक्षी है।

१ वही, पृष्ठ ३३। २ वही पृष्ठ ३२/३९।

प्राचीन देशों की समान विचारधारा

मानव के इतिहास तथा सभ्यता के इतिहास की जबसे जानकारी है ससार में दो ही जातियाँ पायी जाती हैं—आर्य तथा अनाय । लोकमान्य तिलक ने आर्यों का आदि देश साइबेरिया प्रदेश माना है^१ डा० सम्पूर्णानन्दजी भारत ईरान की भूमि मानते हैं ।^२ किन्तु इस विवाद में पडने की जरूरत नहीं है । आर्य लोगो ने ससार में चारों ओर फलकर अपनी सभ्यता का विस्तार किया । कृष्णता विश्वमायम । अनायों तथा असभ्यो को सभ्य बनाया । किन्तु अनायों की भी अपनी सभ्यता तथा संस्कृति थी । वे एकदम असभ्य तथा जंगली सब जगह नहीं थे । श्रीमती मरे आसले का यह कथन एकदम गलत है कि भारत में जा अनाय ह वे एकदम असभ्य ह । उनमें न तो आत्मसम्मान है और न स्वाभाविक बुद्धि ।^३ यह अवश्य है कि आर्य अनाय के रूप रंग नाक नक्शा में बड़ा अंतर है ।

श्रीमती मरे आसले की मृत्यु ७२ वर्ष की उम्र में हुई थी । वे ब्रिटिश महिला थी । इन्होंने पचास वर्षों तक यूरोप एशिया के कोने कोने की परिक्रमा कर इनकी सभ्यता तथा शिष्टता का अध्ययन किया था । सन् १८७५ से १८९७ तक इन्होंने दस बार भारत की यात्रा की थी । इसलिए इनके अनुभव तथा ज्ञान की गहराई में किसी को सन्देह नहीं हो सकता । पूर्व तथा पश्चिम के प्रतीक पर इनकी पुस्तक अपने विषय की अनमोल पुस्तक है । जाज बडउड के कथनानुसार अपनी भारत की यात्रा में श्रीमती मरे ने स्वस्तिक प्रतीक पर बहुत अधिक सामग्री संकलित की थी—बौद्ध मुसलमान तथा हिंदुओं से ।^४ वे लिखती हैं—

१ Tilak Arctic Home of the Vedas

२ डॉ० सम्पूर्णानन्द—आर्यों का आदि देश ।

३ Mrs Murry—Aynsley Symbolism in the East & West George Redway London 1900 page 2

४ George Birdwood—Introduction to the Symbolism of the East & West page १४

स्कन्निविन दशो म^१ जिसे पत्थर का यग^२ कहते थे यूजीलण्ड के आदिम निवासियों में आजकल भी तथा अफ्रीका के कतिपय भागों में वर्तमान समय में जो कला या रीति रिवाज पाये जाते हैं (पत्थर के यग से लेकर आज तक) उनमें बहुत कुछ समानता है यद्यपि विभिन्न देशों के भिन्न वय तथा जाति के लोगों की चीजें हैं। किंतु उनकी कला बड़ी तक विकसित नहीं पायी है जहाँ तक कि वह उनके जीवन की नितांत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। किंतु जहाँ तक मध्य एशिया तथा यूरोप की अधिक सभ्य जातियों का सम्बन्ध है ऐसा प्रतीत होता है कि इनका रीति रिवाज कला आदि का आधार खोत एक ही रहा है।^३

श्रीमती मरे के अनुसार आज के ३ से ५ हजार वर्ष पहले पत्थर का युग था। लोग केवल पत्थर का उपयोग करना जानते थे लाहुरे यादि का नहीं। उन लोगों की निशानी अब भी फिनलैंड तथा एल्बिमा जातियों यूरोप में पायी जाती है जिनके आजकल के भी औजार तथा पर्वतों के समान हैं। उस सामान को स्कडिनविया की प्राचीन कला तथा दलदला में से आज भी प्राप्त किया जा सकता है। जिन लोगों को धातु का उपयोग नहीं मान्य था जो केवल पत्थर का ही उपयोग करते थे वे ही अनाथ हैं।^४ ऐसी आरम्भिक जातियाँ यूरोप में हर जगह मौजूद थीं। ये लोग पत्थर की प्रतिमाओं की पूजा करते थे। उस समय आय भी मौजूद थी पर कुछ लोगों को इस कथन की श्रीमती मरे नहीं मानती कि आर्यों की प्राचीन शिवालय उपासना करनेवाले (वे प्राचीन लोगों का अनाथ समझती हैं) साइबेरिया तथा रूस के घने जंगलों के मांस से यूरोप पहुँचें और उन्होंने की सभ्यता के द्वारा पत्थर की प्रतिमा का पूजन यूरोप पहुँचा। किंतु यह स्वीकार करनी है कि ऐतिहासिक मानव पूर्व की कला के जो अवशेष हमें आज तक प्राप्त हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि हजारों वर्ष पूर्व मध्य एशिया में आर्यों ने यूरोप के लिए नौ बार विजय अभियान किया था। दो बार आय जाति की घात मध्य एशिया से यूरोप का बहकर आयी। पहली घात ईसा से १००० वर्ष पूर्व आयी होगी। उनकी कलात्मक जाति^५ कहते हैं। ये लोग साइबेरिया तथा रूस के मांस से यूरोप पहुँचें। ये लोग पत्थर के बजाय बोंस का प्रयोग करते थे। उस वक़्त के उन लोगों को आजकल यूरोप में मानते हैं वे आज भी एशिया में उपयोग में आनेवाले साने चाँदी के गहना से बहुत कुछ मिलते जनते हैं। इस के युग के लोग स्वर्ण के उपयोग से परिचित थे इसका काफी प्रमाण है। आर्यों की दूसरी घात में लाहुरे के हथियारों का

१ स्कडिनोरी नाम। = Stone Age ३ बर्फी युगक पृष्ठ १।

४ बर्फी पृष्ठ २। ५ Celtic Race

उपयोग सिद्ध होता है। वे लोग भी सोना चाँदी काम में लाते थे। इन धार्यों के प्रभाव से ही स्वेडन तथा नार्वे में आज से हजारों वर्ष पूर्व भी स्वर्ण का काफी उपयोग होता था—गहना बनाने में पूजा के बतन बनाने में मृतकसंस्कार में तथा यापार के लेनदेन में। सोने के टुकड़े काटकर वे साथ में रखते थे—सामान खरीदने के लिए। सिक्के के उपयोग का यह प्रारम्भिक रूप था। स्वेडन नार्वे में लौह-युग के लोगो की गोथ^१ जाति कहते हैं। इनका समय ईसा के १०० वर्ष बाद का है। ईरानी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार आज लोग दाढ़ी रखते थे। जिनके दाढ़ी नहीं थी वे अनाथ थे। महेजोदडो तथा हडप्पा की (सिंध में) खुदाई से बिना मूछ पर दाढ़ी रखनेवाले खिलौने तथा मूर्तियाँ मिलती हैं।

देश विदेश के लोगो में समानता की अनेक बातें मिलती हैं। अनाथों में फिन लाप्प एम्किमो आदि की मूरत शकल, हजारों मील का फासला होने पर भी बहुत कुछ मिलती जुलती है। कई हजार मील दूरी पर हिमालय के गर्भ में रहनेवाले स्पिती तथा लाहुल घाटिया के निवासियों की मूरत शकल ऊपर लिखे लोगो से बहुत मिलती जुलती है। स्वेडन नार्वे की कासे के युग की प्राचीन कब्रों में उनी बुना हुआ सामान मिला है। आज भी उन देशों में किसानों की स्त्रियाँ नैसा ही बुनती हैं। भारत में कुलू घाटी में स्त्रियाँ को जावेश भया है वसी ही सहारा (अफ्रीका) के रेगिस्तान में चमत्तु जाति की स्त्रियों को पोशाक है। प्राचीन तथा अर्वाचीन गहना मत्ता बहुत ही समानता पायी जाती है। पश्चिमी तिब्बत में तथा लद्दाख में बौद्ध भिक्षु यानी लामा लोग एक विशेष नृत्य करते हैं। इस अवसर पर वे जसा रंग बिरंगा जडाऊ आदि का कपड़ा पहनते हैं वसी ही पोशाक दक्षिण भारत के विशाल मंदिरों के मुखद्वार पर बने द्वारपालों की है। लका में बौद्ध लोग एक ऐसा धार्मिक नृत्य करते थे जिसे शतान का नाच कहा जाता था। ऐसे अवसर पर नाचनेवाले विभिन्न प्रकार के चेहरे (मास्क) लगा लेते थे। चेहर पर ऐसी आकृति बना रहती थी जिनसे भिन्न प्रकार की शारीरिक पीडाओं की पहचान होती थी। किसी आकृति से रोग का किसी से अघेपन का किसी से शरीर में कम्पन का पता चलता था। ऐसे पुराने चेहरे लका की राजधानी कोलम्बो के अजायबघर में अब भी देखे जा सकते हैं। यूरोप के आस्ट्रिया राज्य के डाइराल नामक प्रदेश में १९वीं सदी तक जो धार्मिक नृत्य होते थे उनमें भी चेहरा या नकाब^२ लगायी जाती थी। उन पर भी भारतीय 'चेहरे' जसे ही प्रतीक बने रहने के प्रमाण मिले हैं। उन पर बनी तस्वीरे चीन की चित्र कला से बहुत मिलती जुलती हैं।

श्रीमती मरे आसले एक दूसरी मिसाल पेश करती ह । वे लिखती ह कि श्याम देश के लोग चाय का बहुत अधिक उपयोग करते ह । घर म जा भी मिलने आता है उसे बिना चाय पिनाय नहीं जान दते । चाय का प्याला जितनी बार खाली होता है उसे भरते रहते ह । चाय परमनवाली गहणी कभी भी पूरा प्याला नहीं भरती । यह अशिष्टता होगी । मेहमान क सामन यदि पूरा प्याला भर दिया जाय तो इसका मतलब यह होगा कि ब्रम अब और नहीं । इसलिए प्याला थोडा खाली रखा जाता है । मेहमान जब तक प्याला सोँघा रखेगा उसम चाय पडती जायगी । इसलिए तप्त होकर वह प्याला उल्टकर रख देता है । ठाक यही प्रथा इंग्लण्ड मे कुछ छाने वग के लोगो मे पायी जाती है ।^१ प्याला उल्ट देने की रीति बहुत जगह है ।

ऊपर निखी बाता म यह स्पष्ट है कि आय सभ्यता का ममार के हर कान मे विस्तार हुआ था और उसके साथ ही अनाय सभ्यता भी एक-दूसरी के सम्पर्क म आती रही । और मब्रम बनी बात है कि मन विचार सकल्प धारणा तथा काय की मनोबज्ञानिक धारा प्राणिमात्र म मौनिक रूप म समान रही है । हर एक दहधारी का मन उसकी चतना उसका वाणी का विकास एक ही सिद्धांत के एक ही विज्ञान के एक ही महान् साथ के नियमो क अनुसार हुआ है । इसलिए हर दश काल म मन की गति भी एक ही रही है । अत भारत से लेकर यूरोप अमरिका के लागा क मानसिक तथा बौद्धिक विकास का क्रम एक ही रहा है । और उसम ऊपर बात यह है कि आय जाति का प्रधान स्थल भारत बष था । भारत म प्राप्न ज्ञान तथा कला का आयौन विश्व म विस्तार किया प्रचार किया इसी त्तण हमारे प्रतीक हमारी प्रतिमाण तथा हमारे धार्मिक विश्वास ससार के कोन कोन म फल गय । एक स्थान से प्रतीक दूसरे स्थान को किस प्रकार यात्रा करत थे इसका कोन (राजा) अलबोला ने अपनी प्रसिन् पुस्तक म प्रतिपादित किया है ।^१ अब भारत तथा अनक देशो म प्राप्य एक एक मुख्य प्रतीक को लेकर हम अपनी बात की पुष्टि करग ।

^१ वहीं पसक पृष्ठ १२ ।

^२ Count Goblet D Alvella — Migration of Symbols

वृक्ष प्रतीक

पश्चिम के लोग और नये पड़े लिखे भारतीय भी हमारे देश में तथा अन्य देशों में प्रचलित वृक्ष पूजा का बड़ा मजाक उड़ाते हैं।^१ हमको पेड़ पत्ते का पुजारी कहा जाता है। पर वृक्ष की पूजा हँसी की चीज नहीं है। तुलसी का पूजन हर हिंदू घर में होता है। तुलसी के पौध का स्वास्थ्य तथा मन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है इस सम्बन्ध में आज तक नयी नयी बातें मालूम हो रही हैं। लोक पालक विष्णु हैं। आयुर्वेद के आचार्य विष्णु हैं। धन्वन्तरि को विष्णु का अवतार कहते हैं। सकड़ो रोगों की दवा तथा घर की गंदी हवा को दूर करनेवाला तुलसी का पौधा है। तुलसी का विष्णु से विवाह एक प्रतीक माना है। इसी तरह से पीपल के पेड़ में वासुदेव का पूजन करते हैं। वासुदेव अजर और अमर हैं। ससार में पीपल का ही एक वृक्ष ऐसा है जिसमें कोई रोग नहीं लग सकता। कीड़े प्रत्येक पेड़ में तथा पत्तों में लग सकते हैं, पीपल में नहीं। वट-वृक्ष की दार्शनिक महिमा है। यह उध्व मूल है। यानी इसकी जड़ ऊपर शाखा नीचे का आती है। ब्रह्म ऊपर बठा है। यह सृष्टि उसकी शाखा है। वट वृक्ष ब्रह्म का प्रतीक है। उसके पूजन का बड़ा महत्त्व है। ज्येष्ठ के महीने में हमारे देश में वट-सावित्री का बड़ा पर्व होता है। इस त्योहार को अपभ्रंश रूप में हम बरगदाई कहते हैं। आँवले के सेवन से शरीर का काया कल्प हो जाता है। आँवले के वृक्ष के नीचे बैठने से फफड़े का रोग नहीं होता। चमड़े की कोई बीमारी नहीं होती। कार्तिक के महीने में कच्चे आँवले तथा आँवले के वृक्ष का स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्त्व है। इसी लिए कार्तिक में आँवले के वृक्ष का पूजन आँवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की बड़ी पुरानी प्रथा हमारे देश में है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में धात्री-पूजन का विधान है। इस पूजन में आजकल आँवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन होता है।

शकर को विल्वपत्र चढ़ाते हैं। शकर ने हलाहल विष का पान किया था। समुद्र मंथन के समय जहाँ एक ओर अमृत आदि निकले वहीं हलाहल विष भी निकला। इस विष की भाग से आँव से ससार तप्त हो गया। तब शकर भगवान् ने इसे पी लिया। पर गले के नीचे नहीं उतरने दिया। उनके हृदय में विष्णु का यानी लोक रक्षात्मक

१ ईसाइयों में नये दिन का Christmas tree भी वृक्ष पूजन है।

शक्ति का वास था। उसको भारना नहीं था। अतएव गल में ही विष पड़ा रहा। इसी लिए उनका गला नीला पड़ गया। वे नील कण्ठ हो गए। नीलकण्ठ पक्षी का शंकर का प्रतीक मानकर उसका पूजन करना उम नमस्कार करना—यह प्रथा भारत में हर कान में मिलेगी। नीलकण्ठ पक्षी नीलकण्ठ शंकर भगवान का प्रतीक है।

शंकर ने विषपात्र किया अतएव उसका गर्मी सब तप्त हो गई। हर एव नशा विष होता है। किसी के लिए सखिया विष का काम करता है किसी के लिए नशे का काम करता है। बहुत गहरा नशा करनेवाले जब कुचला सखिया सब कुछ हजम कर जाते हैं ताब नाशिन पालतू हैं और अपनी जीभ में उसमें रोज कटवा-इसबा लेते हैं। तब कुछ नशा जमता है। नशे का उलाहने के लिए सबसे अच्छी दवा बिल्व (बेल) का पत्ता है। जितना भी भग चढोहा जरा सा बिल्व पत्र कुचकर उसका अन्न पिला देते हैं नशा हिरन हो जाता है। हठाहत विष का पान करनेवाले शंकर के मस्तक पर या शिव लिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने का नियम है। जो लोग बिल्वपत्र का गण नहीं जानते वे उसका महत्त्व नहीं समझते।

बिल्वपत्र तथा बिल्ववृक्ष का और भी महत्त्व है। नवरात्र में सप्तमा के दिन बिल्व पत्र में दवा की अभिमार्जन करना चाहिए। रावण के वध के लिए तथा राम की सहायता के लिए ब्रह्मा ने बिल्ववृक्ष में देवा का आवाहन किया था। बिल्ववृक्ष भगवती का प्रतीक माना जाता है।

विजयादशमी की शाम का शमी वृक्ष के पूजन का विधान है। शास्त्रवचन है कि शमी पाप की शामक है। भजन का महाभारत में अमृत शस्त्र शमान धारण कराया है। राम का प्रिय धान शमी न मनायी थी। यात्रा को निर्विघ्न बनानेवाला शमी है अतः शुभ है। यात्रा के समय यात्री के हाथ में शमी की पत्ती दान की पुरानी परिपाटी हमारा दश में है। गणेश पूजन में गणेशजी का दूबा (दूब) के साथ शमी भी चढ़ाते हैं। कुश भी पूजा के काम आता है। विधान है कि अमावस्या की काली रात्रि में भाद्रपद (माघ) के मन्थन में कुश उखाड़ना चाहिए (कुशोपाटनम्)। शास्त्र वचन है कि दश तज होने के कारण आदक काय्य होता है।

ऊपर हमने देखा कि पाप के पूजन का जिक्र किया है। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा या अमावस्या का सावित्री पूजन का विधान है। वर मूल में सावित्री सत्यवान का पूजन सोभाग्य के लिए स्त्रियाँ करती हैं। वृष्णवा के आचार्य में वट में विष्णु का वास माना गया है। वट का नमस्कार करने का आदेश है। वट वृक्ष पर चढ़ना माना है। पीपल के लिए तो यहाँ तक लिखा है कि—

कण्डूय वृष्ठतो मां तु स्नात्वा पिप्पसतपनम् ।

कृत्वा मोचिग्नमभ्यर्च्य न बुपतिमवाप्नुयु ॥

(गौ को पीछे से सहलाकर फिर स्नान कर पीपल के नीचे भगवान की पूजा करते तो दुर्गति नहीं होती ।)

सिसली निवासी पीत्रो नामक एक यात्री ने सन् १६२३ में भारत की यात्रा की थी । उसने हारमुज के निकट ईरान के तटपर और भारत में कैम्बे नगर के बाहर 'बर' (बट) के वृक्षों की पूजा देखी थी । उसके कथनानुसार भारत में यह वृक्ष महादेव की पत्नी 'पावती' को समर्पित है । बट साबित्री का जिक्र हम ऊपर कर आये हैं ।

चत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को पुनर्वसु नक्षत्र में जो लोग अशोक की ८ कली को (उसके अंक को) पीते हैं उनको कोई शोक नहीं होता । अवश्य इस अशोक कली का कोई आयुर्वेदिक महत्त्व होगा जिससे रोग दोष नष्ट होता होगा ।

अशोककलिकाश्चाष्टौ य पिबन्ति पुनर्वसौ ।

चत्रमासे सितेऽष्टम्या न ते शोकमवाप्नुयु ॥

दौना (वसनक) की पत्तियाँ कितनी मीठी सुगंध देती हैं । चत्र मास में अपने इष्ट देवता को दौने की पत्ती चढ़ायी जाती है । तौने की महक से बल वीर्य भी बढ़ता है । इसी लिए यह ऋषि गंधर्व आदि को मोहित करने वाला तथा कामदेव की पत्नी रति के मुख से निकले हुए भाप की सुगंध से युक्त कहा जाता है । कहते हैं कि इसमें कामदेव का वास है—

काममस्मसमुदभूतरतिवाष्पपरिप्लुत ।

ऋविगंधवदेबावि विमोहक नमोऽस्तु ते ॥

ग्राम के वृक्ष तथा ग्राम के फूलों को जिसे मजरी कहते हैं पूजन की अनेक विधियाँ हैं । वसंत पञ्चमी के दिन इसका पूजन होता है । चत्र कृष्ण प्रतिपदा—धुरडडी के दिन मजरी पान का विधान है ।

यदि मकान में कोई दोष हो या आदमी की तीसरी शादी हो या कन्या को विधवा होने का दोष (भय) हो तो मदार के साथ विवाह (अर्क विवाह) करने का विधान है ।

अस्तु किस समय किस ऋतु में किस नक्षत्र में कौन-सी जड़ कंद पौधा वृक्ष लगावे या खोदे इसका हमारे यहाँ बड़ा भारी शास्त्र है विज्ञान है जो कपोल कल्पित नहीं है । चरक की काण्ड औषधियाँ सृष्टि के अन्त तक मानव का कल्याण करती रहेगी । चरक के समय में वृक्ष विज्ञान बहुत ऊँचे उठ गया था । चरकसंहिता का या चरक का समय क्या

था यह विवादास्पद प्रश्न है। चरकसहिता में लिखा है— अग्निवेशकृते तत्रे चरक-प्रतिसंस्कृते। अग्निवेश ही इस ग्रंथ के मूल रचयिता हैं। अग्निवेश पाणिनि से पुराने हैं। महान्याकरणपंडित पाणिनि के व्याकरण में, सू० ४१-१०५ में अग्निवेश का जिक्र है। चिकित्सा सम्प्रदायाचार्य आत्रेय पुनर्वसु के छ शिष्या में प्रथम अग्निवेश थे—

अग्निवेशश्च भलरश्च जतुकण्ठपराशरः ।

हारिति आरपाणिश्च जगहस्तपुरवचः ॥

ऋग्वेद में (५-३४-६) अग्निवेश की सतान के रूप में अग्निवेश की चर्चा मिलती है। शतपथब्राह्मण में (१४) अग्निवेश्य वंश का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण की रचनाकाल ईसा स ६ सौ वर्ष पूर्व का माना गया है। अतएव वे आज से दो हजार वर्ष पुराने तो हुए ही। आयुर्वेदीय विश्वनाथवार^१ ने लिखा है कि धातुरि और आत्रेय मेलकर आज के काल का हमसहिताकाल का आद्यकाल कहेंगे। आज के २५०० वर्ष पूर्व यह समय था।

उस अग्निवंश में आयुर्वेद के सम्बन्ध में जिसमें वक्ष तथा फूल पत्ता का काफी महत्त्व है— अग्निवंशतन्त्र की रचना की। चरक ने उस ग्रंथ का प्रतिसंस्करण किया। १६वीं सदी में प्रसिद्ध वंश भाव मिश्र ने अपने ग्रंथ भावप्रकाश में चरक का शषणाग का अवतार माना है। आचार्य परमानन्द का मत है कि आत्रेय सम्प्रदाय के चिकित्सकों की चरक की उपाधि मिलनी आयी है। इन चरक उपाधिधारी आयुर्वेद के विद्वानों ने अग्निवंशतन्त्र का संस्करण बार बार किया है।

चीनी बौद्ध न राजा कनिष्क के जिनका शासनकाल १ ईसवीय सन था राज वंश का नाम चरक रखाया है।^२ पर ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि पतञ्जलि का ही दूसरा नाम चरक था।^३ नागाजन ने अपने ग्रंथ उपायहृदय में सुश्रुत की चर्चा की है चरक का नहीं। कनिष्क कान्वासमग्रथ में स्पष्ट है कि उस समय राजा कनिष्क के राजवंश मुभूत चरक नहीं। चरक इसमें भी पुराने थे। श्री सुरेन्द्रनाथ दास ने चरक आचार्य का व्यासपूर्वक गौतम का पूर्ववर्ती माना है यानी चरक गौतम (व्यासदर्शन के प्रणेता) के पूर्वकालीन थे।^४ इससे यह सिद्ध हो गया कि चरक का ढाई हजार वर्ष

१ धन्वन्तरि—चरक चिकित्सा विनयगण, जलीगढ़—रख चरक का समय लेख परमानन्द शास्त्री निम्ब १९५८।

२ भाग २ पृष्ठ १०९९—आयुर्वेद विश्वकोष

३ Sylvan Leclerc—In Asiatic Journal Paris, 1896 pages 4-7 480

४ A B Keith—History of Sanskrit literature page 406 पतञ्जलि के व्याकरण महाभाष्य तथा चरकसहिता की पैली में वंश अन्तर है।

Surendra Nath Das—'History of Indian Philosophy Part I

पूव का ही समय था तथा अग्निवेश ऋग्वेद-युग के व्यक्ति थे । निश्चयतः हमारा वृक्ष-विज्ञान काफी प्राचीन है । वृक्ष की उपासना का एक महत्वपूर्ण मूल यजुर्वेद में है—

आय्य वहन्तीरमुनमृ पय कीलालम् परिस्तुतम् । स्वध्यास्यतपयत मे पितृन्—३४ ।

हे आप आप्त पुरुषो, प्राप्त पुत्रादि जनो तथा जल के समान स्वच्छ उपकारक पुरुषो को उत्तम रस रोगहारी जीवनप्रद तेजोवायक घृत पुष्टिकारक दूध अन्न और सब प्रकार से श्रवित रस से युक्त पके फल एवं धौषधि विधि से तयार किये उत्तम रसायन आदिको धारण करते हुए मेरे पालक वृद्ध जनो को तृप्त करो । आप सब स्वयं अपने आपको और अपने वृद्ध पालक सत्कार योग्य पुरुषो को भी अपने बल पर धारण-पोषण करने में समर्थ हो ।^१

हजारो वर्ष पूव हमने वृक्षो की जो महत्ता स्थापित की थी वह ससार में सब जगह फल गयी । मानव हर जगह एक सा है । उसका एक-सा स्वभाव है । डॉ० मेसन ने सत्य लिखा है कि मानव जाति हर जगह हर समय एक समान है । इतिहास का मुख्य उद्देश्य है मानव स्वभाव के विश्व व्यापी समान सिद्धान्तो की जानकारी करना ।^२

वृक्षा के विषय में भी यही बात है । जाज बडउड ने वृक्षो की विश्व व्यापी उपासना के काफी उदाहरण दिये हैं । फ्रान्स में अठारहवीं सदी के मध्य में एक विश्वकोष प्रकाशित हुआ था । पश्चिमी देशो का यह प्रथम विश्वकोष था । इसमें भी वृक्ष सम्बन्धी मानव की श्रद्धा का अच्छा परिचय मिलता है ।^३

स्वर्ग में प्राप्त पारिजात वृक्ष (हर शृंगार) की बात तो हर एक हिन्दू जानता है । कृष्ण को कदम्ब वृक्ष बड़ा प्यारा था । आज भी कदम्ब का पूजन होता है । हिमालय पर्वत पर कुलू तथा सतलज नदी की घाटियों में देवदारु का वृक्ष पूजनीय है । उसमें देवता का वास कहा जाता है । ग्रेट ब्रिटेन में गेलिक बोली में देवदारु को दरक^४ कहते हैं । उस देश में भी बलूत के वृक्ष (Oak) की पूजा होती थी । वह पवित्र समझा जाता था । स्वेडन तथा नार्वे में यह वृक्ष अग्नि देव को बड़ा प्रिय माना जाता था, इसलिए कि इसकी छाल लाल होती थी । मेक्सिको तथा मध्य अमेरिका में साइप्रस तथा खजूर के वृक्ष बहुत पूजित थे । इनके सामने धूप दान होता था । रोम में साइप्रस वृक्ष को प्लूटो देवता का प्रिय तथा खजूर का पेड़ 'विक्टरी' (विजय) देवता का प्रिय समझा जाता था ।^५

१ यजुर्वेदसंहिता पृष्ठ ६३

२ Dr S F Mason— A History of the Sciences —Routledge and Kegan Paul Ltd, London page 259

३ French Encyclopedie —1751 1777

४ Darack ५ Symbolism of the East & West pages 113

बोधगया में जिस वृक्ष के नीचे भगवान् बुद्ध को ज्ञान — 'बोधिसत्त्व' प्राप्त हुआ था, वह आज तक विश्व के बौद्धों के लिए पूजा की वस्तु है। सम्राट अशोक के पुत्र महेन्द्र इसकी एक शाखा लका के बौद्धों के लिए ले जाना चाहते थे। समस्या यह थी कि वृक्ष की टखनी को चाकू से काट नहीं सकते थे। कथा है कि उसके नीचे सोने की धाली लेकर लोग खड़े हो गये और एक शाखा टूटकर स्वयं गिर पड़ी। वह शाखा आज लका में लहलहा रही है। एक शाखा महाबोधि सोसायटी द्वारा सारनाथ में लगायी गयी है ?^१

आज बड़उतु के कथनानुसार^२ यारकन्द के कालीनो परतया भारतवर्ष की दस्तकारी में वृक्षों पत्ता के बनाने का बड़ा रिवाज था पीला ने बट के पेड़ के तने को सिं दूर से रंगने का तथा उसे पान के पत्ते की माला पहनाने का जिक्र किया है। स्वेडन की राजधानी में अजायब घर में एक मिट्टी का बतन रखा है जिस पर सूय के साथ वृक्ष बना हुआ है। डा० बसांये ने इसे जीवन का वृक्ष साबित किया है।^३

वृक्षों को प्रतिमाओं को तथा मंदिरों के सामने भेंट चढ़ाने की प्रथा बड़ी पुरानी है। पीपल तथा बट के पेड़ों में मनोती (मनोकामना) मानकर कपड़ा लपेटने की प्रथा अभी तक है। फतेहपुर सीकरी में चूँकि फकीर सलीम चिश्ती की कृपा से अकबर बादशाह को सनीम (जहाँगीर) नामक बेटा पड़ा हुआ था इसीलिए आज तक उनकी मजार की खिड़कियाँ मन्तान की कामना करनेवाली स्त्रियाँ चौपड़ा बाँधती हैं। वहाँ पास के पेड़ में भी कपड़ा बाँधती हैं। शिमला से ४० मील उत्तर नागकथा नामक स्थान में झाड़ियों में अनगिनत चौपड़ बाँध मिलते हैं। दुग्ग पहाड़ी पर सुगमता से यात्रा करने की कामना करके यात्री लोग इन वृक्षों में झाड़ियों में चौपड़ बाँध देते हैं। फारस में खास बीमारियों से छुटकारा पान के लिए खास झाड़ियों में चौपड़ बाँधने का रिवाज था^४ स्वेडन तथा नार्वे में पीपल के पेड़ से मिलता जुलता एक पेड़ होता है जिसकी आज तक पूजा होती है। एक गिर्जाघर में बड़ दिन में इसमें बियर शराब चढ़ाते हैं। फारस में एक दरख्त जिसे फज़ल-ए-दरख्त कहते हैं बड़ा पवित्र समझा जाता है। शेख सादी ने अपने गुलिस्ता में एक ऐसे पवित्र वृक्ष का जिक्र किया है जिसके पास लोग अपनी फरियादें लिखकर ले जाते थे और वही छोड़ आते थे। उनका ऐसा विश्वास था कि वृक्ष

१ Pietro Della Valle

२ George Birdwood—Industrial Arts of India

३ Kamer Hou Dr Worsaae

४ Sir William Ouseley— Travels in the East more particularly Persia— 1821

५ Panish of Sognedal in the diocese of Bergen

उनकी प्रायना सुन लेगा । प्राचीन पारसी धर्म (जरतुस्त द्वारा प्रचलित धर्म) में बुधो की उपासना होती थी और उबका यहाँ तक विश्वास था कि साधु-सन्तो की आत्मा बुधो में रहती है ।

दक्षिण अमेरिका में बुध की उपासना पुराने समय से चली आ रही है । कहते हैं कि वहाँ जिस बुध की सबसे ज्यादा पूजा होती थी वह इतना मोटा था कि जमीन से छ फुट ऊँचे उठने पर उसके तने की गोलाई ६० फुट होती थी । यूरोप में बहुत-से बुधो को 'पवित्र तथा देवता' कह कर पूजा जाता था । प्राचीन यूरोप में यदि किसी पेड़ के नीचे बैठकर किसी मुकद्दमे का फैसला न हो तो वह निर्णय गैर-कानूनी हो जाता था । अक्रोका में कागो के निवासियों में भी पेड़ के नीचे बैठकर ही पचायत तथा राजसभा होती है । इंग्लैंड में आज तक बलूत के पेड़ को बड़ा पवित्र मानते हैं । गिर्जाघर की चहारदीवारी बलूत के पेड़ों की होती है । ऐसे पेड़ों के लगाने के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बच्चों का जलूस भी निकाला जाता था । लगभग पचास वर्ष पूर्व तक डेनमार्क में यह प्रथा थी कि बीमार बच्चों को एक विशेष पेड़ के तने के पेठ में सूरख बनाकर खड़ा कर देते थे । विश्वास था कि इससे रोगी अच्छा हो जायगा । इंग्लैंड के यार्कशायर नगर में सेट हेलैन का कुआँ है । इसमें अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए एक कटीले झाड़ में चौखड़ा बाँधकर फेंकने का रिवाज था ।^१ आयरलैंड में भी पवित्र कुआँ के पास में लगे हुए पेड़ों में कुएँ के जल में कपड़ा भिगोकर पेड़ में बाँधने की प्रथा प्रचलित है । वहाँ एक पवित्र कुएँ के द्वार पर लिखा है— ईसवीय सन ५५० में साधु कोलम्बा ने यहाँ पर पवित्र ग्रन्थ का प्रचार किया गिर्जा बनवाया तथा इस पवित्र कूप का जल पीया । यही पर देवगण मेरी पवित्र कोठरी में, मेरे अखरोट तथा सेबों का कूप में भान-द लेगे ।'

ग्रेट ब्रिटन से प्राचीन विश्वास धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं । मई दिवस किसानों का पर्व है । उसमें ब्रिटिश किसान मदान के बीच में एक खम्भा गाड़कर उसमें रंग पोत देते हैं और प्रायः लाल तथा अन्य रंग के कपड़ों के टुकड़ों से सजा देते हैं । फिर उसके चारों तरफ नाच होता है । श्रीमती मरे आसले का कहना है कि ठीक वैसा ही नृत्य उन्होंने दक्षिण भारत में देखा था । लाल रंग हिन्दुओं का पवित्र रंग है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह पर्व हमने भारत से सीखा ।^२ बीच का खम्भ केवल बुध का प्रतीक है । बोरे सेस्टरशायर में यह ग्रन्थविश्वास है कि यदि किसी बीमार आदमी की खाट उसके कमरे में

१ Henderson—Folk lore of Northern Countries of England

२ Symbolism of the East & West, पृष्ठ १२३ ।

इस प्रकार हो कि किसी दूसरे कमरे की छत को लाँघ रही हो तो खाट को तुरत ठीक कर देना चाहिए वरना रोगी मर जायगा। वहाँ पर यह भी विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति झाड़ू की एक टखनी मकान में ल आवे तो साल भर के भीतर उस मकान में कोई-न-कोई मौत होगी ही।

आस्ट्रिया के टाइरान प्रदेश में लग कुछ वक्षों का इतना आदर करते हैं कि उनके सामन नंग सिर रहते हैं। मग्न नगर के बर्दिस कस्बे में पेड़ काटकर उसके तन पर तीन फास बना दते हैं ताकि दुष्ट आत्माएँ उस पर विश्राम न करने लग। अदीग घाटी की एक कथा है कि वहाँ बड़ जारा का प्लग आया। हजारों व्यक्ति मर गये। एक किसान कहीं एकांत में खड़ा था। उसे एक वक्ष पर बठी चिडिया की आवाज सुनाई पड़ी कि क्या तुमन जुनियर के बरखा लिये हो जो अभी तक नहीं मरे? किसान ने तुरत इशारा समझ लिया। उसने स्वयं भी वे बरखा लिये तथा श्रीरा को खिला दिये। फिर प्लग से कोई नष्टो मरा।

वक्ष जीवन का प्राचीन है। शाखाएँ जीवन की समस्याएँ हैं। इसकी उपासना बहुत प्राचीन है। बड्डन लिखा है कि यह भक्ति प्राचीन पूजा है। मिस्र मसापातामिया यूनान रोम सब जगह इसका प्रचलन था।^१ ईसाई देशों में अब भी इसका काफी प्रचार है। २५ मार्च का अवर लडोड का त्योहार २४ जून के सेण्ट जान ड का त्योहार पहनी मई का मई ट्विस का त्याहार स्वेडन का २३ जून का त्योहार २३ अप्रैल का कोर्निलिया का सेण्ट जाज ड त्योहार हानण्ड इत्यादि देशों का ऐसा ही त्योहार और कुछ नहीं केवल वक्ष फूल पत्त का त्योहार है जो हमारे वन महोत्सव से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है।

उत्तरी अमेरिका में सबसे पहल वक्षपर्व १० अप्रैल १८७२ को नेब्रास्को में मनाया गया। वह वक्षारोपण पर्व था। सन १८७६ में मिचिगन प्रदेश में तथा १८८८ में यूयाक प्रदेश में वक्ष महोत्सव चाल हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में १ अप्रैल से ३१ मई तक भिन्न प्रदेशों की ऋतु के अनुसार वक्ष पर्व मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की देखा देखी कनाडा में भी वक्ष पर्व प्रारम्भ किया। सन् १८९६ से स्पेन में यह पर्व प्रचलित हुआ। वक्षारोपण पर्व इंग्लैंड में भी काफी उत्साह से मनाया जाता है। वक्ष मनुष्य के लिए उसकी रक्षा के लिए उसके जीवन के लिए उसकी खेती तथा वर्षा के लिए नितांत आवश्यक है। इनकी पूजा कर मानव इनकी महत्ता को प्रतिपादित करता रहता है। इनकी रक्षा का सकल्प लेता है।

सूर्य-प्रतीक

वैदिक देवताओं के वर्णन में हमने एक प्रचलित पश्चिमीय विश्वास का खण्डन किया है कि प्राचीन देवगण प्रकृति के तत्त्वों के प्रतीक थे, योंतक थे तथा उनका कोई आध्यात्मिक रूप नहीं था। हमने सूर्य, अग्नि, वरुण आदि देवताओं के आध्यात्मिक रूप पर प्रकाश डाला था। इस अध्याय के पाठकों को हमारे उस अध्याय से मिलाकर पढ़ने में सहायता मिलेगी।

प्राचीन धर्मों का कभी एक ही स्वरूप रहा होगा वह देश काल के अनुसार बदलता गया। आर्यों ने वेद का तथा बौद्धिक सभ्यता का प्रचार चारों ओर किया। उस सभ्यता का रूपांतर होता चला गया। उदाहरण के लिए वैदिक देवता प्रजापति को लीजिए। प्राणिमात्र के वे रचयिता हैं। यूनान में प्राणिमात्र के रचयिता देवता प्रोमिथियस थे। प्रजापति से इनका नाम भी मिलता जुलता है। इसी देवता ने मिट्टी तथा जल से एक बड़ी सुन्दर स्त्री की प्रतिमा बनायी जिसका नाम पादोरा रखा गया। इस प्रतिमा को सभी अथ देवताओं ने अपनी-अपनी विभूतियाँ प्रदान की (दुर्गासप्तशती में भगवती को सभी देवताओं की विभूतियाँ प्राप्त करने की कथा हम लिख आये हैं)। कुछ देवताओं ने इस देवी को हानिकारक विभूतियाँ भी दीं जैसे अफ्रोदाइट तथा हर्मीज देवताने। इसी लिए इस मूर्ति—इस देवी का नाम सुन्दरी दूषण पड़ गया। अभी तक पादोरा स्वर्ग में ही रहती थी। हर्मीज देवता इनको पृथ्वी पर ले आये। वहाँ आकर इन्होंने अपने निर्माता देवता प्रोमिथियस के भाई एपिमिथियस से विवाह कर लिया। इनकी सत्तान से सृष्टि शुरू हुई। इस प्रकार पादोरा ससार में पहली महिला थी। पृथ्वी पर देवों ने एक बतन में सभी बुराइयों को बन्द करके रख दिया था। सबको मनाही थी कि कोई उस बर्तन को न खोले। स्त्री सुलभ चञ्चलता से पादोरा ने उस बर्तन को खोल दिया। फिर क्या था, ससार में चारों ओर हर प्रकार की बुराईयाँ फैल गयीं। केवल एक वस्तु उस पात्र में, उस बतन में बची रह गयी। वह थी 'आशा'।

पादोरा को यदि मायावती पद्मा—नक्षत्री का रूपांतर—मान ले प्रामेथियस को प्रजापति या ब्रह्मा मान लें तथा उनके भाई को विष्णु मान ले तो माया और पुरुष का विवाह हुआ और ममता मोह के सघष के बीच में है केवल आशा की जीवन-दायक ज्योति—और है क्या मनुष्य के लिए ?

सूय की उपासना भी प्राचीन काल में भारत से फलकर देश देशांतर में व्याप्त हो गयी । हर मन्थता तथा सस्कृति प्रतीको से ओतप्रोत होती है । निजी व्यवहार भी, व्यक्तिगत व्यवहार भी प्रतीक से ओतप्रोत होते हैं ।^१ भारतीय सस्कृतिके साथ इसी लिए सूय तथा अय देवताओं का प्रतीक चारों ओर फल गया कि प्रतीक सन्ध्या की सबसे बड़ी देव है । सूय की उपासना को श्रीमती मरे ने प्राचीन अथर्व विश्वासों में सबसे प्राचीन माना है । उनके कथनानुसार इस समय वह भारत में ही प्रचलित है ।^२ पहले यह उपासना फोर्सेनीसिया चाल्डिया मिस्र, मेक्सिको पेरू इत्यादि सभी देशों में प्रचलित थी । मेक्सिका के सन्ध्या तथा असन्ध्या दोनों प्रकार के लोगों में सूय तथा अय देवी शक्तियों की पूजा बहुत प्राचीन काल में थी । मेक्सिका में सूय का नाम तोम तिक था जिसका शाब्दिक अर्थ था चार प्रकार की गतिवाला सूय । तोम शब्द हमारे सस्कृत के शान्त मत यानी अथर्वकार का शाब्दिक है । मेक्सिकन लोग जब युद्ध करते थे तो शत्रु सेना से अथर्विक ने अथर्विक व्यक्ति पकड़कर सूय के सामने बलिदान करते थे । प्रायः वे मनुष्य के शरीर के बराबर आठ कान नाक युक्त चेहरेवाला सूय प्रतिमा बनाते थे । भारतवर्ष में जिस प्रकार सूयवशी तथा चन्द्रवशी राजा होते थे उसी प्रकार पुरुष में सूय तथा चन्द्र से बंध परम्परा जोड़नेवाले नरेश होते थे । प्राचीन ईरान में सूय की उपासना का बड़ा विधान था । दारा के लड़के अश्वरक्षीज ने सूय की देहधारी प्रतिमा बनवायी थी । इसी नरेश ने ब्रिल्लान आदि में कामनेवी की प्रतिमा स्थापित करायी थी । अग्नि का सूय का प्रतीक मानकर उसकी पूजा होती थी । ईरान में अग्निपूजक बहुत थे । अग्नि के प्रधान उपासक मागी लोग थे जो मूर्तिपूजा के घोर विरोधी थे । वे अग्नि प्रज्वलित कर उसका पूजन करते थे । किन्तु मूर्तिपूजक ईरानिया न मागी जाति को ही समाप्त कर दिया । एक यूनानी लेखक ने^३ प्रसिद्ध विजेता ईरानी नरेश दारा की युद्ध यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है कि नरेश के साथ सूय की प्रतिमा चलती थी तथा चांदी के पात्र में अग्नि । नरेश के रथ पर सोन चांदी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई थी और सबसे ऊपर सूर्य

१ Edward Sapir Symbolism in Encyclopaedia of the Social Sciences page 494

२ Mrs Murray Ainsley page 14

३ Quintus Curtius

(वेल्स) प्रतिष्ठित थे। पारसी धर्म के अधिष्ठाता जरतुश्त सूर्य देवता को 'मित्र' देवता कहते थे। मित्र देव के दो रूप थे। एक तो अहिरमद यानी पुण्य शक्ति, दूसरा अहिमीन यानी पाप शक्ति। किन्तु मित्र देवता तो एक ही थे। पर समय पाकर पाप शक्ति शैतान की अलग सत्ता बन गयी और आर्मीनिया, सर्बिया बल्गेरिया आदि मध्य युरोपीय देशों में सूर्य इन्ही दो रूपों में पहुँचाये गये। एशिया में दिग्विजय करनेवाले पाम्पे महान् ने अपनी विजययात्रा से लौटने पर इटली में भी मित्र देवता को पहुँचा दिया। इटली में त्राजान नरेश के शासनकाल में (ईसवीय सन् ९८ में ये गद्दी पर बैठे थे) उस देश में मित्र पूजा का बड़ा रिवाज चल पड़ा था। इन मित्रपूजकों का तांत्रिक अचन भी था और वे कदराओ में लुक छिपकर अपनी तांत्रिक साधना करते थे।

मित्र की तांत्रिक उपासना में दीक्षा प्राप्त करनेवालों की कठिन परीक्षा होती थी। जिस कदरा में यह साधना होती थी उसमें घुसने के समय नये उम्मीदवार को रास्ते भर तलवारों की चोट सहनी पड़ती थी। उसके शरीर में कई घाव हो जाते थे। उसके बाव उसे भयंकर आग में से कई बार गुजरना पड़ता था। फिर उसे ५० दिन का कठोर व्रत—उपवास करना पड़ता था। तब उसे दो दिन तक बराबर कोड़े से पीटते थे। फिर बीस दिन तक उसे गदन तक जमीन में गाड़ देते थे। इतनी यातना में सफल होनेवाले शिष्य के सीने पर स्वर्ण का सप रखा जाता था। जिस प्रकार बसंत ऋतु में अपना केचुल बदलकर सप नया शरीरधारी बनकर निकलता है उसी प्रकार इस व्यक्ति का भी नया शरीर हो गया। यह प्रतीक इसका भी द्योतक था कि जिस प्रकार सूर्य की उल्लङ्घता हर साल ताजी होती चलती है उसी प्रकार सप की तरह यह व्यक्ति भी ताजा हो गया।

चौथी शताब्दी में जब रोमन नरेश कास्तेटाइन ने ईसाई मजहब स्वीकार किया तो उन्होंने ईसाई धर्म के अलावा अन्य सभी धर्मों का रोमन साम्राज्य में निषेध कर दिया।^१ पाँचवी सदी के एक इतिहासकार ने^२ लिखा है कि सिकन्दरिया के कुछ ईसाइयों को मित्र तांत्रिकों की एक बन्द गुफा का पता चला। उन्होंने उसे खुलवाया तो भीतर बहुत नर कंकाल तथा खोपड़ियाँ मिली। यह सिद्ध होता था कि मित्र देवता के लिए नरबलि होती थी। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें कि इटली के लोग मित्र देवता को स्वयं सूर्य देवता मानते थे। ईरान में सूर्य देवता को प्रधान मानते थे। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए मित्र देवता साधन मात्र थे। जरतुश्त ने सूर्य का ही दूसरा नाम मित्र रखा था। रोम में दो पहाड़ियों^३

१ Murray's Symbolism—pages 19-20 21

२ Ecclesiastical History by Sokrates

३ Between the Viminal and the Quirinal Hills

के बीच म, १६वीं सन्नी के अत में एक सूय मन्दिर का पता चला जिसमें सूय तथा अग्नि, दोना देवता प्रतिष्ठित थे। सूय अर्थात् मित्र देवता की चार फुट लम्बी मूर्ति (सगमरमर की) म्थापित थी। उनका चेहरा शर जसा था। दोनो हाथ छाती से चिपटे हुए थे। समूची मूर्ति को जीवन का प्रतीक तथा सूय क चारा और के राशिमडल का प्रतीक सर्प लपेटे हुए था। हाथा मे दो चाभिया थी जो सूयलाक से सष्टि की रचना तथा इहलाक और पगलाक पर सूय म प्रभुत्व की परिचायक थी—प्रतीक थी। रोम मे मित्र देवता क सामन भसे की बलि देत हुए एक युवक की सगमरमर की मूर्ति मिली है। मित्र की पूजा यूनान से दक्षिणी फ्रांस पहुंची। इंग्लण्ड म नाथम्बरलण्ड मे सन १८२१ म मित्र उपासको की एक कदरा मिली। याक नगर म सूय के अनेक प्रतीक प्राप्त हुए ह।

मित्र की उपासना म आग में से गुजरन की प्रथा अनेक देशो मे थी। एरत्रियन लोग अपोलो की पूजा म थो ऐसा ही करते थे। इब्रानी (हिब्र) लाग दो तरफ आग जला कर बीच म स लडका को निकालते थे। यह एक शुभ समाराह समझा जाता था। उत्तरी भारत म दम मदार के जसी प्रथा थी। दम मदार की क्रिया स सप या बिच्छ क विष से रक्षा प्राप्त हाती थी। दम मदार क्रिया क आचाय शख मदार सीरियाम रहते थे। ब जाडू टाना म बड प्रवीण थे। उनकी मत्यु ईसवी सन १४३४ म हुइ।^१

फ्रांस म नामडी प्रदश म अब भी ऐम रिवाज ह जा प्राचीन सूयपूजा तथा अग्निपूजा से चल आय प्रतीन हाते ह। नार्बे म ट्राक्षम नगर म मध्य गर्मी म सूयास्त के समय जो रात्रि म ११ २० पर होता है पहाडी पर खब आग जलायी जाती है। आतशबाजी छूटती है। एक बड बाँस म एक बडा ड्रम बाज दिया जाता है। उसमे जल्दी आग पकडने बाल सामान भर दिय जाते ह। फिर उसम आग लगायी जाती है। इस ड्रम का मुख ठीक उम तरफ होता है जिधर से दूसरे दिन सूर्योदय होगा। इस अवसर पर समूची आबादी समाराह म भाग लती है। इंग्लण्ड म २१ जून को सबसे लम्बा दिन हाता है। अब ता पहल जसा नही हाता नही तो स्टोनहज नगर म उषाकाल म जनसमूह बाहर निकलकर सूर्योदय का दशन करता था। बाच मे एक गोलाकार पत्थर इस आदज से रखा जाता था कि सूय की किरणें पहल उसी पर पड। आयरलण्ड क कनाट स्थान मे तथा ग्रय ग्रामो म भी एक विणष दिन (सट जॉस ईव) रात भर आग जलाते ह—सूर्योदय तक। ऐसे अवसर पर माताएं अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए उसे आग म धुमाकर आँच देती है।^२

जात्र बर्डेउड की राय में सूर्य के रथ के बाहर धुरीवाले पहिये की चार धुरियों को लेकर हो स्वस्तिक प्रतीक बना है। थ्रेसिया मे मेसेम्ब्रिया नामक एक नगर था। इस शब्द का अर्थ ही है 'दोपहर का सूर्य'। यहाँ के जो प्राचीन सिक्के मिले हैं, उन पर स्वस्तिक बना हुआ है।^१ दसवीं सदी में अबू सफन का एक गिरजा था जिसमें बीच में एक घाट की चक्की है। इसमें एक लम्बा खम्भ ऊपर निकला हुआ है जिस पर ईसाइयों की त्रिमूर्ति^२ का प्रतीक है और बगल में स्वस्तिक बना हुआ है। वह सम्भवतः इस बात का व्यक्त करता है कि इस ससार में प्रत्येक सजीव वस्तु गतिशील है और सबकी सत्ता ईश्वर में निहित है। यह बड़े मार्क का प्रतीक है।^३

पश्चिमी हो या पूर्वी, जिन देशों में ईश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ और बढ़ता गया वहाँ पर ईश्वरीय सत्ता तथा विभूति का सबसे निकटतम प्रतीक सूर्य माना गया और सूर्य की पूजा शुरु हुई। किंतु इस सीधी सादी बात को न मानकर जो लोग हर एक चीज को विज्ञान तथा शास्त्र के तराजू पर तोलना चाहते हैं उनके विषय में आज से १७०० वर्ष पूर्व यूनानी विद्वान सेनेका न^४ लिखा था कि दार्शनिक थोसोडोनियस तो करीब-करीब यहाँ तक कह गये कि जूता मरम्मत करने का पेशा भी दार्शनिकों की ईजाद है। बात भी कुछ ऐसी है। सभी बात तक से सिद्ध नहीं की जा सकती। ईश्वर भी ऐसा ही कठोर सत्य है। प्रसिद्ध विज्ञानाचार्य तथा पश्चिमी देशों को 'गुरुत्वाकर्षण शक्ति—पृथ्वी की आकर्षण शक्ति—की जानकारी बरानेवाले आइज़ाक न्यूटन ने लिखा था कि ससार में सभी वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान को हट सकती हैं पर परम पिता ही एक मात्र अचल वस्तु है। ऐसा कोई स्थान नहीं जो उससे खाली हो जाय या भर जाय। वह सबमें व्याप्त है और प्रकृति की अनंत आवश्यकता के अनुसार हर एक पदार्थ में जितना होना चाहिए वतमान है।^५

साधारण जीवन में भी हम सब-गुण सम्पन्न तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति को 'सूर्य के समान तेजस्वी कहते हैं यानी सूर्य तेजस्विता का प्रतीक हुआ। ऐसे प्रतीक में वैज्ञानिक लोग भी विश्वास करते हैं। रक्त-संचार के सिद्धान्त को हमारे शरीर के भीतर

१ वही, पृष्ठ XVI

२ ईश्वर, मरियम, ईसा (पिता माता पुत्र)।

३ वही पुस्तक, पृष्ठ XVII

४ Seneca जन्म ईसवी सन् २, मृत्यु ६५। quoted by Dr S F Mason—A History of the Sciences—Pub Kegan Paul 250 London—page 252

५ वही, पृष्ठ १६३। Isaac Newton जन्म सन् १६४४, मृत्यु १७२७।

खन किस प्रकार दौड़ रहा है इस विषय पर सबप्रथम लिखित^१ प्रकाश डालनेवाले श्री विलियम हार्वे ने अपनी पुस्तक सम्राट चार्ल्स प्रथम को समर्पित की थी और समर्पण में लिखा था— मेरी दुनिया क सूर्य । सन् १६६६ में जब फ्रच सम्राट लुई चौदहव बालिग हुए और राज्य का सब अधिकार उन्हें सौंपा गया जनता ने उन्हें सूर्य नरेश^२ कहकर आदर किया था ।^३ ग्रह मण्डल में जिस प्रकार सूर्य विराजमान है उसी प्रकार अपने मन्त्रिमण्डल के बीच में महारानी एलिजाबेथ प्रथम शोभित हो रही हैं ऐसी मिसाल सन १६०० में इंग्लण्ड में जॉन नार्डन नामक एक पादरी ने दी थी ।^४

यूरोप के मध्ययुग में केवल तीन ही ऐसे विषय थे जिनमें विश्वविद्यालयों में डाक्टर की उपाधि तक की शिक्षा दी जाती थी । ये विषय थे साहित्य धर्मशास्त्र तथा चिकित्सा । इस युग में हर शहर में नार्ड ही चीर फाड़ के डाक्टर का काम करते थे ।^५ उस युग में भी बेकन ऐसे पंडित ने यह ढंढ निकाला था कि उष्णता (गर्मी) की प्रधान देन है गति । जहाँ भी कहीं गति दिखाई पड़े समझ लेना चाहिए कि उसमें उष्णता है ।^६ शरीर जब निर्जीव हो जाता है तो हम कहते हैं कि ठण्डा हो गया उसकी गर्मी समाप्त हो गयी ।

ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ का ग्रही मसूर क समान माननेवाले जान नार्डन ने उनको इंग्लण्ड की गति प्रदान करनेवाली मुख्य शक्ति भी माना है । सूर्य के रथ के पहिये में १२ धरियाँ बारह महीनों का प्रतीक हैं । बारह महीने में पृथ्वी सूर्य की परित्रया करती है । प्राचीन यूरोप तथा एशिया में ऐसे रथ की कल्पना थी ।

गणित की सुविधा के लिए मनुष्य ने अंक-संख्या का प्रतीक बनाया । ५० मेंस में अंको का प्रतीक माना है । वे लिखते हैं कि ईसा से ३००० वर्ष पूर्व मिस्र के लोगों में १० तक की संख्या की इकाई मानकर उसके अनुसार अंक प्रणाली प्रचलित थी । दस के भीतर की संख्या को वे एक एक छाटी रेखा द्वारा जैसे तीन के लिए III अंकित करते थे । इसी रेखा प्रणाली से रोमन अंक जैसे पांच के लिए V तथा छ के लिए VI बन । अस्तु मिस्री लोग ६ तक की संख्या के लिए ६ रेखाएँ ||||| बना देते थे । १० १०० १०००

१ सन् १६२१ ।

२ Le Roi Soleil

३ वही, पुस्तक पृष्ठ १४५ ।

४ वही पृष्ठ

५ वही, पृष्ठ १६९ ।

६ वही, पृष्ठ ११३ ।

७ वही, पृष्ठ १४५ । जान नार्डन का जन्म सन् १५४८ में तथा मृत्यु १६२६ में हुई थी ।

आदि के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न 'प्रतीक' बनाये थे।^१ ईसा से २००० वर्ष पूर्व मेसोपोतामिया (एशिया मध्य) में मन्दिरों द्वारा परिचालित पाठशालाओं में न केवल दशमसब जैसे ६० आदि सिखाये जाते थे बल्कि सख्या के टुकड़े का 'तीर' से संकेत करते थे जैसे १—६० यानी १।६० या १—३६०० यानी १।३६००^२। यूनान के शुरू शुरू के दार्शनिकों में से एक व्यापारी दार्शनिक थेल्स^३ ने भिन्न जाकर ज्यामिति^४ तथा मेसोपोतामिया जाकर ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। ईसा से २००० वर्ष पूर्व बबीलोन देश में ३६० दिन का वर्ष माना जाता था। ३० दिन के बारह महीने होते थे। महीनों को सप्ताह में सात दिन में विभाजित किया गया था। हर एक दिन का एक एक ग्रह पर नाम रखा गया था। सूर्य को प्रधान मानकर पहला दिन सूर्य के नाम पर, दूसरा दिन चन्द्रमा के नाम पर तीसरा दिन पृथ्वी के सबसे निकट के ग्रह मंगल के नाम पर—इसी प्रकार अग्रे चार ग्रहों के नाम पर सप्ताह के दिन रखे गये थे। बैबीलोनिया के महीने चन्द्रमा की गति के अनुसार बनाये गये थे—जैसे हिंदुओं में अब भी तथा मुसलमानों में तो एकमात्र चांद्रायण मास चलता है।

मुसलिम कलेण्डर में 'मलमास' या एक अधिक महीना जोड़कर चांद्रायण मास का दोष मिटाने का रिवाज नहीं है पर हिन्दुओं के चांद्रायण मास में समय समय पर एक अधिक मास जिसे मलमास कहते हैं, जोड़ा जाता है। ठीक यही प्रथा बैबीलोनिया में भी थी।^५ ग्रह नक्षत्रों की गति आदि के सम्बन्ध में रोमन सभ्यता के महान काल में विशेष प्रगति न होने का मुख्य कारण थी रोमन जनता की विलास प्रियता। वे लोग सहक मकान जलाशय स्नानागार थियेटर विहार स्थल आदि में अधिक दिलचस्पी लेते थे। जनता की बुद्धि को ठीक रखने का काम^६ वेटो तथा लाकों^७ ऐसे लोगों के जिम्मे था। ये लोग यूनानी विद्या तथा ज्ञान के पीछे डण्डा लिये घूमा करते थे।^८ तब रोमन लोगों का ज्ञान बढ़ता भी कैसे ?^९

१ वही, पृष्ठ ८।

२ वही, पृष्ठ ७।

३ वही, पृष्ठ १४ Thales of Miletus जन्म ईसा से पूर्व ६२५, मृत्यु ई० पू० ५४५।

४ Geometry

५ वही, पृष्ठ ८।

६ Gensor

७ वेटो का जन्म ई० पू० २३४, मृत्यु १४९।

८ लाकों का जन्म ई० पू० ११६ तथा मृत्यु ईसा से पूर्व २७ वर्ष में यानी इनकी ११० वर्ष की उम्र थी।

९ पृष्ठ ४३

अस्तु, हम थोड़ा सा विषयान्तर कर बैठ । हम बात कर रहे थे सूर्य की । सूर्य की महिमा को अनवरूपों में पुराने पश्चिमीय पंडित स्वीकार कर चुके हैं । केपलर ने लिखा था कि केवल अपनी मर्यादा तथा शक्ति के कारण ही हमारे ऊपर सूर्य है । ग्रहों में सञ्चार उत्पन्न करने का काम वही कर सकता है । गतिशीलता की शक्ति उसी में है । वास्तव में वह स्वतः ईश्वर बनने के योग्य है ।^१ आजकल हर एक चीज की आवश्यकता से अधिक छानबीन करनेवाले सत्य को भी भूल जाते हैं खाते हैं । शायद प्रत्येक युग में अविश्वास करनेवाले युवक वर्गों की मनोवृत्ति यही रही होगी । प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक कनफ़ुसिस (५५५-४७९ ई० पू०) ने सबका सलाह दी थी कि पुरानी रीति तथा परिपाटी को अनावश्यक समझकर मत छोड़ दो । प्रसिद्ध चीनी धर्म ताम्रो वाद के प्रवक्तृ लामोत्से ने (ईसा से ६०० से ४०० वर्ष पूर्व) लांग का सलाह दी थी कि वर्तमान सभ्य समाज को त्यागकर पुरानी सत्य सभ्यता को लौट चने । लामो-त्से के अनुसार पुरानी जगली सभ्यता आज की सभ्य सभ्यता से बड़ा अविश्व अच्छी थी ।^२

अपने अज्ञान में पश्चिम के विद्वान् बहुत-सी चीजें लिख गये हैं । फ्रेजर^३ सूर्य को उत्पादन शक्ति का देवता मानते हैं । बाद में चलकर यही सूर्य चन्द्र देवता के रूप में पूजे जाने लग गये कि प्लुटार्क^४ एस विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया था कि ससार में पशु तथा पौधों की उत्पत्ति चन्द्रमा से होती है । सूर्य से अन्न होता है । वर्षा हाती है—दुनिया चलती है । इस रूप में यति फ्रेजर उनको उत्पादक देवता मानते थे ठीक था । पर वे तो उसको दूसरे ही रूप में ले गये । फ्रेजर के कथनानुसार सूर्य की उपासना के कारण ही वषभ (बल) की उपासना लोगों में आयी । कटनर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बल गाय का गभवती करता है इसलिए वह उत्पादक शक्ति का प्रतीक है ।^५ आदिम निवासियों को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए भयानक सभ्य करना पड़ता था । इसलिए वह उत्पादक शक्ति पर बहुत ज़ार देता था ।^६ मिस्र में वषभ को एपिस कहते थे । यनान में भी इसकी पूजा हाती थी । इसे कडमस कहते थे । यहूदी लोग भी सोन का बछड़ा बनाकर पूजते थे । पर वही कटनर लेखक यह भी लिखते हैं कि ५००० वर्ष पूर्व सूर्य वषभ राशि में आया इसलिए वषभ की पूजा सूर्य के प्रतीक रूप में शुरू हुई ।

१ वही, पृष्ठ १४४ ।

२ वही, पृष्ठ ५५ ।

३ J. C. Frazer— The Golden Bough —Book One

४ H. Cutner— A Short History of Sex Worship —1940 Edition

५ वही पृष्ठ २ ।

बाद में सूर्य जब मेष राशि में आया^१ तो मेढ़े में मने की पूजा शुरू हुई। उसे “ईश्वर का मेमना” कहा जाने लगा। बाद में मिस्र में मेमने के बजाय बकरी की पूजा होने लगी। हेरोडोटस^२ नामक इतिहासकार के कथनानुसार बकरी ‘पान’ नामक देवता का प्रतीक है क्योंकि ‘पान’ देवता की जाँघें और पैर बकरी जैसी हैं। पान देवता परियों के पीछे भागते फिरते हैं ताकि उनको गर्भवती करें। वे उत्पादन के देवता हैं। जुपिटर देवता के मढ़ जैसे सींग हैं, यूनानी बाक्कस देवता की जाँघें बकरी जैसी हैं। मेढ़ के सींग सूर्य देवता की उत्पादक शक्ति का बोध कराते हैं उसके प्रतीक हैं। चूँकि ये सींग सूर्य के प्रतीक हैं इसी लिए यहूदी लोग नववष के दिन मेढ़ के सींग से ध्वनि करते हैं।

हेरोडोटस ने अपने इतिहास में बड़ी विचित्र बातें लिखी हैं। जो कुछ लिखा है आँखों से देखा या कानों से सुना है। वे प्राचीन मिस्र या रोम के जितने मंदिरों में गये वहाँ पूजा करने के लिए जितनी स्त्रियाँ थीं उनके साथ विलास करने के लिए उतने ही पुरुष दशनार्थी मौजूद थे। इस लेख के कथनानुसार सूर्य की उपासना का आरम्भिक रूप शनि देवता की पूजा थी। शनि देवता वास्तव में उनके कथनानुसार सूर्य देवता थे। हम लोग शनि को सूर्य का पुत्र मानते हैं। शनि देवता की रोमन कथा है कि उन्होंने अपने पिता यरेनस की जननेन्द्रिय को ही काट लिया था। सूर्य का प्रतीक बकरी तथा वृषभ सभी जगह पूजित था। जिस बकरे या वृषभ का लिंग जितना अधिक बड़ा होता था वह उतना ही अधिक पूजनीय होता था। हेरोडोटस के कथनानुसार मिस्र में स्त्रियाँ भक्तिवश बकरे से सभोग करती थीं। रोम साम्राज्य के समय में तो देववाणी हुई थी कि हर एक रोमन स्त्री बकरे के द्वारा गन्ध धारण करे। रोम में बकरी की खाल का कोड़ा बनाकर स्त्रियों को पीटते थे—और वह सब ‘सूर्य’ की उपासना का ही परिणाम था। सूर्य की उपासना का ऐसा ही अनधिकारी रूप कटनर ने समझा है। वे लिखते हैं कि स्वर्ग में गन्ध धारण करने योग्य स्त्रियों के प्रतीकस्वरूप पृथ्वी के लोग सूर्य का प्रतीक बनाकर पूजा करते थे।^३ वेस्ट्रोप ने लिखा है कि पृथ्वी पर सबसे पहले सूर्य तथा पृथ्वी देवता की पूजा शुरू हुई।^४ इन दोनों की पूजा लिंग रूप में होती थी। पुरुष की जननेन्द्रिय का प्रतीक कोई भी खड़ी चीज चाहे तलवार हो भाला हो कुछ भी हो मान ली जाती थी। ऐसे ही मूख लोग

१ सूर्य एक राशि में १९ वर्ष रहता है। १९ वर्ष बाद राशि-परिवर्तन होता है।

२ Herodotus समय ईसा से ४८० वर्ष पूर्व।

३ Cutner—Sex History—page 157

४ Westropp—‘Primitive Symbolism’

कच्छप तथा उसके खोल को स्त्री के शरीर में योनि का प्रतीक मानते थे । जहाँ कहीं कच्छप बना देखा यही ग्रथ लगा लिया ।^१

किन्तु प्राचीन देशों का दशन शास्त्र बसा कामुक तथा वासनामय नहीं था जैसा कि कुछ यूरोपीय विद्वान समझते हैं । प्लेटो^२ ने यूनान को अध्यात्मवाद की शिक्षा दी थी । अरस्तू^३ ने अपने गुरु प्लेटो के सिद्धान्त को तक द्वारा पूरी तरह से प्रतिपादित किया । अरस्तू ने सिद्ध किया कि सृष्टि का रचयिता स्वयं स्थिर है । वही सबको गति प्रदान करता है । प्राणिमात्र नश्वर है । हर एक नश्वर वस्तु से भूले हो सकती है । नश्वरता का स्वाभाविक गुण है भूल करना । आकाश में जो ग्रह-नक्षत्र तारे हैं सब निरंतर रूप से गतिशील हैं चल रहे हैं ।^४ इन सबको चलानेवाला परमात्मा है । अरस्तू ने जीव विज्ञान का बड़ा अध्ययन किया था और उन्होंने स्वतः ५०० पशुओं का निरीक्षण किया ५० की चौर फाड़कर परीक्षा की और देखा कि खींचकर उनका वणन किया है । उन्होंने मूय को गतिशील वस्तु माना है । कटनर की तरह स्वयं गमधारण करनेवाली योनि का प्रतीक नहीं ।^५ अरस्तू के जीव विज्ञान का यूनानी विचारधारा या यूनान पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उनके एक प्रकार से समकालीन सामोस नगर के अरिस्ताकस (जन्म ई० पू० ३१ — मृत्यु ई० पू० २३०) ने पृथ्वी से सूय तथा चन्द्रमा की दूरी नापने का प्रयास किया । उन्होंने यह सिद्ध किया था सूय पृथ्वी से कहीं अधिक बड़ा है ।^६ उस जमाने में यह बात साबित करना ही बड़ी भारी बात थी ।

इस विषय में और भी जो कुछ अनुसन्धान पुराने जमाने में हुए थे उनका राक्षस इतिहास आज हमें बहुत ही ठिकाने से प्राप्त होता यदि अधविश्वास तथा राजकीय मूर्खता ने ससार का वह हानि न की होती जा इतिहास की बौद्धिक विपत्तियाँ बहुत ही महान् विपत्ति तथा दुःखटना समझी जाती हैं । ईसा से ३३२ वर्ष पूर्व मिस्र में सिकन्दरिया (अलेक्जेंड्रिया) नामक नगर की स्थापना प्रसिद्ध यूनानी विजेता सिकन्दर (अलेक्जेंडर) ने की थी । ईसा से ३० वर्ष पूर्व मिस्र की अन्तिम यूनानी महारानी क्लियोपात्रा का देहांत

१ Inman के मतानुसार ।

२ प्लेटो का जन्म ई० पू० ४२७ मृत्यु ई० पू० ३२७ ।

३ अरस्तू का जन्म ३८४ ई० पू०, मृत्यु ३२२ ई० पू० ।

४ Sir William Cecil Sampson— A History of Sciences and its Relations with Philosophy and Religion —Cambridge University, 4th Edition 1948—page 45

५ Cutner page 157

६ सर विलियम की पुस्तक, पृष्ठ ११ तथा ३१ ।

हो गया। इस सिकन्दरिया नगर में यूनानियों ने एक विशाल 'म्यूजियम'^१ पुस्तकालय स्थापित किया था। ईसवी सन् ३६० में एक ईसाई पादरी ने 'अविश्वासियों के इस विष भरे स्रग्भू को' जला डाला। सताब्दियों तक सिकन्दरिया का पुस्तकालय ससार में आश्चर्यमय जोड़ था। इसमें यूनानियों ने चार लाख पुस्तकें एकत्रित की थी। पर ईसाइयों ने तथा बाद में मुसलमानों ने इसे एकदम नष्ट कर डाला।^२ भारत में नालन्दा विश्वविद्यालय को एक मुसलिम शासक ने जलाकर ससार का महान् भूकल्याण किया है। नालन्दा में इतनी अधिक पुस्तकें थी कि ६ महीने तक १० ००० आदिमियों की पल्टन का दोनो वस्त का भोजन केवल पुस्तकों के इधन से बनता था। यदि सिकन्दरिया का पुस्तकालय बचा रहता^३ तो प्राचीन यूनान में प्लेटिनस ऐसे दार्शनिकों की परब्रह्म की कल्पना^४ को हम बहिष्कार प्रसाद सिद्ध कर देते। ओरिजेन^५ ने सिद्ध किया था कि ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वह अनन्त है। सृष्टि के ब्रह्म-नक्षत्र उसी सृष्टि के आवश्यक अंग हैं। आत्मा चिरन्तन है।^६ सदैव विद्यमान है। हर एक सजीव वस्तु में आत्मा व्याप्त है। सर विलियम सेसिल का मत है कि यूनानी दर्शन के ही प्रभाव से प्रतीकवाद तथा प्रतीकों की रचना प्रारम्भ हुई। प्लेटो के बाद जो प्रतीकवाद चल पड़ा था,^७ उससे जनसमूह काफ़ी प्रभावित था। अतएव ईसाई ग्रन्थ बाइबिल के पुराने तथा नये रूप^८ में सामञ्जस्य पैदा करने के लिए तथा प्रचलित विचारधारा का मेल खाने के लिए पुराने ईसाई पादरियों ने प्रचलित प्रतीकों को अपना लिया, उनमें विस्तार किया। प्राकृतिक तथा धर्मग्रन्थ में लिखी बातों में जहाँ मेल खाता हो उसे तो सत्य मान लेना चाहिए। जहाँ ऐसा न हो उसे प्रतीकरूप में ही समझना चाहिए।^९ यूनानी दर्शन का मुख्य लक्ष्य जीवन की नश्वरता का तथा सुखों की अनिश्चितता को सिद्ध करना था। जीवन नश्वर है। सासारिक सुख क्षणिक है। जीवन का परिणाम दुःख है। दुःखान्त जीवन के इस यूनानी सिद्धान्त को रोमन लोगों ने अपने 'याय विधान' में भी अपना लिया

१ Museum—यह शब्द Muses हजरत मूसा के नाम से बना है।

२ Sir William s—A History of Scinces, page 46

३ सिकन्दरिया के पुस्तकालय को ईसवी सन् ६४१ में मुसलमानों ने एकदम नष्ट कर दिया था।

४ वही, पृष्ठ ६२।

५ Origen—जन्म ईसवी सन् १८५, मृत्यु २५४।

६ वही, पृष्ठ ६४।

७ वही, पृष्ठ ६५।

८ Old Testament & New Testament

९ वही, पृष्ठ ६५।

था। इसी भावना से 'भाम्य' पर नियति पर निर्भरता की धारणा चली।^१ जो कुछ होना है होकर रहेगा। भाम्य है या नहीं आत्मा या परमात्मा है या नहीं इसका विवेचन सकड़। वर्षों तक बज्ञानिका तथा भौतिकवादियों के मन में भी चलता रहा। यदि आत्मा अमर है जीव मरता नहीं तो मनुष्य अपने गुण धर्म-स्वभाव को भी जन्म जन्मा तर से लेकर आता है। कुल परम्परा का भी मनुष्य पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं? डार्विन^२ ऐसे प्रकृतिवादी तथा बर्गर से मनुष्य के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करनेवाला न भी स्वभाव तथा परम्परा की सभ्यता को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया है। यूरोप में कला तथा साहित्य के पुन जागरण के युग में^३—जा इटली में १४ वीं सदी में प्रारम्भ हुआ था—विज्ञान तथा दशन की कड़ी टूटनी शुरू हुई। भौतिकवाद ने प्रचलता प्राप्त करना शुरू किया और दार्शनिकों का कानूनी महत्व काफी समय तक बना रहा पर जनसमूह पर से उनका प्रभाव सीन्धो सी वर्षों में समाप्त हो गया। भौतिकवाद न अध्यात्मवाद पर विजय प्राप्त कर ले।^४ प्रारम्भकाल में ईसाइया ने प्राचीन दशन तथा अध्यात्मवाद का जो स्फूर्ति दी थी वही काय अत्यधिक गति के साथ पण्डित साहब के मरने के दो सी वर्ष बाद इस्लाम धर्म में किया। भारतवर्ष का अक विज्ञान अक प्रतीक तथा गणितशास्त्र इत्यादि सुदूर देशों में फल चुका था। भूगोल ज्यामिति तथा दशन के पंडित अकबरी^५ ने भारत में रहकर अकशास्त्र तथा अक प्रतीक का अध्ययन किया था।^६

इस्लाम के धार्मिक विद्वानों ने भारतीय बौद्धों के अणवाद सिद्धांत से प्रभावित होकर सृष्टि के रहस्यों की तथा काल और सीमा गति तथा आकाश के रहस्य की छानबीन शुरू की। ईसाई विज्ञान के पतनकाल के समय इस्लामी विज्ञान का अणुदय शुरू हुआ। आठवीं सदी के पिछले अर्द्धयुग में तथा १३वीं सदी में विज्ञान तथा खोज काय कानतुल्य यूरोप से छिनकर निकट पूर्व—मध्य एशिया के हाथों में आ गया था। इस्लाम की खोज से ईश्वर की सत्ता पर विश्वास और भी दृढ़ हुआ। पश्चिमी बज्ञानिक भी इधर

१ Dr A N Whitehead— Science and the Modern World Cambri dge University 1927 pages 11 15

२ Charles Robert Darwin—जन्म १८०९ मृत्यु १८८२।

३ The Period of Renaissance

४ Sir William s History of Science पृष्ठ २९१।

५ Al Beruni—जन्म ९७३ ईसवी सन्, मृत्यु १०४८।

६ वही पुस्तक पृष्ठ ७५।

७ वही पृष्ठ ७१ ७२।

उधर से भटककर 'अनन्त परमात्मा' की ओर आ ही जाते थे। सन् १८६३ में ब्रैडले की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि इस दुनिया में जो कुछ जैसा दिखाई पड़ता है, वास्तव में वैसा नहीं है। विशेषकर समय तथा सीमा के सम्बन्ध में हमारी जो धारणाएँ हैं वे परस्पर-विरोधी हैं। कोरी कल्पना है। यह तक सिद्ध प्रतीत होता है कि वास्तविक जगत् एक ध्रुव सत्य है। अतः तोगत्वा एक ऐसी पूर्ण शक्ति को मानना पड़ता है जो काल तथा सीमा के परे है।^१

पूर्वी देशों के विज्ञान की जानकारी न होने के कारण ही पश्चिमी विद्वान् बड़ी गलत धारणाएँ बना लेते हैं जसे हमारे चरक तथा सुश्रुत की जानकारी न होने से ही पाचन क्रिया के ठोस सिद्धान्त को सन् १८०७ में प्रतिपादित करनेवाले बोयेरहाव^२ को आधुनिक चिकित्सा जगत् का सबसे महान् व्यक्ति मान लिया गया।^३ पूर्वी सभ्यता से अपरिचित लोग हमारे दशन शास्त्र अथवा प्रतीक किसी चीज को भी नहीं समझ सकते। एडिंगटन ने सन् १९३२ में यह कहा था कि विश्व का आयतन १०६८० लाख प्रकाश वर्षों का है—यानी १ ८५ ००० मील प्रति सेकेण्ड की गति से यात्रा करनेवाला प्रकाश १०६८० वर्षों में विश्व की परिभ्रमा कर सकेगा।^४ हमारे ज्योतिषशास्त्र ने इनके बहुत पूब इन सब बातों की जानकारी कर ली थी। प्रसिद्ध ब्रिटिश कवि मिल्टन^५ ने सत्रहवीं सदी में लिखा था कि हमारे सूर्य के अतिरिक्त ऐसे बहुत-से सूर्य हैं जिनके साथ अपना पथक नक्षत्र राशि ग्रह-मण्डल है। श्री रिचाडस ए० प्राक्टर ने लिखा था कि हमारे जगत् के अलावा और भी जगत् हैं। ये चीजें जानकारी और ज्ञान से ताल्लुक रखती हैं। डा० मायर तथा अपलेटन ने अपनी रोचक पुस्तक में पूर्वीय प्रकाश तथा ज्ञान का स्वीकार किया है।

डा० मायर का कहना है कि १५ ००० वर्ष पूब प्रारम्भिक मनुष्य की समूची भावनाएँ भय तथा अनिश्चित परिस्थिति से संचालित होती थी।^६ किंतु अरिस्तू ऐसे विद्वान्

१ बही, पृष्ठ ४५७।

२ Boerhave in his *Institutes Medicae* —1708— Digestion was more of the nature of solution than of fermentation”

३ C Singer *A Short History of Medicine*—Oxford University 1908 page 104

४ Sir William's *History of Science* page 451

५ John Milton—'Paradise lost'—जन्म १६०४, मृत्यु १६७४

६ Joseph Myer and D Appleton— *The Seven Seals of Science* — Century Co., New York 1936—page 7

ने यह दृढ़ निकाला कि जिसे हम भावना समझते हैं वह भावना नहीं भी हो सकती ।
 भ्रम हो सकता है ।^१ प्लेटो तो केवल आंतरिक प्रेरणा को घसली चीज समझते थे ।
 अरस्तू आत्मक्रिया के इस कथन से सहमत नहीं थे कि मनुष्य के शरीर में समूची
 भावना कल्पना तथा अनुभूति का आधार मस्तिष्क होता है ।^२ प्लेटो हर एक चीज
 को गणित के द्वारा प्रमाणित करने तथा उस पर विश्वास करते थे । उनकी पाठशाला
 के दरवाजे पर लिखा रहता था कि जिसको गणित तथा ज्यामिति में रुचि न हो वह
 यहाँ पर प्रान का कण्ट न करे ।

ऐस ही विद्वानों की परम्परा के कारण ईसा से ५१७ वर्ष पूर्व हिकातियस^३ ने सबसे
 पहले पृथ्वी का मानचित्र बनाया जिसमें पृथ्वी को गोल दिखाया गया था । इस मानचित्र
 को बनाने में मिस्र बैबीलोनिया आदि में प्राप्त सामग्री के आधार पर कार्य हुआ था ।
 इनके भी पूर्व ईसा से ६४० वर्ष पूर्व यूनानी उपनिवेश मिलेटस के नागरिक थालीज^४
 ने पता लगा लिया था कि चन्द्रमा में स्वतः प्रकाश नहीं है । वह सूर्य के प्रकाश से चमकता
 है और जब पृथ्वी सूर्य चन्द्र के बीच में आ जाती है तब चन्द्रग्रहण लगता है । इसी विद्वान्
 ने पहले पहल कहा था कि साल में ३६५ दिन होते हैं ।^५

६वीं सदी में हिंदू यूनानी सभ्यता समूचे एशिया में फैली हुई थी विशेषकर मध्य
 एशिया में ।^६ हिंदू गणित तथा विज्ञान स्पष्टतः प्रसारित हुआ था । जिसे अलजेबरा
 (बीज-गणित) कहते हैं उसके प्रतीकों का नियमित रूप से सकलन तथा प्रचार १२वीं
 सदी में भारतीय विद्वान् भास्कराचार्य ने किया ।^७ इतालियन पिसानी तथा दान्ते ने
 हिंदू गणितशास्त्र का दुनिया में प्रचार किया ।^८ पंद्रहवीं सदी में एक विद्वान् इतालियन
 नामगल ग्रह के सम्बन्ध में काफी खोज की । पृथ्वी से उसकी दूरी नापने का प्रयास किया ।
 ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा का सिद्धांत प्रतिपादित किया ।^९ किंतु उस अंधविश्वास
 के युग में ऐसी बातें सोचना भी गुनाह था । सूर्य का परिक्रमा करने से कापर्निकस के
 सिद्धांत में विश्वास रखने के अपराध में ईसवीय सन १६०० में लियोनार्डो ब्रूनो को रोम
 में ज़िंदा जला दिया गया था ।^{१०}

किंतु यह तो बहुत बाद की बात हुई । ईसवीय सन् के हजारों वर्ष पूर्व भारतीय
 विचार भारतीय धर्म तथा भारतीय प्रतीक एशिया-यूरोप में फैल चुके थे । कुछ लोगो

१ वही पृष्ठ १४ ।

२ वही, पृष्ठ २९-३० ।

३ वही, पृष्ठ २१ ।

४ Hecataeus

५ Thales

६ वही पुस्तक पृष्ठ १८-२० ।

७ वही पृष्ठ ५० ।

८ वही, पृष्ठ ५१ ।

९ वही, पृष्ठ ५५ ।

१० वही, पृष्ठ ६३—Nicholas Copernicus

११ वही, पृष्ठ ६९ ।

के मन में यह शका होती है कि उस समय समुद्र का मार्ग आज वैसा नहीं था, तब चारो ओर फैल जाना दुष्कर रहा होगा। किंतु हजारो वर्ष पूर्व के ससार के भूगोल में ओर आज के भूगोल में बड़ा अन्तर है। श्री ह्वीलर ने सिद्ध किया है कि ईसा से २५०० से १५०० वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक काल में हिन्दुस्तान और एशिया इतना मिला हुआ था कि अरेबियन सागर के तट पर स्थित सलकामेन-दोर नामक स्थान से जो पाकिस्तान की राजधानी कराची से ३०० मील पश्चिम में है, हिमाचल प्रदेश की शिमला की पहाड़ियों के चरणों में स्थित रुपड़ ग्राम तक—१००० मील से अधिक लम्बी यात्रा भूभाग से परो से की जा सकती थी और इस १००० मील के भीतर स्थान-स्थान पर अच्छी खासी बस्तियाँ मिलती थी।^१ ऐसे मार्ग से प्रतीक तथा विचार को यूरोप पहुँचने में कितनी देर लगती ?

ह्वीलर के अनुसार मानव-सभ्यता बहुत पुरानी है। आज के ४ लाख से २ लाख साल पहले आदमी लकड़ी काटने का औजार बना चुका था।^२ आज के ५६ हजार वर्ष पहले सिन्धु नदी के किनारे रहनेवाले जो पोशाक पहनते थे वही पोशाक यूनान तथा रोम में भी थी। पुरुष घुटने तक की लगी पहनते थे। स्त्रियाँ छोटा पाचरा पहनती थी। महजोदड़ो तथा हडप्पा में प्राप्त मूर्तियों से यह पता चला है। बेश्याएँ एकदम नगी रहती थी।^३ पर बाहर नगी धूमती थी या घर में यह कोई नहीं कह सकता। समाज के ऐसे बहुत से नियम हैं जिनका आशय समझना कठिन है। यदि प्राचीन काल में कुछ जगहों जातियों में रिवाज था कि पुरुष एकदम नग्न रहते थे और अपनी जननेन्द्रिय को लाल रंग में रंग देते थे^४ और यह प्रथा इंग्लैण्ड में रहनेवाले असभ्य लोगों में भी थी तो इससे कोई एक निःदात्मक सिद्धांत नहीं बन जाता। ससार में प्रतीक ही ऐसी वस्तु है जो एक देश का दूसरे से पुरातन सम्बन्ध सिद्ध करती है। हम लोग माता की पूजा मातृत्व की पूजा को अपने देश की सबसे बड़ी देन समझते हैं। प्रकृति की माया की कल्पना सबसे पहले ब्रह्म के आर्यों ने की। आर्य धर्म के प्रचार के साथ माता की पूजा भी चारो ओर फैला दी। समय के प्रवाह में उपासनाएँ भ्रष्ट होकर अंध विश्वास का रूप भले ही ले लें पर मौलिक सत्य छिपता नहीं। एक विद्वान् लेखक ने

१ R E M Wheeler—'Five Thousand years of pakistan' Pub-Christopher Johnson Ltd London 1950-page 24

२ वही पृष्ठ १५ १६।

३ वही पृष्ठ २९।

४ Ivan Block—'Sexual Life in England'—Pub Francis Alder—London, 1938—page 328.

सिद्ध किया है कि यूनानी सभ्यता के समय में कितने अधिक राज्यों में माता की पूजा प्रचलित थी। फोयनिसियन लोग देवी अस्तर्ति के रूप में फिजियन लोग सिबेली के नाम से थ्रेसियन बन्दी (बन्दी देवी) के नाम से क्रेटन निवासी रही (घाय बीज मंत्र ह्री*) के नाम से एकसियन लोग आर्तामिस के नाम से इरानी लोग अनाइतीज (अनन्त) नाम से तथा कप्पोडिसियन लोग मा के नाम से जगज्जननी माता की पूजा करते थे। इन देवियों की पश्चिमी लांग जिस किसी निन्दनीय रूप से समीक्षा करें, वह और कुछ नहीं केवल माता की पूजा है। गौलिक आधार वही है।^१ उत्पत्ति तथा प्रजनन का सूर्य देवता के साथ यूनान में कभी सम्बन्ध नहीं रहा। इसके देवता तो उनके यहाँ एरोस तथा देवी डेलफी थी।^२ तो फिर खीच-तानकर सब कुछ सूर्य के ज़िम्मे करके उनकी प्राप्त प्रतिमाओं की मर्यादा को खण्डित करने से क्या लाभ है ?

बहुत अधिक नक वितक करना मन का दोष है। पुरुष स्वयं कुछ नहीं है। पुरुष मन है मनोमयाप्य पुरुष। पुरुष का मन हृदय में जौ या चावल के एक दो दाने की तरह पड़ा हुआ है और यह एक दाता ही मनुष्य मात्र का शासक है स्वामी है।^३ मन ने ही कहो पर वषभ—बल—नदी को सूर्य के साथ राशि मंडल का घोटक बना लिया, कहीं पर उसे शकर का वाहन बनाकर वर्षा तथा अन्न का प्रतीक बना दिया। पर हमारे शास्त्रों में कहीं भी वषभ को जनन शक्ति या पुत्रोत्पादन का प्रतीक नहीं माना है। पाणिनि ने अपने व्याकरण में वषभ की व्याख्या की है—

वषति कामान् पूरयति इति वषभः ।

वषति मूत्रेण भूमिं सिञ्चति इति वृषभः ।

अपने मूत्र से जो भूमि का सिंचन करे वह वषभ है। भूमि का सिंचन सूर्य के द्वारा प्राप्त जल से होता है। अतएव दानों का मूण एक ही होने के कारण वृषभ को सूर्य के साथ भी बिटा दिया गया है। हमारे देश में ही नहीं ससार में जल का मानव-जीवन के लिए महान महत्व बार बार धार्मिक रूप से प्रतिपादित हुआ है। इसी लिए अन्न अर्थात् प्राण का दाता भी जल है वृष्टि है जो सूर्य से प्राप्त होती है। लोकपालक विष्णु को भी जल से उत्पन्न तथा जल का निवासी जल में शयन करनेवाला माना गया है। विष्णु

१ L R Farnell—Cults of the Greek State—Clarendon Press—1909 Edition

२ Cutner—page 240

३ Dr E Roer—The Twelve Principles of Upanishads—Vol II—1931—page 391

को नारायण भी कहते हैं । नारा का अर्थ है आप । आप का अर्थ है जल । जल में जिसका पहलू घर था, वही नारायण—विष्णु—लोकपालक है—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो व नरसूतव ।

ता मयस्त्रायन पूव तेन नारायण स्मृत ॥

—मनु० १-१०

सूर्य का ठीक से अर्थ न समझने के कारण ही पाश्चात्यो ने उनके प्रतीक के बारे में भी भूलें की है । वैदिक शब्दों का अर्थ बिना अच्छे ज्ञान के नहीं समझा जा सकता । उदाहरण के लिए यज्ञ शब्द को लीजिए । ऋग्वेद में ही इस शब्द का प्रयोग शासन' के लिए हुआ है ।^१ यदि हम केवल हवन के अर्थ में लें तो हमारा ही दोष है । यजुर्वेद में अन्न को अग्नि का स्वरूप माना है तथा जल को सोम का शरीर । ये दोनों वस्तुएँ प्रजा के लिए अत्यावश्यक हैं । इन दोनों यानी अन्न तथा जलवाले ससार में व्यापक तथा प्रजा के रूप में पूजा रूप से रहनेवाले—विष्णवे त्वा—विष्णु ह । इसी लिए वे प्रतीक रूप में ससार के पालक कहे गये ह । ईश्वर की वे पालक शक्ति है ।

अग्नेस्तनूरसि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूरसि ^२ ।

इसमें जल तथा अन्न दोनों के दाता पथक देवता हैं । कहीं भी दोनों के लिए एक ही देवता हो ऐसा प्रकट नहीं होता । पर कई पश्चिमी विद्वानों ने सूर्य तथा अग्नि को एक ही देवता माना है और पारसी धर्म में तो अग्नि पूजन को सूर्य का पूजन माना है । बौद्धिक देवताओं के वर्णन में हम सूर्य की तथा अग्नि की पथक सत्ता स्थापित कर चुके हैं । अग्नि और सूर्य में एक ही चीज समान रूप से पायी जाती है—वह है ज्योति । किन्तु इस समान गुण के होते हुए भी उनको पथक देवता माना गया है । यजुर्वेद का प्रसिद्ध मन्त्र है कि अग्नि ज्योति स्वरूप है । समस्त ज्योति अग्निस्वरूप है । यह ज्योति स्वरूपता ही अग्नि की अपनी महिमा का प्रत्यक्ष वर्णन है । सूर्य ज्योति है । ज्योति ही सूर्य है । यही उसके अपने महत्त्व का उत्तम स्वरूप है । इस देह में अग्नि ही तेज है । ज्योति ही तेज है । यही उसका अपना उत्कृष्ट रूप है । सूर्य तेज है । ज्योति ही तेज है । यही उसका अपना महत्त्वपूर्ण रूप है । ज्योति सूर्य है और सूर्य ही ज्योति है । यही उसका

१ देखिए पृ० १—९९—१९—“विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम् ।” सब पर तू सब प्रकार से समर्थ अधिकारी होकर शासन कर ।

२ यजुर्वेदसंहिता, पञ्चम अध्याय मन्त्र १, पृ० १४४ ।

यथाथ महत्त्व है ।^१ इस प्रकार यही प्रतिपादित हुआ कि अग्नि ज्योति रूप है । सूर्य ज्योति रूप है । सूर्य में ज्योति का गुण प्राप्त कर अग्नि देव को प्रतिष्ठित किया गया होगा । पर दोनों देवता भिन्न ह । इनके प्रतीक भी भिन्न ह । अग्निपुराण के प्रारम्भ में ही लिखा है—

विष्णु कालाग्नि इन्द्रोऽह विद्यासारवदामिते ।

ऋग्वेद में कमभेद से पाच सौर (सूर्य से सम्बन्धित ।) देवता ह । इनमें एक की सत्ता मित्र है । मित्र देवता सूर्य के कार्यों में हितकर्ता के रूप में वर्णित है । ५० बटुक नाथ शास्त्री खिस्ते नामक धुरधर विद्वान का कहना है कि भारतीय—ईरानी काल से चलकर मित्र देवता ऋग्वेद का अपना रूप छोड़कर मित्र वरुण देवता बन गये । ऋग्वेद में भी केवल एक ही सूक्त मित्र देवता के विषय में है । शेष संयुक्त देवता मित्रावरुण के विषय में ह ।^२

- १ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा । सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य
स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति
वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ।

—यजुर्वेद—अ० ३—म० ९—मन्त्र ९

देखिये यजुर्वेदसहिता—पृष्ठ ६९ ।

- २ श्रीमती मरे ने अपनी पुस्तक में मित्र तथा सूर्य को एक ही देवता माना है । यह उनकी भूल है ।

सूर्य तथा अग्नि

सौर देवताओं में सूर्य प्रधान हैं। ग्रीक भाषा में सूर्यको हेलियस कहा गया है। इस शब्द का अर्थ है तेजोमय। सूर्य का यही अर्थ वेदों से प्रमाणित है। वेदों में कई जगह वर्णित है कि सूर्य देवताओं के चक्षुः ह। उषा उन्हें ले आती है। सर्वसाक्षी भूमण्डल पर “सर्वत्र गूढ विचरण कर जीवों की मनुष्यों की गति विधियों को देखते हैं। पुण्य पाप को भी देखते हैं। सूर्य ही वेदों के अनुसार मनुष्यों को जगाकर अभीष्ट काय करने में प्रवृत्त करते हैं। यही चराचर सभी की आत्मा है ‘सूर्य आत्मा जगतस्तुस्थुषश्च।’ सात घोड़ेवाले एक पहिये के रथ पर चढ़ कर चलते हैं। सप्त युजन्ति रथमेकचक्रम्।

अग्नि के समान ही सूर्य के विषय में मनोरम कल्पनाएँ वेद में प्राप्त हैं। कही उषा का गोद में खेलनेवाला बालक है। कही सूर्य उषा के पति हैं। सूर्य को आरोग्य का देवता शत्रुओं का नाशक काल सवत्सर, मास ऋतु आदि का विभाजक माना गया है। श्रौतत्रालोक में उनको रात्रि दिन का विभाजक माना गया है—

ओत्रयम्बकसन्तानवितताम्बरभास्कर ॥६-८८

दिनरात्रिक्रम मे ओसामुरित्थमपप्रथत ॥ ६ ८९

सूर्य का एक वैदिक गुण दुःस्वप्नों को मिटाना भी है। सूर्य सुषण के समान हैं। उनका रथ भी सोने का है। देवता उन्हें अग्निरूप से स्वर्गलोक में धारण करते हैं। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी सूर्यपरक है (३-६२-१०)। इन सब बातों से स्पष्ट है कि जहाँ तक सूर्य तथा अग्नि के एक ही देवता होने का सम्बन्ध है वैदिक प्रमाणों में वे नितान्त भिन्न हैं। दोनों में मूलतः भेद है। कही कही एक ही समान गुणधर्मी होने के कारण तुलना या अभेद किया जा सकता है। पुराणों में तो दोनों में नितान्त भेद है।

वैदिक साहित्य में विशेषतः ऋग्वेद में इन्द्र के बाद महत्त्वपूर्ण देवता अग्नि को माना गया है। लगभग २०० मंत्र अग्नि के विषय में हैं। अग्नि का स्वरूप यज्ञ की अग्नि के रूप में वर्णित है। अग्नि के नीचे लिखे पाँच विशेष नाम हैं—

१ श्री अभिनव गुप्ताचार्य—श्रौतत्रालोक—चतुर्थ भाग, प्रकाशक, कदमीर सरकार, श्रीनगर, सन् १९२२—पृष्ठ ७७-७८।

- (१) घृन पण्ड—घत पर जलनेवाला ।
- (२) शोचिष्केश—ज्वाला केश ।
- (३) रक्त श्मश्रु—लाल मछोवाला ।
- (४) तीक्ष्ण दंष्ट्र—बड़े तीखे दाँतोवाला ।
- (५) रुक्मदन्त—सोने के दातोवाला ।

वेदा म अग्नि की अनेक उपमाएँ दी गयी ह । कही पर उन्ह गरुड, कही पर श्येन^१ तथा कही हंस के समान कहा गया है । इन्ह इतना महान स्थान दिया गया है कि इनको देवताओं का मुख कह दिया है—

अग्निमुखा व देवा ।

ऋग्वेद के अनुसार अग्निदेव दिन में तीन बार भोजन करते ह । उनकी उत्पत्ति तीन स्थानों से होती है—

१ काष्ठ से । २ जल म । ३ घृनाक (आकाश) से । ऋग्वेद के अनुसार अग्नि के पाँच गुण विशेषण और भी हैं—

- (१) सहस्रशृङ्ग — हजार सींगोवाले, यानी परम बलवान ।
- (२) यविष्ठ — जबान ।
- (३) मेध्य — पवित्रतर ।
- (४) कवि शस्त्र — बुद्धिमानों के प्रियपात्र ।
- (५) दमुना — गृह के कापों में सहायक ।

अग्नि की लोकप्रियता उनकी दो उपाधियों से और भी सिद्ध होती है । एक उपाधि है वैश्वानर जिसका अर्थ होता है—ससार के सभी प्राणियों का प्रिय । दूसरा उपाधि है नाराजस यानी सभी नर जिसकी स्तुति करते ह ।

अग्नि की उपाधियों तथा प्रशंसा के पढ़न से यह स्पष्ट है कि उनका गुण सूर्य से पथक है लेकिन जो कुछ भी गुण है वह आग का ही गुण है । आग सभी को चाहिए । इसलिए वह नाराजस है यानी सभी नर इसका स्तुति करते ह । आग से ही पोषण होता है । अतएव यह वैश्वानर है । हूँ हूँ कर जलनेवाला आग जबान भी होगी । पवित्र से पवित्र होगी । सभी तथा भयकर भी होगी । आग की लाल लपटे होती ह अत वे उसकी लाल मूछ कही गयी हैं । इस प्रकार अग्नि के गुणों को प्रतीक रूप में मानकर उसे पृथक देवता माना गया है । आधुनिक विद्वान ता यहाँ तक कहते ह कि अग्नि शब्द या नाम ही इंडो यूरोपीयन है । लटिन भाषा म इसे इग्नि तथा स्लवोनिक भाषा में ओग्नि कहते ह ।

१ हलायुधकोश के अनुसार श्येन का अर्थ है भयकर, रम्बकर्ण, रणप्रिय, क्रूर, बेगी इत्यादि ।

इग्नि तथा अग्नि दोनों शब्दों का अर्थ है कुर्तीला । आग में कुर्ती न हो तो वह आग कैसी ? पुराने जमाने में दो लकड़ियों की रगड़कर आग पैदा की जाती थी । ऐसा करने में—रगड़ने में—काफी ताकत लगती होगी । इसी लिए अग्नि को 'सहस्र पुत्र' यानी ताकत का बेटा कहा गया है ।

दो अरणि दण्डों से प्राचीन काल में अग्नि पैदा होती थी । अब भी उन स्थानों में जहाँ दियासलाई नहीं पहुँची है वैसे ही रगड़ने से पैदा होती है । इसलिए अग्नि का एक गुण और बन जाता है । जिन दो लकड़ियों की रगड़ में—पिता माता के द्वारा—अग्नि पैदा होती है, उसे ही वह भार डालती है यानी वे दोनों लकड़ियाँ जल जाती हैं । पुराणों में अग्नि को माता पिता का हुन्ता भी कहा गया है । वेदों के अनुसार अग्नि का रथ सोने के समान चमकता है । दो लाल घोड़ों द्वारा खींचा जाता है । जिस रथ पर देवताओं को बिठाकर यज्ञभूमि में बेलें आते हैं उसे अश्वि या घोषिता कहते हैं । कहीं पर इन्द्र और अग्नि को जुड़वाँ भाई भी कहा गया है । पुराणों के अनुसार अग्नि की उत्पत्ति दस कन्याओं के द्वारा बतलायी गयी है । ये दस कन्याएँ और कुछ नहीं, हाथों की दस उंगलियों हैं जिनके सम्मिलित प्रयत्न से आग पैदा होती है ।

वेदों में अग्नि के दो स्थान बतलाये गये हैं—ध्रुव, यानी स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक । उन्हें ऋत्विक् या यज्ञ का विद्वान् भी बार बार कहा गया है । उन्हें देवदूत भी कहा गया है । उषा के उदित होते ही वे पैदा होते हैं । चूँकि ये प्रातः काल जाग पड़ते हैं अतएव इन्हें उषाध भी वेद में कहा गया है । साधुओं की एक तपस्या होती है चौबीसों घंटे पञ्चाग्नि सेवन करना यानी चारों तरफ आग जलाकर बैठना पर सर के ऊपर यानी पाँचवीं आग कहाँ से आयेगी ? शास्त्रकारों ने पाँचवीं अग्नि सूर्य को माना है । इस प्रकार दो चीजें बात तो अग्नि तथा सूर्य को एक में मिला देती हैं पर दोनों में मौलिक भेद अवश्य है । पश्चिमी लेखकों ने जिस प्रकार मित्र तथा सूर्य को एक ही देवता माना है, उसी प्रकार अग्नि को भी । पर मित्र तथा सूर्य का किसी रूप में सामञ्जस्य हो सकता है, अग्नि का नहीं ।

मित्र की उपासना के साथ जो तांत्रिक उपासना चल पड़ी थी वह ईरान से लेकर यूनान तथा रोम देश की ही विशेषता है । सूर्य उपासकों में और कहीं ऐसी उपासना नहीं मिल सकती । यह हो सकता है कि ईरानी आर्यों ने सूर्य को मित्र के रूप में ग्रहण किया हो । इसी से 'मैत्रेय' सम्प्रदाय चला होगा जिसे पश्चिमी लेखकों ने 'मिथ्रज' कहा है । रोम में मैत्रेय सम्प्रदाय का बड़ा जोर था । यूनान ने रोम पर आक्रमण कर उसे अपनी सभ्यता तथा प्रतीक दोनों ही प्रदान किये थे । रोमन सम्राट ईश्वर की तरफ से राज्य

में प्रतिनिधि बन गया था। यानी राज्य के लिए वह ईश्वर का प्रतीक था^१। मन्त्रियों को सम्राट से पर्याप्त सहायता मिलती थी। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि यूरोप या ईरान में सूर्य तथा मित्र दानो वदिक देवताओं का एक में मिला दिया गया तो वे सब जगह एक ही रूप में पूजे जाने लगे थे। हमारे देश में सूर्य ही अथवा अग्नि हो, उपासना का क्रम यह नहीं रहा है कि प्रतीक को साध्य मानकर उसी में अपनी बुद्धि का समाप्त कर दें। श्री गेडन ने हिंदू प्रतीकों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट लिखा है कि ससार में सबसे ग्राह्य सबसे अधिक पूजित तथा सबसे अधिक गढ़ अथवाला प्रतीक ॐ है। यह ब्रह्म प्रतीक है। प्राण ही ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश—जन्म देनेवाली, रक्षा करने वाली तथा संहार करनेवाली ताना शक्तियों का प्रतीक तीन अक्षर अ उ म—ॐ है। सौर मण्डल में ६ ग्रहों में हर एक का प्रतीक बनाकर उनके गुण तथा सत्ता को स्थिर रूप प्रदान किया गया है। जैसे—

सूर्य	—		—	जीज रूप
शनि	—		—	लोहे की कटानी
शुक्र	—		—	सत्पञ्चोण
गुरु	—		—	कमल का फूल
बुध	—		—	धनुष
मंगल	—		—	त्रिकोण
चन्द्र	—		—	अर्द्धचन्द्र
केतु	—		—	सर्प
राहु	—		—	घड़ियाल

इन प्रतीकों की हम आगे चलकर व्याख्या करेंगे। पर प्रतीक चाहे किसी भी रूप में हो सकता है। श्री गेडन के कथनानुसार प्रतीकोपासना स लक्ष्य होता है और ऊँचे की उपासना तथा स्थान को प्राप्त करना।^२

१ Edited by James Hastings—'Encyclopaedia of Religion and Ethics Chapter—Symbolism—page 140

२ बही पुस्तक—अध्याय—“हिंदू”—लेखक A S Gedon, पृष्ठ १४२।

अस्तु, सूय तथा अग्नि दोनों भिन्न शक्तियाँ हैं। सूय तथा अग्नि के पौराणिक रूप में बड़ा अंतर है। कूर्मपुराण में सूय के रथ के सात घोड़े बतलाये गये हैं। आज का विज्ञान साक्षी है कि ससार को 'रथ' नामक वस्तु सूर्य की किरणों से प्राप्त हुई है। सूय की किरणों में सात रंग हैं। कर्मपुराण में इनको सात छद्म कहा है—गायत्री बृहति उष्णिक्, जगती पक्षि, अनुष्टुप् तथा त्रिष्टुप्।^१ कूर्मपुराण के अनुसार सूय की अनगिनत किरणें हैं जिनमें मुख्य है—

सुधुम्ना हरिकेश विश्वकर्मा विश्वश्रवा सेंजद्वस्तु अद्वयसु तथा स्वरक।^२

भट्टसाली ने अपनी पुस्तक में सूय की तीन स्त्रियों का वर्णन किया है। वे हैं—सुरणु विबुधा तथा उषा।^३ ये तीन पत्नियाँ भी उनकी तीन शक्तियों के प्रतीक हो सकती हैं—उत्पादक पालक विनाशक। उषा उत्पादक शक्ति होगी। पर इन बातों को सकुचित रूप में ग्रहण करने के कारण या ठीक से न समझने के कारण पश्चिम के विद्वान् बड़ा अनर्थ कर बैठते हैं—अपनी बुद्धि को खराब करते हैं।

१ कूर्मपुराण, वगवासी संस्करण, पृष्ठ १८६।

२ वही, पृष्ठ १८८।

३ Bhattasali's Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures—Dacca—1928—page 169

चन्द्रमा

हमारा बहिन बचन है— चन्द्रमा मनसो जात सूर्यो ज्यातिरजायत । चन्द्रमा मन के देवता ह तथा सूर्य प्रकाश के देवता ह । शास्त्रा म मन तथा बुद्धि का चन्द्रमा से बड़ा घना सम्बन्ध है । आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि चन्द्रमा का मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । चादनी रात में चन्द्रमा की ओर बहुत देर तक आँखें गड़ाकर देखने से बुद्धि खराब हो जाती है । पागलपन के लिए ल्यनेसी शब्द चन्द्रमा से ही बना है ।^१ पुरानी बीमारियाँ अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन बहुत जोर पकड़ लेती हैं । आत्म हत्या भी एक पागलपन है । अधिकांश आत्महत्याएँ पूर्णिमा के दिन या एक दिन आगे पीछे हाती हैं । हमारे वेदा की महानता है कि जिस परिणाम पर वैज्ञानिक आज इतने परिश्रम से पहुँचे हैं उसकी घोषणा हमने कई हजार वर्ष पहले कर दी थी ।

मुनलमान भाइयो के कुरान शरीफ म सूर्य चन्द्रमा का एक साथ जिक्र आया है ।
३६वीं सियार सूर्रे यासीन—म लिखा है—

ब शम्सो तखी ले मुस्तकरिल्लहा जालिका तक्रदील
अखीखिल अलीम बल क्रमर क्रह्मा ना होमनाजिला इत्ता
आद कल उजूनिल, क्रदील कदीम सरसमसोयम बपोलध अन् ॥
तुजदिकह क्रमर बलत लयलो साविकुअहार ब कुत्लुन फो फलकी यस वहन

अर्थात् पाक है वह बात जिसमें हर तरह की चीज तथा इंसान की किस्म म से हर चीज पैदा की है । उनको समझन के लिए हमारी एक निशानी रात है । और सूरज है कि अपने एक ठिकाने की ओर चला जा रहा है । यह मझाड़कर खदा का बाँधा हुआ है, जो जबदस्त है और हर चीजों से आगाह है । और चाँद है कि उसके लिए हमने मजिल ठहरायी । यहाँ तक कि आखिर महीने में घटते घटते ऐसा टड़ा और पतला हो जाता है, जैसे खजूर की पुराना टखनी । न तो सूरज ही से बन पड़ता है कि चाँद को जाल और न

१ Lunar = चन्द्रमा का Lunacy = पागलपन ।

२ कुरान शरीफ—अनुवाक डॉ मौलवी नजीर अहमद । ११३० हिजरी—ई० सन् १९११—अंग्रेजी संस्करण ।

रात ही दिन के पहले हो सकती है। और क्या चाँद और क्या सूरज सब अपने अपने मदार (घेरे) में पड़े तैर रहे हैं।

आज के लगभग १४०० वर्ष पहले की यह उक्ति भी काफी महत्व रखती है। इसमें चन्द्र और सूर्य को भगवान की दो रचनाएँ स्वीकार किया गया है जो ईश्वरीय विधान से बचे हुए हैं। हिन्दू शास्त्र की बात तो जानें दीजिए मुसलिम धर्म में भी अर्द्धचन्द्र को धार्मिक प्रतीक के रूप में कभी नहीं माना गया था। इकबाल ने अपनी शायरी में जो लिखा है—

खज्जर हिलाल का है क़ौमी निशा हमारा

वह सितारा युक्त चाँद बना झण्डा तो हज़रत पगम्बर साहब के कई सौ वर्ष बाद अपनाया गया। मुसलिम धर्म में प्रतीक की व्याख्या करते हुए श्री मार्गोलियथ^१ कहते हैं कि इस्लामी भाषा में प्रतीक का समानान्तर या पर्यायवाची^२ शब्द नहीं है। निकटतम शब्द हिंघार या चिंघार या झरबी म किनायाह प्रतीत होता है।^३ हज़रत मुहम्मद साहब ने अपनी सेना के झण्डे पर रोम साम्राज्य का बाज^४ पक्षी अपनाया था। बाद में अब्बासिया ने काला झण्डा बनाया जिस पर 'मुहम्मद पगम्बर है' लिखा रहता था। अलविदा का झण्डा हरे रंग का था। उम्माद का झण्डा सफेद रंग का था। टघूनीसिया के सुलतान ने रंग बिरंगे कपडों के झण्डे रखे।

यह मुस्लिम प्रतीक नहीं है। तुर्की साम्राज्य के उदय के पूर्व

मुसलिम मस्जिदों की मीनारों के ऊपर यह शोभा तथा शृंगार के लिए बनाया जाता था।^५ प्राचीन रोमन साम्राज्य में उनके सीनेट (राज्यपरिषद्) के सदस्य अर्द्ध चक्राकार जूता पहनते थे।^६ पुराने तुर्की मंदिरों पर भी अर्द्ध चन्द्र बना रहता था। असल में इस प्रतीक का अत्यधिक उपयोग प्राचीन बाइजेंटाइन साम्राज्य में

१ D S Margoliouth on 'Muslim Symbols' in Encyclopaedia of Religion and Ethics—Page 145

२ No Equivalent for Symbol

—वही, पृष्ठ १४५।

३ Roman Lagle.

४ वही पुस्तक, पृष्ठ १४५।

५ वही, पृष्ठ १४५।

होता था। उसी से तुक लोवा न इस अपनाया। बीसनिया में भी इसी प्रतीक का उपयोग होता था। इसलिए श्री ससाविना^१ का कहना है कि सन् १४६३ में खलीफा मुहम्मद द्वितीय ने बीसनिया पर कब्जा कर लिया और वहाँ के प्रतीक को अपना लिया। मार्गोलियथ कहते हैं^२ कि ईसवी सन ११५६ में अलमोहद बग ने तथा मिस्र के फातिमी बग ने अद्व चंद्र का अण्डे पर स्थान दिया। पुतनहम का वचन है कि तुर्किस्तान के सुनतान सलोम प्रथम ने (शासनकाल सन १५१२ से १५२०) इसे पहली बार अपने अण्डे पर स्थापित किया।^३ मार्गोलियथ ने एक बड़े माक की बात कही है—

अद्व चंद्र क्रमागत बढ़ते रहनवाला (यानी द्वितीया के) चंद्र का द्योतक नहीं है। वह पतनशील यानी समाप्तप्राय होनवाला चंद्र का द्योतक है जिसके बाद उषाकाल आता है। यानी अधकार के बाद प्रकाश रात्रि के बाद दिन की आशा का प्रतीक है। अद्व चंद्र आशा का प्रतीक है।^४

चंद्रमा को आशा का प्रतीक मानन की यह बड़ी मनारम कल्पना है। मुसलिम विद्वान भी इसे अपन धर्म का प्रतीक नहीं मानते। जालाग ईद के बाद से अद्व चंद्र के प्रतीक को मुसलिम धर्म के साथ मिला देते हैं वे भूल कर रहे हैं। हिंदू धर्म तथा साहित्य में चंद्रमा के सकुडा नाम हैं। उसमें उनका अमृतवर्षा करनवाला शीतलता देनेवाला स्वच्छ प्रकाश देन वाला ऐसे अनक नाम दिये हैं। कुछ रोचक नाम हैं—

औद्वीश निशापति हिमाशु श्वनवाहन तुषार किरण सुघानिधि तुङ्गी अमृत, श्वेतद्युति शीतल मरीचि इत्यादि।

ऋग्वेद में चंद्रमा का वर्णन है—

उतन सुद्योत्माजीराशवा हातामद्र शृणवच्चंद्र रथ ॥

ऋ० १-१४१ १२

चंद्रमा का इतना ही अर्थ नहीं है। यागशास्त्र के पण्डित जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में भी सूर्य तथा चंद्र की स्थापना है। भ्रुवों के मध्य में जहाँ पर हम टीका अथवा चंदन लगाते हैं वही पर चंद्र मण्डल है जिसका शास्त्रीय नाम सोम मण्डल है। मानव अपने ध्यान या जित्त को इसी स्थान पर इसी मण्डल में स्थिर करता है। उस स्थान का निर्देश करन के लिए ही तथा उसकी महत्ता को याद दिलाने के लिए तथा प्रतीक रूप से समझाने के लिए उसी स्थान पर नित्य टीका रोली या चंदन लगाते हैं। उसी स्थान पर,

१ F Sansovino

२ वही पुस्तक, पृष्ठ १४५।

३ G I uttanham— Arts of English Poesie ”

४ वही (मार्गोलियथ की) पुस्तक पृष्ठ १४६।

अपनी भुक्तो के बीच में मन-बुद्धि-चित्त को एकाग्र करने से शरीर में अमृत की वर्षा (वर्षा से) होती है। हठयोगप्रदीपिका में लिखा है—

धूमध्यभागस्य सोममण्डलम् ।

इसके टीकाकार ने लिखा है—

चन्द्रात् ज्वरति य सार स स्यादभरवाहणी ।

चन्द्र नाम की एक नाडी भी शरीर में है। पद्मासन लगाकर योगी चन्द्र नाडी में प्राण को भर लेता है।

बद्धपद्मासनो योगी प्राण चन्द्रेण पूरयेत् ।

हठयोगप्रदीपिका की यह सूक्ति है। अतः मन के देवता चन्द्रमा योग के, क्षेम के, शरीर के भी देवता है। पर चन्द्रमा को योग का अमृत का शरीर की यौगिक क्रिया का प्रतीक न मानकर अज्ञानी लेखक अथ चन्द्र को स्त्री की योनि का प्रतीक मान बैठे हैं। हार्डिज लिखते हैं कि चन्द्रमा गन्ध धारण करानेवाला देवता समझा जाता था। पुराने जमाने में स्त्रियाँ चादनी रात में इसलिए नहीं सोती थी कि चन्द्रमा अपनी रश्मियों से उनके साथ प्रसंग करेगा और उनको गन्धवती बना देगा। बहुत से प्राचीन लोगो का यह भी विश्वास था कि सूय गन्ध धारण करानेवाला पुरुष है तथा चन्द्रमा गन्ध धारण कराने-वाली स्त्री है।^१

भारतवर्ष में चन्द्रमा को स्त्री कभी नहीं समझा गया था। सौन्दर्य की तुलना में स्त्री के प्रयोग में चन्द्रमा आता है पर वह स्वयं स्त्री नहीं है। वे पढ़े लिखे लोग भी आजकल अपने बच्चों को चंदा मामा सिखलाते तथा दिखलाते हैं। चंदा मामी या माता नहीं कहते। पर भारतीय विद्वान् रामबहादुर गुप्ते ने अपनी पुस्तक में सती दाह की प्रथा की बड़ी सुंदर व्याख्या की है।^२ अपनी पुस्तक में सती-स्तम्भो पर चन्द्र-सूर्य को साथ साथ बने देखकर वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 'बूँक बुन्देलखण्ड में हर सती स्तम्भ पर सूय चन्द्र बना हुआ है इससे प्रकट है कि ये सञ्चरित्रता के प्रतीक हैं तथा सती पत्नी का अपने पति के साथ अमर-वधन प्रकट करते हैं।^३ स्त्री के रूप का द्योतक होने के कारण चन्द्र को स्त्री का प्रतीक भले ही मान ले पर सती-स्तम्भ पर सूर्य और चन्द्र केवल परम शिव तथा परा शक्ति या पुरुष और प्रकृति के प्रतीक मात्र हैं।

१ M E Harding— "Women's Mysteries"—Longman Green & Co London —1935

२ Rai Bahadur, B A Gupta— Hindu Holidays and Ceremonials"—Thacker Spink & Co, Calcutta 1916—pages 108-109

३ यही, पृष्ठ २९।

समय काल पाकर देशों में मानव की विचारधारा तथा उसके प्रतीक बदल जाते हैं। हमने ऊपर नवग्रहों का प्रतीक दिया है। मिस्र में उनका रूप बदला हुआ

था। वहाँ पर मंगल को \triangle न बनाकर

बनाते हैं।

मंगल मारक ग्रह है। अतएव

मारने का मृत्यु का प्रतीक है।

शनि भी मारक है अत मिस्र में उसे

हसिया का रूप दिया गया।

प्राचीन मिस्र में चन्द्रमा का \smile अर्द्ध चन्द्राकार ही बनाते थे। यह घटने बढ़ने की चन्द्रगति को प्रकट करता था। धर्म तथा प्रतीक दोनों ही समय तथा स्थान के भेद से अपना रूप बदलते रहते हैं। ईसाई धर्म के विद्वानों का कहना है कि स्वयं प्रभु ईसा ने अपनी माता मरियम की उपमात्मता की बात कभी नहीं कही थी। ऐतिहासिक दृष्टि से ईसा के जन्म दिवस का भी कोई प्रमाण नहीं है^१। ईसा ने अपने जीवनकाल में, सेण्ट

१ G Simpson Marr— "Sex in Religion"—George Allens & Unwin Ltd London, 1936—page 107,

मध्य के अनुसार^१, कहा था कि जो भी उनके परम पिता के तत्त्वों का प्रचार करेगा वही उनकी माता, बहन या भाई होगा। ईसा के जन्म दिवस को २५ दिसम्बर को निश्चित करना तथा बड़े दिन में खूब उत्साह मनाना ईसाइयों ने रोमन 'सेटरनालिया' त्योहार से सीखा।^२ २५ दिसम्बर तथा उसके साथ के उत्सव का सबसे पहले पहला वणन चौथी शताब्दी में मिलता है। कुमारी मरियम की पूजा तो इसलिए शुरू हुई कि चूंकि सभी धर्मों में देवी उपासना थी इसलिए ईसाई धर्म में भी होनी चाहिए थी। और यह पूजा पहले शुरू हुई सिकंदरिया में—मिस्र में—जहाँ मिस्र की देवी आइसिस की पूजा का बड़ा भारी केन्द्र था। कुमारी मरियम की पूजा की घोषणा ईसवी सन् ४३१ में सिरिल ने सिकंदरिया में की थी।^३ ईसा न स्वयं कहा है कि 'ऐंद्रिक दुर्बलता मनुष्य में ईश्वर प्रदत्त है।'^४

पुरुष-स्त्री की इस प्रकार की कल्पना में मातृत्व के साथ ही विलास की भावना के साथ-साथ विकास में दैवदत्त ऐंद्रिक दुर्बलता के कारण मनुष्य एक पर एक नये सिद्धान्त बनाता चले तो क्या किया जाय। कटनर लेखक का कहना है कि मिस्री लोग १० की संख्या 10 को पूण संख्या मानते थे, पुरुष का द्योतक था ० स्त्री का। इब्रानी (हिब्रू) भाषा में उनकी वणमाला में सबसे छोटा अक्षर योद (10) है।^५ यह अक्षर सब अक्षरों का पिता है। यह भी पुरुष-स्त्री का प्रतीक है। मिस्री ईरानी प्रतीक ϕ पुरुष स्त्री के योनि प्रसंग का सबसे पूर्ण प्रतीक था। पुरुष अपनी पत्नी की उगली में झगूठी इसी लिए पहनाता है कि वह अपने दोनों के पूण ससंग ϕ का प्रतीक बनाता है। मिस्री लोग इसी भावना से चन्द्रमा को स्त्री का प्रतीक मानते थे और सूर्य को पुरुष का। वे सूर्य को जोष या औन कहते थे जो ω से मिलता जुलता है। अद्वचन्द्र \cup को वे योनि के प्रतीक-रूप में बनाते थे चन्द्रमा को वे दैवी प्रकृति का शक्ति का प्रतीक मानकर पृथ्वी में बिल्ली को चन्द्रमा का प्रतीक मानकर पूजते थे।^६ मिस्री लोग चन्द्र को सोम कहते थे।

श्रीमती मरे ऐंसेले ने सिद्ध किया है कि ससार के हर कोने में सूर्य उपासना प्रचलित थी।^७ यूनान के 'प्रोसस' देवता भारत के 'वरुण' देवता हैं। ईरानी लोग इनको स्वर्ग आकाश तथा मेघ के जल-देवता मानते थे। जब भारतीय आर्य दक्षिण भारत पहुँचे

१ वही, पृष्ठ १०७।

२ वही, पृष्ठ १०७ Romon Saturnalia—Saturn = शनि तथा शैतान दोनों अर्थों में। रोम में उन दिनों शैतान शैतान बन जाता था।

३ वही, पृष्ठ १०८। ४ वही, पृष्ठ २४१। ५ YOD (IOD)

६, H Cutner—A Short History of Sex Worship

७, Mrs, Murray Aynsley, Symbolism of the East & West—page 29

तो वहाँ जाकर वरुण पृथ्वी स्थित समुद्र तथा जल के देवता बन गये । उस समय दक्षिण भारत में सूर्य को वरुण देवता का नेत्र मान लिया गया । भिन्न प्रकाश के देवता थे । लोगो का विश्वास था कि वे एक ही रथ पर बैठते थे । एक ही स्वर्णरथ पर यात्रा करते थे ।^१ विवाह के समय अग्नि पूजा तथा अग्नि के सामने वर वधू का शपथ लेना यानी अग्नि को साक्षी बनाना—यह भी सूर्य की पूजा है श्रीमती मरे की दृष्टि में ।^२ पर हम अग्निदेव की अलग सत्ता सिद्ध कर आये हैं ।

प्राचीन काल से पूर्व की ओर मुख करके पूजा करने की रीति को भी सूर्य उपासना का परिणाम मानते हैं । सूर्य जिस दिशा में प्रकट हो उसी दिशा में मुख कर पूजन का विधान हमारे शास्त्रों में भी है । श्रीमती मरे का कथन है कि भारत में बहुत-से मन्दिर इस ढंग से बनाये गये हैं कि सूर्य की प्रथम किरण उनके प्रवेश द्वार पर पड़े । सन १८०७ में प्रकाशित श्री जेफरी की पुस्तक के^३ अनुसार पुराने समय में ईसाई गिरजाघर भी इस प्रकार बनाये जाते थे कि सूर्य की किरणें उनके प्रवेश द्वार पर पड़े । पूर्व की दिशा के विषय में लोगों में काफी अधविश्वास है । यूरोप में यदि शराब का प्याला सूर्य के मार्ग से न चलकर दायें से बायें का दौर चलता है तो लोग उसे बड़ा अशुभ समझते हैं ।^४ यूरोप के दक्षिणी भाग के मुकाबले में उत्तरी भाग में सूर्य चन्द्र तथा अग्नि के प्रतीक प्रचुर तथा अधिक मात्रा में मिलते हैं । उत्तर के ठण्डे प्रदेशों में प्रकाश तथा गर्मी का कहीं अधिक महत्त्व है । स्वेडन तथा नार्वे में पत्थर के युग में चन्द्रमा का प्रतीक^५ था

तथा सूर्य का । भीतरी रेखाएँ पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण की दिशाओं

की बोधक हैं । डे-मार्क में सूर्य का एक प्रतीक मिलता है ।

कोपेनहेगन के अजायबघर में एक बतन मिला है जिस पर सूर्य के रथ का पहिया बना हुआ है । सूर्य के रथ के पहिये का प्रतीक हालैण्ड तथा डे-मार्क में प्राप्त

गहना पर भी मिलता है । यह इस प्रकार है । हालैण्ड तथा

१ वही, पृष्ठ ३० ।

२ वही, पृष्ठ ३१ ।

३ E. Jeffery—“Antiquarian Reperto y —1807

४ श्रीमती मरे, पृष्ठ ३३ ।

५ वही, पृष्ठ ३३ ।

डे मार्क में तो यह भी नियम था और अब भी किसानों में पाया जाता है कि मकान तथा अस्तबल में छत पर एक पहिया (चक्र) उसटकर रख देते हैं। बेज़न में खलिहानों तथा गिर्जाघरों में सबसे ऊपर पहिये का प्रतीक बना हुआ है।^१ बौद्धकाल में भारत में जिस 'चक्र' का प्रचलन हुआ वह धम्म-चक्र (धम्म चक्र) था। भगवान् बुद्ध ने धर्म का चक्र चलाया—इसलिए पहिया एक धार्मिक प्रतीक बन गया। आस्ट्रिया में एक मिट्टी की वस्तु मिली है जिस पर सूर्य का प्रतीक बना हुआ है। चन्द्र तथा सूर्य के गहने तो बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। सूर्य का प्रतीक आयरलैण्ड तक में पाया गया है। अलबानिया में स्त्रिया अपने हाथ पर सूर्य तथा चन्द्रमा का गोदना गोदाती थी। चन्द्रमा का प्रतीक स्काटलैण्ड तथा इंग्लैण्ड में भी मिलता है। वेल्स में एक पूजा का पात्र मिला

है जिस पर चन्द्र सूर्य तथा स्वस्तिक तीनों एक साथ बने हुए हैं ।

इटली में प्राप्त एक प्रतीक में चक्र (पहिया), स्वस्तिक चन्द्र तथा सूर्य सब एक साथ बने हुए हैं । स्विटजरलैण्ड में भी इसी प्रकार के प्रतीक उपलब्ध हैं।^२

१ वही, पृष्ठ ३४।

२ वही, पृष्ठ ४३।

वहाँ से एक स्थान में कुछ ऐसे पत्थर पाये गये हैं जिनको 'बम्बरो का पत्थर' कहते हैं। एक शिला पर जो प्रागैतिहासिक युग की कही जाती है चन्द्रमा के २४ प्रतीक बने हुए हैं। यही पास में एक ऐसी शिला है^१ जहाँ पर कहा जाता है कि नरबलि होती थी।

श्रीमती मरे ने काफी अध्ययन तथा खोज के बाद जिन प्रतीकों को खोज निकाला है उनके विषय में उनकी बसी थोड़ी तथा छिछली राय नहीं है जैसी कि बहुत से पश्चिमी विद्वानों की। चन्द्रमा को सृष्टि में 'उत्पादन तथा उबरता का प्रतीक तो उन्होंने माना है पर कटनर ऐसे लेखकों की तरह उसे स्त्री भग का प्रतीक नहीं माना है। तन्त्रशास्त्र में भुवमध्य में स्थित चन्द्रमा द्वारा शरीर के भीतर अमृतवर्षा का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण विवेचन है। इस लोक तथा परलोक के लिए परम कल्याणकारी भुव-मध्य-स्थित चन्द्र क्रिया के महत्त्व को प्रतीक रूप में समझाने के लिए ही चन्द्रमा का प्रतीक बना है। अम्बिका को 'अध चन्द्रिका भी कहा गया है। स्पष्ट रूप से इन योगिक तत्त्वा का तात्त्विक क्रियाओं को हम यहाँ पर न देकर केवल इशारा मात्र कर दते हैं। इसलिए हम इतना ही लिख दें कि अद्र चन्द्र वास्तव में परा शक्ति का प्रतीक है और चूँकि हमारा शास्त्र में परम शिव तथा परा शक्ति के सङ्घट्ट से ही सृष्टि की समूची उत्पत्ति तथा क्रिया मानी गयी है इसी लिए सूर्य को परम शिव तथा चन्द्र को परा शक्ति का प्रतीक मान लिया गया है। चन्द्रमा चूँकि अमृतवर्षा करता है और भुव-मध्य में स्थित अद्र चन्द्र योगिक क्रिया द्वारा समूचे शरीर को अमृत प्रदान करता है इसी लिए अमृत का उदगम माता होन के कारण पुरुष होते हुए भी उसे परा शक्ति का प्रतीक माना गया है। तन्त्रालोक की टीका में लिखा है^१—

शशाङ्कुशकलाकारा अम्बिका चाध चन्द्रिका

एकैवत्य परा शक्तिस्त्रिधा सा तु प्रजायते ॥

चन्द्रमा को सृष्टि का प्रतीक अग्नि को सहार का प्रतीक तथा सूर्य को परम शिव का प्रतीक माना गया है—और ये सब परमेश्वर के ही विविध रूप हैं—

चन्द्र सृष्टि विजानीयादग्नि सहार उच्यते ।

अवतारो रवि प्रोक्तो मध्यस्थ परमेश्वर ॥^२

१ In Val'd Annivers and Val'd' Moury, Just above Gramenz—
Pierre des Sauvages"—Stone of the Savages

२ La Pierree Martera

३ तन्त्रालोक भाग २—तृतीय आदिनक, श्लोक ६७ की टीका पृष्ठ ७७ ।

४ वही, पृष्ठ ७९ ।

शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं—इसी प्रकार सूर्य तथा चन्द्र का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है।

न शिव शक्तिरहितो न शक्ति शिववर्जिता ॥^१

सूर्य तथा चन्द्र को इस योगिक रूप में आज के हजारो वष पहिले आर्य सभ्यता ने अपनाया था। तत्रशास्त्र आज का नहीं है। वेद—निगम पुराना है, आगम नया है यह कहना भूल है। वेद की प्राचीन भाषा से ही इसका निणय नहीं हो सकता। ग्रीनलेन नामक एक प्रसिद्ध विद्वान् ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि केवल भाषा का विचार कर आगम (तत्र) को नया मान लेना भूल है। असल बात यह है कि वेद अपने मौलिक रूप में बने रहे और आगमशास्त्र में बराबर सशोधन होता रहा, अतएव उसकी भाषा परिभाजित और आधुनिक संस्कृत होती गयी।^२ इस दृष्टि से हम सूर्य चन्द्र के प्रतीक को हजारो वष पुराना तात्त्विक प्रतीक मान ले तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

प्रतीको के सम्बन्ध में बहुत से पाश्चात्य तथा पूर्वी विद्वानो ने केवल अर्थ का अन्वेष कर दिया है। विषयान्तर न होगा यदि हम यहाँ पर पुन पैदोरा का जिक्र करें। सष्टि की इस प्रथम महिला का हम पिछले अध्याय में जिक्र कर आये ह। यूनान देश की आरम्भिक पौराणिक कथा में इनका जन्म हुआ था। पहले यूनानी कल्पना थी कि पैदोरा सबके लिए वरदान है। पर एक यूनानी शब्द म्यूनस को माइनस समझ लेने से वही देवी सबके लिए अभिशाप बन गयी। यूनान की एक सुन्दर कल्पना को गलत ढंग से समझने या गलत अनुवाद करके इटालियन लेखक बोक्कासियो ने पैदोरा की मिट्टी पलीद कर दी।^३ फिर तो पैदोरा का 'पतन' होता गया। औरिगेन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यूनानी देवता जुपिटर (बृहस्पति) ने प्रोमेथियस (प्रजापति) देवता से नाराज होकर उनके पास स्वर्ग से पैदोरा नामक स्त्री को भेजा जिसे एक बक्स दे दिया गया जिसमें ससार की सब बुराइयाँ भरी हुई थी। प्रोमेथियस उस परम सुन्दरी के चक्कर में न पड़े। पैदोरा प्रोमेथियस के मानस पुत्र एमेथियस के पास गयी। उनसे

१ वही, पृष्ठ ८०।

२ Dnnan Greenlen—Gospel of Narad—Pub—Theosophical Publishing House Madras—page—XVIII

३ Pandora in Greek meant Omnium Munus—Gift to all—Boccacio in his 'Genologia Deorum'—Venice Edition 1606, page 73—made it Omnium Minus—'All full of bitterness'

४ Origen's Contra Calsum—available in 1481

विवाह हो गया और वही उमने अपना बक्स खोला जिसमें से सब बुराईयाँ निकलकर ससार में फल गयी। उस दिन से ससार में पाप छा गया। पदोरा के हाथ में केवल 'आशा' नामक वस्तु रही यानी ससार में सब कुछ अनर्थ तथा पाप के बावजूद भी 'आशा' उसे सम्हाल हुए है।^१ मनुष्य धोखा खाकर ही सम्मलता है।^२ पदोरा के हाथ की आशा ही आज मानव जाति को जीवित रख हुए है। इस एक कल्पना के आधार पर यूरोप में हजारों चित्र बने प्रतीक बने। पदोरा के हाथ में कौवा पक्षी बिठा दिया गया। कौवा काँव काँव करता है। वह असल में कहता है कल बल।^३ यानी आज न सही कल का आशा रखा। सोलहवीं सदी का एक चित्र है कि पदोरा के एक हाथ में कौवा है दूसरे में आशा।^४

ओरिगेन तथा अनेक पश्चिमी विद्वानों का कथन है कि आदम और हीवा की जो प्राचीन कथा है वह वास्तव में पदोरा तथा प्रोमथियस की कथा का रूपान्तर है। प्रायः हर एक धर्म में आदि काल के प्रथम पुरुष तथा प्रथम स्त्री की कथा है। उस समय पाप नामक वस्तु से इमान अपरिचित था। पाप का फल सेब के सुनहले फला के रूप में लगा हुआ था। ईश्वर ने आदम तथा हीवा (स्त्री) का मन कर दिया था कि उसका फल न खाना। पर स्त्री विचलित हो गयी। उसने वह फल खा लिया। माया की मूर्ति स्त्री—दुबलता की जड़ स्त्री—का ऐमा चित्रण अनेक प्राचीन मतों में मिलता है। केवल भारतीय साहित्य तथा पुराण में इस प्रकार की हलकी बात या हलकी कथा नहीं मिलती। मनु तथा इला की हमारी कथा बड़ी सुंदर तथा पवित्र है। देवताओं की माता दिति दत्या की माता अग्नि तथा उनके पति यक्ष प्रजापति की कथा में भी छिछलापन नहीं है। पर छिछली भावनावाला ने मानव जाति के उदय का ही छिछला तथा गंदा रूप दे दिया है। ओरिगेन ने भी स्वीकार किया है कि आदम और हीवा की कहानी अतिशयोक्ति है। उस कथा का गूढ़ अर्थ भी है।^५ हजरत मूसा ने कहा था कि हीवा (इला) पहले कमर के नीचे नगी तथा पतिया में स्नान ठेके रहती थी। यह बात गलत है। पहली स्त्री कमर के नीचे पतिया से ढके रहती थी। ऊपर खला रखनी थी। बड़ा अंतर हो गया दोनों बातों से। नाजियाजस के प्रेगरी ने लिखा है कि पदोरा घमण्ड छल छद्म अश्लीलता आदि की मिसाल है जो पुरुष जाति का सावधान कर रही है कि क्या तुम नहीं सुना है कि मृत्यु

१ 'I and of sl y's, Pandora's Box'—page 15

२ 'Malo Accepto stultus sapit—The Fool gets wise after having been hurt'

३ 'Cra —Cras—Tomorrow—T morrow (कल-कल)

४ वही पुस्तक, पृष्ठ २९।

५ वही, पृष्ठ १३।

दायक वृक्ष के प्रथम सुवर्ण फलों ने तुम्हारे प्रथम पूवज को धोखे में डाल दिया ? तुम्हारा प्रथम पूर्वज सुगन्धमय स्वर्ण से शत्रु के विश्वासघात तथा अपनी पत्नी के परामर्श के कारण निकाल निया गया ।^१ स्त्री पुरुष को किस प्रकार समाग से विचलित कर विलासिता की ओर ले जाती है इसका चित्रण एरासमस नामक एक चित्रकार ने (सोलहवीं सदी के आरम्भ में) किया था । यह चित्र विलासिता का प्रतीक कहा जाता है । पुरुष एक नग्न स्त्री के बक्ष पर तथा नितम्ब पर हाथ रखे हुए है ।^२

उस युग में १३वीं से १६वीं सदी में ऐसे अनेक प्रसिद्ध चित्रकार तथा कलाकार हो गये हैं जिन्होंने चित्र में या काँसे की प्रतिमा बनाकर प्राकृतिक तत्त्वा का प्रतीक निमित्त किया था । स्वास्थ्य 'स्नेह' आदि के प्रतीक मूर्ति रूप में बनाये गये थे ।^३ रेनी बायन का एक प्रसिद्ध चित्र अज्ञान के विषय में है । बहुत से लोग माग में चल रहे हैं । उनके नेत्रों में पट्टी बँधी हुई है । आँख में पट्टी बंधना अज्ञान का प्रतीक है । अंधे नहीं हैं लेकिन आँख में पट्टी बंधी हुई है । मूर्खता तथा अज्ञान का इससे बड़ा और क्या प्रतीक होगा ?^४

मरिनो नामक चित्रकार ने चन्द्रमा को सांसारिक नरक का प्रवेश-द्वार माना है ।^५ उनके अनुसार शुरु तथा बुध (वेनस और मरकरी) देवता चन्द्रमा के क्षेत्र में आते हैं । वहाँ पर वे प्रकृति की कदर के द्वार पर पहुँचेंगे । इस कन्दरा के द्वार के दोनों तरफ दो स्त्रियाँ बैठी हैं । एक का नाम है आनन्द ।^६ दूसरी का 'दुःख' ।^७ कन्दरा के भीतर बहुत गँदले पानी की दुःख की सरिता बह रही है ।

चन्द्रमा की पश्चिमी तथा पूर्वी कल्पना में कितना अंतर है यह ऊपर लिखित उदाहरण से स्पष्ट है । पदोरा के उदाहरण से हमने केवल यही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कौरी कल्पना से प्रतीक बनाने पर एक वस्तु का कितना अनपेक्षित अर्थ हाँ सकता है ।

चन्द्रमा से भी अधिक भ्रमकारक प्रतीक सपना है ।

१ वही, पृष्ठ १२ ।

२ वही, पृष्ठ ३९ ।

३ वही, पृष्ठ २३ ।

४ "Ignorance Classic"—By René Boyvan—Symbol of Ignorance

—वही पुस्तक, पृष्ठ १३८ ।

५ वही पुस्तक, पृष्ठ १३९—Giovanni Battista Marino in Adone Published in 1923.

६ Felicità

७ Miseria

८ River of Misery

सर्प-प्रतीक और उपासना

समूचे भ्रमण्डल को भगवान् शेषनाग अपने सिर पर उठाये हुए है। क्या सचमुच में ऐसा है या इसका अर्थ यह है कि मानवशरीर के भीतर स्थित इडा पिंगला सुषुम्ना नाडिया की कुण्डलिनी के प्रतीक सप में यह समूचा मानव लोक प्राप्त है—उसी को श्लेषरूप में कहा गया है। श्रीकृष्ण न यमुना में कूदकर कालिय सप को वश में करके उस पर नृत्य किया था। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे योगिराज कृष्ण ने कुण्डलिनी को वश में करके परम यागा की सिद्धि प्राप्त की थी? नागपञ्चमी का पूजन काल स्वरूप सप का भी पूजन है और मनुष्य को उसके शरीर की रचना तथा उस रचना की मॉड की याद भी दिलाती है। ऐसे अनेक प्रश्न बार बार हमारे सामने आयेंगे।

सप पूजा हजारों वर्षों से चली आ रही है। देशी भाषा में हम अत्यंत विषधर काले सप को गडुग्रन कहते हैं। अंग्रेजी में उसे काल्मा कहते हैं। जमन भाषा में नातर कहते हैं और संस्कृत में नाग कहते हैं। इंग्लैण्ड में नाटस नामक एक स्थान है। कहते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ एक कदरा में भयकर नाग रहता था। वह मनुष्य तथा पशुओं का आहार करता था। एक बार एक लोहार को फौली की सजा हुई। उसने कहा कि उसे इस शत पर क्षमा कर दिया जाय कि वह नाग को मार डालेगा। उसने स्वयं एक तलवार बनायी और नाग से युद्ध करने लगा। युद्ध में नाग मारा गया। तभी से उस स्थान का नाम नाटसे—नातस पड़ गया।^१ दक्षिण भारत में कुछ प्रदेश में कानिया नामक जाति के लोगो को स्वतः मालूम हो जाता है कि नाग कहाँ पर रहता है। मध्य एशिया दक्षिण भारत कश्मीर आदि में सप मन्दिर भरे पड़ हैं। महाभारत में वर्णित महा नागराज भीम दर जिसमें नाग की मूर्ति के स्थान पर स्वयं नागदेव प्रतिष्ठित थे—आज भी राजगिरि (बिहार) के जंगल में वतमान है। केवल वह नाग नहीं है। उस स्थान के चारों ओर बहुत सप निकलते हैं। लड़ाख की स्त्रियाँ अपने सिर पर चमड़े का नाग बाँधती हैं जिसका मुख पीछे चोटी की तरह लटकता रहता है। सम्राट अकबर ने सन् १५५८ में कश्मीर की घाटी पर कब्जा कर लिया था। उनके इतिहासकार अबुल फजल

ने लिखा है कि उस समय कश्मीर में सात सौ नाग-मंदिर थे जिनमें से १३४ नाग-मंदिर शवों के, ६४ वृष्णवों के तथा २२ दुर्गा के और तीन ब्रह्मा के उपासकों के थे ।^१ कुग के लोगों का ऐसा विश्वास है कि एक नाग १००० वर्ष तक जीवित रहता है । ५०० वर्ष की उम्र हो जाने के बाद उसका ह्रास शुरू होता है । मरने के समय उसका सुनहला रंग रह जाता है और सिकुड़ते सिकुड़ते वह एक गज का ही रह जाता है ।

सप पूजा पत्थर के युग में भी होती थी । प्रागतिहासिक युग में भी होती थी और आज भी होती है । हो सकता है—और शायद हो भी ऐसा ही कि मनुष्य को जिन प्राकृतिक पदार्थों से बहुत भय रहा हो, उनमें मृत्यु का बहुत बड़ा कारण साँप का काटना भी रहा होगा । इसलिए नागदेवता को प्रसन्न रखने के लिए नागपूजा होती थी । पर धाय सभ्यता में सप की उपासना मृत्यु की उपासना के रूप में थी । यानी सप मृत्यु का प्रतीक माना गया । मृत्यु के देवता, सहार के देवता भगवान् शंकर के शरीर से सप लिपटे हुए ह । मृत्यु उनकी बेटी है । पर सर्प का उपयोग शंकर आदि देवों के लिए शरीर के भीतर बड़ी सर्पाकार कुण्डलिनी को जाग्रत करने की शिक्षा मात्र थी । शंकर महायोगिराज कहे जाते ह । अतएव सप उनके लिए आभूषण बन गया है । विष्णु लोकपाल है । वे कुण्डलिनी को वश में करके नागराज पर शयन कर रहे ह । बौद्धों ने सर्प को धर्म का इसलिए प्रतीक बनाया कि वह प्रकृति की दबी शक्ति का प्रतीक था । जिन बौद्ध कालीन या सनातनी मूर्तियों पर पाँच मुखवाला एक सप पाँच सप या सात सप बने हैं, उनका अपना भिन्न अर्थ है । जैसे—

१ पञ्चमुखी सप— शक्ति जल पावक, गगन समीरा ' यानी पाँच तत्वों का बना एक शरीर ।

२ पाँच सर्प—पञ्च तत्व ।

३ सात सप—राग काम क्रोध मद लोभ, मोह, मत्सर—सात विकार ।

सर्प डसना है । वासनाएँ डसती हैं । यूनानी देवता बुध को दो सप लपेटे हुए मिलते हैं । ये शरीर के भीतर की इडा पिण्डा नाडियों के प्रतीक ह अथवा पुरुष प्रकृति के । जहाँ तीन साँप एक साथ लिपटे हुए मिलते हैं वे तीन शक्तियों के प्रतीक ह—ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति तथा क्रियाशक्ति । मनुष्य में पहले ज्ञान हुआ । ज्ञान से इच्छा—सकल्प की उत्पत्ति हुई । इच्छा से क्रियाशक्ति काम करने की शक्ति जाग्रत हुई । इस त्रैलोक्य में यानी आकाश पाताल तथा पृथ्वी में इन तीन शक्तियों को उत्पन्न करनेवाली परा शक्ति की त्रिपुरा सजा हुई ।

ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिरिच्छाशक्त्यात्मिका प्रिये ।

ब्रलोक्य ससज्जयस्मात्त्रिपुरा परिकीर्त्तिता ॥^१

किन्तु इन अर्था में न पड़कर पश्चिम के विद्वानों ने सप उपासना तथा सर्प प्रतीक का एकदम उलटा ही अर्थ लगा लिया है। इसका जिन्न हम आगे चलकर करेंगे।

श्रीमता मर ने विश्व व्यापार सप पूजा के अनेक उदाहरण दिये हैं। इटली के नगर नेपोल्स में एक जनर हाथ में बाधा जाता है जिस पर नागकथा बनी हुई है। जापान में भी बहुत से लोग मन्मा जनर इस्तमाल करते हैं।^२ अवध में प्राप्त नागदेवी की मूर्ति समूर में प्राप्त नाग-मन्मा की प्रतिमा इटालियन या जापानी नागकथा से बहुत मिलती जतती है। नार्तार्ग की एक दवा शिव मन्दिर में प्राप्त नागकथा के समान आकृतिवाली है। जापान की एक पौराणिक कथा है—बुवा नामक झील के ऊपर मि देव (मयदेव) का ग्राम है। वहाँ पर कियालूम नामक एक ग्रामोण सुंदरी रहती थी। मि देव के पुत्रों आत्रिक उन्मा प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वे दूसरी सुंदरी के प्रेम में पड़ गए। कियानूम ने क्रुन् हावर आत्रिक से बदला लेने के लिए बुरी आत्माओं से सहायता मांगी। उन्होंने उसे बर दिया कि जब चाह नाम का रूप धारण कर सकती है। नागिन का रूप धारण कर कियानूम मंदिर पहुँची। भय की आशंका से आत्रिक ने अपने को मन्दिर के विशाल घण्टे के नीचे छिपा लिया था। कियानूम ने उस घंटे का लपेट लिया और तब तक उस जकड़ रही जब तक कि वह घंटा उसके आघातों के कारण उत्पन्न गर्मी से पिघल न गया। उस गर्म धातु के प्रवाह में कियालूम तथा आत्रिक दोनों ही मर गये।^३ नाग का प्रतिपाद्य भयकरहाना है। राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने मार डाला था जिस कारण जनमजय का नाग यज्ञ करना पड़ा था।

इटली के अन्न-झी नामक पहाड़ी ग्राम में साल में एक दिन सभी किसान जहरीले सर्पों का विष मारकर यानी दौत ताड़कर विष रहित सर्पों को अपने गले कमर, हाथ में लपटकर जुलूस निकालते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से वे सप विष में मुक्त हो जायेंगे। उनकी अवकाल मृत्यु न होगी तथा वे भाग्यशाली बनेंगे। प्राचीन रोमन साम्राज्य के बहुत से सिक्के पर तथा मन्दिरों में सर्प की मूर्ति अंकित

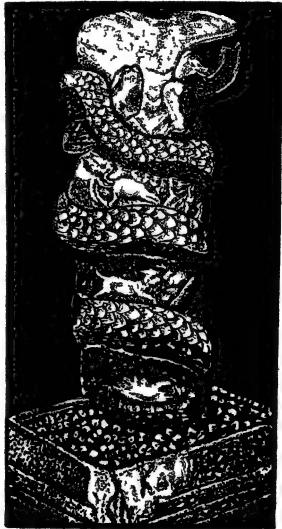
१ तत्रालोक्य—द्वितीय भाग, पृष्ठ ७८।

२ La Sirena of Naples Kiya Iume of Japan—Murray's—pages 130 131

३ वही पृष्ठ ११२—Quoted from a Paper on Netuska—By Mr Mortimer Mompes—in the Magazine of Art—1889

मिलेगी। फ्रान्स में पुरानी कथा है कि वहाँ पर एक महान् नागदेव निवास करते थे जिनके सात सिर थे।^१ उनका सिर बिगोरी नगर में गवन बरेगीज नगर में, शरीर लूज की घाटी में तथा दुम गैर्वनिक की कन्दरा में पड़ी रहती थी। स्विट्जरलण्ड में भी नाग सम्बन्धी बहुत सी कथाएँ प्रचलित हैं तथा प्रतीक प्राप्य हैं। वहाँ के जरमात तथा जाज नामक स्थानों में मण्डप बाधा बहुत थी। एक पान्नी नमन पठ कर सर्पों का दूर भगाया था।^२

इंग्लण्ड में भी कहीं कहीं पर सर्प-प्रतीक मिले हैं। आर्से में एक मूर्ति मिली है जिसे मित्र देवता मिथिका —यानी सूर्य की मूर्ति समझा जाता है। इसके चारों ओर एक सर्प लिपटा हुआ है।

यह सप सूर्य के “राशि मण्डल” का प्रतीक है। स्वेडन तथा नार्वे में भी सर्प प्रतीक मिलते हैं। पर यूरोप में सप प्रतीक बहुत कम मिलन का कारण, श्रीमती भरे के अनुसार यह है कि सप की उपासना सप तथा मृत्यु से भय के कारण प्रारम्भ हुई थी। यूरोप के देशों में साँप का, विशेषकर विषधर सर्प का भय काफी कम था। अतएव सप उपासना भी उधर नहीं बढ़ पायी।^१

क्रिस्तो डे-माक के विद्वान डा० वाजार्डि स्यात् सप प्रतीक के अधिक निकट पहुँचे हैं। डे-माक की कला पर लिखते हुए वे कहते हैं—

‘यह भली प्रकार विदित है कि एशिया तथा मिस्री प्रतीका में सप का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका आशिक कारण यह हो सकता है कि उन लोगों की यह धारणा रही होगी कि आकाश में सूर्य का माग सप के समान वक्र है टेढ़ा है और दूसरा कारण यह हो सकता है कि पृथ्वी को जल प्रदान कर अन्न प्रदान करनेवाली अग्नि का प्रकाश—यानी बिजली के कौंधने के समय उसका प्रकाश सप के समान वक्र टेढ़ी गति से होता है। अतएव सर्प को दैवी शक्तियों का प्रतीक मान लिया गया।’^२

बर्लिन के डा० इवाटज तथा अग्नेज विद्वान् डा० ब्रिटन का कथन है कि बिजली के कौंधने के समय उसके वक्र प्रकाश से ही सप का प्रतीक बनाकर पृथ्वी के लिए अति आवश्यक पोषक वर्षा का प्रतीक सप है।

एल्यूसिस (यूनान) में कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिनमें देमेतर (आदित्य—सूर्य) के रथ में दो सप जुते हुए हैं।^३ सूर्य के साथ सप का इस प्रकार संयोग न केवल विचारणीय है बल्कि सप सम्बन्धी हमारे सिद्धांत की पुष्टि करता है। यह भागे चलकर स्पष्ट हो जायगा। पश्चिमी विद्वानों ने सप को समझने में गहरी भूल की है। आदम और हीवा की कथा में स्त्री को मोह में डालने का श्रेय दुष्टता के प्रतीक सप को दिया गया है। कटनर साहब ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि सप ने मनुष्य को पाप में न डाला होता तो ईसा को जन्म लेने की आवश्यकता भी न पड़ती।^४ वे फिर लिखते हैं— सप काम वासना का प्रतीक है। उसने हीवा को धोखा दिया।^५ वे पुन लिखते हैं— बबीलोनिया की कामदेवी अस्तार्ती की (सप इनकी सवारी में भी रहता था) उपासना अन्त तक चलती रही। यहाँ तक कि वे ईसाइयों के सनातनी, यानी रोमन कथोलिक सम्प्रदाय में भी शामिल

१ वही, पृष्ठ ११३।

२ वही, पृष्ठ ११७—Quoting Kemer Hert—Dr Worsaaacs—‘Danish Art’

३ वही पृष्ठ ३०।

४ Cutner—Sex Worship—page 175

कर ली गयी ।” कटनर के अनुसार पृथ्वी का पुराना प्रतीक जिसमें दानव ऐटलस समूचे भ्रमण्डल को सिर पर उठाये हुए है वह इस बात का साक्षी है कि समूचा जगत काम-वासना पर निर्भर करता है । ऐटलस स्वयं हाथी पर बैठा हुआ है । हाथी कच्छप पर खड़ा है । कच्छप के ऊपर की हड्डी का कवच स्त्री की योनि का प्रतीक है । कच्छप का सिर पुरुष लिंग का प्रतीक है । अतएव इन बातों से सिद्ध हुआ कि यह जगत शुद्ध वासनामय है । कटनर ने यहाँ तक लिख दिया है कि आदम-होवा की कहानी में सप का समावेश पुरुष लिंग का प्रतीक है ।^१ फ्रायड ऐसे विद्वान् भनावज्ञानिक का भी सप के सम्बन्ध में यही मत है । उन्होंने उसे काम-वासना का प्रतीक माना है ।

किन्तु सप प्रतीक की ऐसी अनुचित व्याख्या को हम निरर्थक नहीं कहेंगे । जब सूर्य को भी ‘प्रजनन का देवता’ मान लिया गया तथा उन्हें उत्पादक पुरुष का प्रतीक कह दिया गया तो वासना के प्रतीक सप को उनके रथ में जोड़ देने से उस भावना की पुष्टि हो गयी । पर यह नहीं भूलना चाहिए कि हर एक प्रतीक के एक से अधिक अर्थ होते हैं ।^२ हर एक प्रतीक का अपना स्वतः सञ्चरणशील तथा शक्तिशाली अर्थ होता है और वह अपने निजी वातावरण तथा परिस्थिति से उत्पन्न होता है ।^३ धर्म धार्मिक कृत्य मूर्ति प्रतिमा ये सभी ईश्वर का प्रतीक हैं । धार्मिक क्रियाओं का भी प्रतीक रूप में महत्त्व है । कला भी प्रतीकात्मक होती है । यदि कोई बजर भूमि या उजाड़ सुनसान प्राकृतिक दृश्य बनाये तो वह सुनसान नीरस जीवन का प्रतीक मात्र है ।^४ मन की यह प्रकृति होती है कि प्रतीक रूप में अपने को अपने भाव को व्यक्त करे । मन के इस काय को ही प्रतीकवाद कहते हैं । बहुत सक्षप में स्पष्ट रूप से, बुद्धि को ग्रहण करने योग्य तथा देखने में भी भला मालूम पड़नेवाले ढंग से जो प्रकट किया जाय वही प्रतीक है ।^५ जो हमारे मन की अचेतन या अज्ञात क्रिया का बोध कराये वही प्रतीक है ।^६ किन्तु मानव-स्वभाव एक दूसरे से इतना भिन्न है उसमें इतना अंतर है कि प्रतीकों में भी इतनी विभिन्नता है तथा एक ही प्रतीक को भिन्न रूप से ग्रहण किया जाता है ।^७

मानव-स्वभाव से तथा भिन्न दृष्टिकोण से यह प्रकट है कि एक ही प्रतीक को देश-काल विचार के अनुसार भिन्न रूप से लोग ग्रहण करते हैं या भिन्न रूप से अपनाते हैं । पश्चिम में सप को जिस रूप में ग्रहण किया गया, हमने अपने देश में उसके बिलकुल विपरीत

१ ‘Serpent in Adam & Eve Story is the symbol of male erection’

२ Dr Km Padma Agarwal—Science of Symbols—page 57

३ वही, पृष्ठ १७ ।

४ वही, पृष्ठ १० ।

५ वही, पृष्ठ ११ ।

६ वही, पृष्ठ १४ ।

७ वही, पृष्ठ ५३ ।

रूप में ग्रहण किया। हो सकता है कि यूनान या रोम में सप को विलास का प्रतीक माना गया हो। पर सप को प्रतीक बनाने की बात हमारी आय तथा आष सम्पत्ता की देन है। केवल विदेश उसका मौलिक आधार भूल गये। फगुसन^१ ऐसे विद्वान् भी हमारे देश के सप तथा वक्ष प्रतीक के बारे में ऐसी ही भूल कर गये। बिना भारतीय संस्कृति तथा सम्पत्ता से घनिष्ठ परिचय प्राप्त किये हमारे प्रतीकों को समझना बड़ा कठिन कार्य है। इस विषय में ऐसी ही भला के शिकार श्री मकमन भी थे जिन्होंने भारत के गुप्त सम्प्रदायों पर परिश्रमपूर्वक एक ग्रंथ लिखा है।^२

भारत के प्रतीक तथा उनके प्रवाह को जानने समझने के लिए भारतीय इतिहास से परिचय होना चाहिए। तभी भिन्न ग्रंथों में प्राप्त हमारी प्राचीन सामग्रियों से असली जानकारी हासिल होगी। तत्कालीन साहित्य से परिचय होना चाहिए। ईसाइया के धर्म ग्रंथ बाइबिल के बारे में भी हमने लिखा है कि अंग्रेजी में जो बाइबिल पढ़ने को मिलती है वह इब्रानी (हिब्रू) भाषा में प्रकाशित मूल बाइबिल का उल्था नहीं है। बिना इब्रानी तथा संस्कृत भाषा से परिचय हुए कोई भी व्यक्ति असली बाइबिल का अर्थ नहीं लगा सकता। यदि असली बाइबिल का अनुवाद करके प्रकाशित किया जाय तो किसी के पढ़ने लायक न रहे जाय क्योंकि उसमें लिंग उपासना भरी हुई है।^३ इस प्रकार के दो बात स्वीकार करते हैं—मूल बाइबिल पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव तथा हिन्दू धर्म में प्रचलित लिङ्गोपासना का प्रभाव।

अस्तु जिन दिनों हमारी सम्पत्ता तथा संस्कृति ने विश्व में धूम धूम कर अपना विस्तार किया था उन दिनों का युग हमारे देश का 'सयम तथा तपस' का युग कहा जाता है। वह विलास तथा कामवासना का युग नहीं था। एक ओर विद्या का प्रसार हो रहा था दूसरी ओर तलवार साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। वह युग था गुप्त साम्राज्य का—^४सवी सदी का आरम्भिक काल। उस युग में वाराहमिहिर ऐसे ज्योतिषी, कालिदास ऐसे साहित्यकार, वसुधेव ऐसे वैज्ञानिक की खोजें जिनसे 'यूटन से सड़को वर्ष पहले पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति' का पता लगा लिया था तथा मत्स्य और वायु पुराण

१ J Ferguson— Tree and Serpent Worship in India "

२ Sir G Macmunn— Secret Cults of India

३ J B Hannay— Christianity—The Source of its teachings and Symbolism' quoted by Marr in Sex in Religion"—page—40

४ Law of Gravitation

के रचयिता व्यास परिवार के कई प्रतिभाशाली व्यास पैदा हुए थे । जिस युग में प्रयाग का लोह स्तम्भ तथा अजन्ता की गुफाएँ बनीं हो, वह कामवासना का युग नहीं हो सकता । विदेशी आक्रमणकारी हूण नरेश, मिहिरकुल तथा अनेक कुशान नरेश भी यहाँ की सभ्यता में रम गये थे । वे सभी शैव सम्प्रदाय के थे । तीसरी शताब्दि में सम्राट चन्द्रगुप्त ने विदेशी शासन को एकदम समाप्त कर देश को एकछत्र राज्य में सघटित कर दिया था । इसवी सन् ३७६ से ४१४ तक चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल था । भारत के इतिहास में वह स्वर्ण युग था । पश्चिमी इतिहासकार भारत के वास्तविक इतिहास का प्रारम्भ ईसा से ७०० वर्ष पूर्व का मानते हैं । यही सही पर वह कितना महान समय था । मगध साम्राज्य में ईसा से ३००-४०० वर्ष पूर्व, सम्राट अशोक ने ससार को बौद्ध धर्म की सभ्यता तथा सस्कृति प्रदान की थी । गुप्त साम्राज्य के बाद कन्नौज के साम्राज्य ने भी हमारी सभ्यता को और भी आगे बढ़ाया था । यशोवर्मन की मृत्यु इसवी सन् ७४० में हुई थी । इसवी सन् ७५० तक पल्लव नरेशों ने सुदूर दक्षिण भारत तक को एक सूत्र में बाँध दिया था । ऐसे युग में, ऐसे समय में हमारे देश ने जिन प्रतीकों को एशिया तथा यूरोप को प्रदान किया वे कामवासना के प्रतीक नहीं हो सकते । वासना की कितनी निंदा थी उस समय तथा चरित्र की मर्यादा कितनी ऊँची थी इसका उदाहरण तो कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुन्तल का यह श्लोक है—

येन येन विपुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बधूना ।

स स पापादृते तासाबुध्यत इति धुष्यताम् ॥

महाराज दुष्यन्त ने घोषणा करा दी कि प्रजा अपने जिन जिन स्नेही बधूओं (भ्राता पुत्रादि) से बिछुड़े उनके स्थान में केवल पापियों (या पापयुक्त सम्बन्ध जसे विधवाओं का पति होना) को छोड़कर दुष्यन्त को ही समझ ले ।

स्त्रियों के लिए आदर्श बतलाते हुए कण्व ऋषि ने शकुन्तला को बिदा करते समय कहा था कि बड़ी 'की सेवा करना अपनी सौतेली का भी प्रिय साथी बनकर रहना पति से अपमानित होने पर भी पति के प्रतिकूल नहीं होना दास दासियों के प्रति उदार रहना, अपने सौभाग्य पर गव नही करना, ऐसी स्त्रियाँ ही गृहिणी पद की अधिकारिणी होती हैं । अथवा (इन गुणों के न होने पर) वे कुल कलकिनी होती ह ।'

ऐसे युग का हमारा कोई भी प्रतीक वासना का प्रतीक नहीं हो सकता । आठवीं शताब्दी के सुनहले युग के बाद के भी रचे हमारे ग्रन्थों में प्रतीक के दर्शन तथा शास्त्र की वही मर्यादा है जो हजारों वर्ष पहले आय सभ्यता ने भारत में स्थापित की थी । सप के

सम्बन्ध में तत्कालीन ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता कि भारत में सप पूजा या शंकर की प्रतिमा या शिवलिंग पर सप का प्रतीक कितना महान महत्व रखता है और उसका कितना गलत ग्रन्थ लगाया गया है। सम्भवतः ईसवी सन् १५२६ में कामरूप आसाम में, जो उस समय तांत्रिक उपासना का केन्द्र था, षट्चक्रनिरूपण नामक ग्रन्थ स्वामी पूर्णानन्द ने रचा था। यह ग्रन्थ श्रीतत्त्वचिन्तामणि नामक ग्रन्थ का छठा पटल है। इस ग्रन्थ में कुण्डलिनी तथा सप का बड़ा स्पष्ट सम्बन्ध दिखलाया गया है। शारदा तिलक में^१ कुण्डलिनी की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा है। उसमें लिखा है कि शरीर में छ चक्र हैं। उनको भेदना ही कुण्डलिनी को शिव से मिला देना है। शिव की प्रतिमा या शिवलिंग के साथ सर्पारोह कुण्डलिनी का सम्बन्ध व्यक्त करने के लिए ही सप शिव पूजा का संयोग बनाया गया। शारदा तिलक ने लिखा है कि छ चक्र भेदन के साथ ही सहस्रार में प्राण का संचट्ट होता है। मोक्ष का अर्थात् जीवन मरण के बन्धन से छूटकारे का यही भाग है।

चक्रक अनुसार मानव शरीर में ३०० हड्डियाँ हैं। सुश्रुत के अनुसार ३०६ हड्डियाँ हैं। गोरक्ष पद्धति के अनुसार हमारे शरीर के भीतर ७५००० नाडियाँ हैं जिनमें मुख्य ७२ हैं। इनमें से १० नाडियाँ प्राणवायु बहन करने वाली हैं।^२ तीन नाडियाँ मुख्य हैं—बड़ा पिंगला तथा सुषुम्ना सुषुम्ना नाडी मेरुदण्ड^३ के मध्य को पिरोये हुए हैं। मूलाधार के त्रिकोण के मध्य-पश्चिम से प्राण होकर महार ध्र (मस्तिष्क के भीतर) पयत मूलाधार तत्त्व के समान सूक्ष्म और ज्वालासी उज्ज्वल प्रकाशमान यह नाडी है। इसी नाडी के अन्दर षट्चक्र हैं। इसी षट्चक्र के भेदन से मनुष्य ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस पिंगला तथा सुषुम्ना तीनों नाडियाँ मूलाधार में अण्डस त्रिकोण हैं, उसी में प्रारम्भ होती हैं। प्राणवायु का भाग भी इन्हीं तीनों में से है।

मेरुदण्ड के निचले भाग में यानी अंतिम भाग में गुदा तथा लिंग के जरा नीचे मध्य स्थल पर सुषुम्ना नाडी तथा मूलाधार चक्र हैं। इस चक्र का रूप अण्डाकार चार बल वाला त्रिकोण है। इसका तत्त्व पृथ्वी तथा रंग पीला है। इस त्रिकोण के मध्य में मेरुदण्ड के अंतिम भाग में एक लिंग बद्ध कलिका के रूप में स्थित है।^४ उसमें बड़ा

१. XXV—70— The Serpent Power”

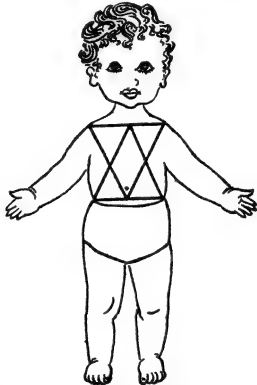
२. गोरक्ष पद्धति, दशो० १५—२८ तक।

३. Spinal Chord

४. २५

सूक्ष्म छिद्र है। इसे ही सुषुम्ना नाडी का मुख कहते हैं। इस बन्द कली के समान लिंगको स्वयम्भू लिंग कहते हैं। इस स्वयम्भू लिंग को चारों ओर से साढ़े तीन चक्कर में कसकर सर्प की तरह से लपेटे तथा अपनी दुम को मुँह में लिये हुए एव सुषुम्ना नाडी के छिद्र को रोके हुए जो महान् तेजस्वी शक्ति है उसे ही सुप्त (सोयी हुई) कुण्डलिनी कहते हैं। यही कुण्डलिनी हमारी जीवनी शक्ति है।

इसी के लिए लिखा है—

सर्वेषां योगतन्त्राणां तपस्यधारी हि कुण्डली ।^१

१ हठयोगप्रदीपिका, अ० ३, श्लो० २ ।

जो इस मुष्ट कुण्डलिनी को जगा दे वही महान यात्री है। इसके जागते ही बड़ा बग उत्पन्न हो जाता है। उस समय जा ध्वनि उत्पन्न होती है उसे नाद कहते हैं। नाद ही ऊँ कार है। मनुष्य के शरीर में आपसे आप ऊँ कार की ध्वनि तथा टकार उत्पन्न हो जाता है। इस नाद से जा प्रकाश उत्पन्न होता है उस बिंदु कहते हैं। प्रसिद्ध दाशनिक तथा पियासिफिकल सम्प्रदाय की जन्मदात्री आमती लवटस्की का कथन है कि प्रकाश की गति विज्ञान के अनुसार १८५००० मील प्रति सेकेण्ड है, पर जाग्रत कुण्डलिनी से उत्पन्न नाद तथा प्रकाश की गति ३४५००० मील प्रति सेकेण्ड है। इस कुण्डलिनी की मत्ता का पश्चिमी विद्वान भी मानते हैं।^१ हठयोगशास्त्र के अनुसार इस कुण्डलिनी को जाग्रत कर स्वयं निगम मुष्मता का—कुण्डलिनो का प्रवेश कराकर षटचक्र भेदन ग्रथिबधन द्वारा मन्त्रार (ब्रह्म रन्ध्र) में प्राण को स्थापित कर मनुष्य इस जीवन में ही परमशिव को प्राप्ति करता है। इसी अवस्था का समाधि कहते हैं।

आधर एवलान^२ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में इस तरह पर बड़ा सुन्दर विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि मुगल सम्राट शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह ने अपनी फारसी पुस्तक रिस्मायये हकनामा में तीन प्रकार के हृदय स्थल बतलाये हैं—१ दिल मर्दावर २ दिल सेनावरो ३ दिल नीलोफरा।^३ भारत के हठयोगिया सहस्रीखकर सूफी योगिया ने कुण्डलिनी का जाग्रत करने का उपदेश दिया था।^४

एवलान ने लिखा है कि हमारे शरीर में कुण्डलिनी ही मासार्ग तथा ब्रह्माण्ड सम्बन्धी नियमित शक्ति है।^५ इडा पिंगला मुष्मता नामी का मिलाकर कुण्डलिनी बनती है। मनम एक चित्रणी नाडी है जो अति सूक्ष्म है। शरीर विज्ञान के विद्यार्थी का षटचक्र या शरीर में भीतर के किसी चक्र का ज्ञान इसलिए नहीं हो सकता कि चक्र स्वयं अपन में स्थित हैं। व चेतना के केन्द्र हैं। सूक्ष्म प्राण वायु की क्रियाशक्ति के केन्द्र हैं। जो लोग शरीर रचनाशास्त्र से कुण्डलिनी की तलाश करके वे निराश हो जाते हैं।^६

१ Vagus Nerve

२ इनका असली नाम Sir John Woodroffe था। Arthur Avelon—The "Serpent Power" या "षटचक्रनिरूपण और पादुपावनक"—Pub Ganesh & Co Madras 1950

३ Spherical Heart—Cedar Heart and Lily Heart

४ Sheikh Md Iqbal—The Development of Metaphysics in Persia"—page 110

५ Avelon—page 2

६ यही पृष्ठ ६।

स्वयम्भू लिंग स्वर्ण के समान वेदीप्यमान अत्यन्त कोमल श्याम रंग का तथा सूक्ष्म और नीचे की ओर मुह किये हुए है। पश्चिमास्य है। कामबीज द्वारा सञ्चालित होने पर हो वह लिंग गतिशील होता है।^१ वह कामबीज (मन्त्र) से ही प्रसन्न होता है। छड़ा हो जाता है और कुण्डलिनो में प्रवेश करता है। यह लिंग त्रिकोण के भीतर है। मूलाधार में त्रिकोण का ध्यान करने की आवश्यकता है। त्रिकोण और कुछ नहीं तीन रेखाओं में कुण्डलिनी है। 'कालीकुलामृततन्त्र' के अनुसार मूलाधार कमल के दलो पर शृगाता काम का त्रिकोण है। उस पर महालिंग स्वयम्भू स्थित है। ऊपर खुला द्वार है। कामबीज से प्रेरित होकर वह सिर ऊपर करके उस द्वार में प्रवेश करता है। उलटा लिंग (कली के समान) — कमल को कली की तरह का स्वयम्भू लिंग सीधा हो जाता है। उलटा कमल-नाल इस सम्बन्ध में लिंग का प्रतीक है जिसे बिना सीधा किये मनुष्य का जीवन परमात्मा की ओर जा ही नहीं सकता।

स्वयम्भू लिंग के ऊपर सुषुप्त कुण्डलिनी है जो कमल के नाल के समान कोमल है। यह कुण्डलिनी ही ब्रह्मद्वार के मुख को बन्द किये हुए है। स्वयम्भू का लपेटे प्रेमी भवरे के समान यह गुञ्जन कर रही है। इस मूलाधार में पड़ा प्रेमिका का जगाना है। इसे तप्त करना है। यह—

तनु सोदारलसतसूक्ष्म जगमोहिनी,
मधुरस नवीन चपला, माला, बिहासपादा—
कोमल भवातिमवकम—

विदुरूपी स्वयम्भू लिंग से भेद करने पर अव्यक्त रव (नाद) करती है। यही विपरीत रति (पुरुष नीचे) है। कुण्डलिनी जाग्रत होकर स्वयम्भू लिंग का मुख खोलकर अपने में ले लेती है। और फिर चित्रणी नाडी के मुख में प्रवेश करा देती है। अतएव साधक को कुण्डलिनी को जाग्रत करके स्वयम्भू लिंग उसमें प्रवेश कराना है।

मनुष्य को पूर्णता प्राप्त करने के लिए यह करना ही पड़ेगा। कुण्डलिनी तथा स्वयम्भू लिंग में रति हानी ही चाहिए। बिना शिव तथा शक्ति के मेल के कोई चीज पूरी नहीं हो सकती। चन्द्रमा में से चाँदनी अलग नहीं की जा सकती। शिव से भिन्न शक्ति नहीं—

न शिवेन बिना शक्ति न शक्त्या रहित शिव ।
अतस्तयोरभेदश्च अन्धधन्विकयोरिव ॥

यह शक्ति ही अपनी प्रेरणा तथा स्फूर्ति से ससार को धारण किये हुए है ।^१ आनन्द सहरी में कुण्डलिनी क्रिया पर लिखा है—

महीमूलाधारे कवपि भणिपूरे हुतबह, स्थिते स्वाधिष्ठाने हवि महतमाकाशमुपरि ।
मनोऽपि धूमध्य सकलमपि भित्वा कुलप्रथां, सहस्रारे पद्म सह रहसि परया विहरसि ॥

सप शिव लिंग त्रिकोण बीज—सबका रहस्य अब स्पष्ट हो गया ।

सप प्रतीक पर हमन थोड़ा बहुत प्रकाश डालकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उसका असली रूप न समझकर पाश्चात्य विद्वाना न उसे अनायास लिंग यानी जनने त्रिय तथा काम वासना का प्रतीक मान लिया है । स्वयम्भू लिंग का प्रतीक शिव लिंग है । सप उसे घेरे बठा है—वह कुण्डलिनी का प्रतीक है । इस महान अर्थ को न लेकर हेय अर्थ में पढ़ना उचित नही है ।

^१ वही, पृष्ठ ३४८— She who maintains all the beings of the World by inspiration and expiration ”

वृषभ तथा नन्दी

इसी प्रकार का भ्रम वृषभ—बैल—नदी के प्रतीक के विषय में है। इनमान कटनर या मार ऐसे लेखकों ने उसे पुरुष स्त्री सम्बन्ध गम धारण करानेवाला इत्यादि प्रतीक मानकर उसकी छीछालेदर की है। कटनर ने एक स्थान पर सूर्य के वृषभ राशि में आने की बात स्वीकार की है। पर उस ग्रह पर वे टिक् न सके। उन्होंने सूर्य के साथ वृषभ का सम्बन्ध केवल गम धारण सम्बन्ध माना है, यानी प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना है। यूनानी देवता प्रियापस को सूर्य देवता लिखा है। लिखा है कि उनका विशाल लिंग था जिस पर गुलाब के फूलों की माला चढायी जाती थी। उनके समान ही रोमन देवता म्पूटुनस थे। वे भी सूर्य देवता थे तथा दीर्घलिंगी थे। इनको सतुष्ट करने के लिए दीर्घलिंगी गत्रे का बलिदान करते थे। प्लेटो की परम्परा के दार्शनिक जम्बियस ने—जो रामन नरेश कुस्तुतुनिया (ईसवी सन् २६३ से ३३७) के समय में थे—तो यहाँ तक लिख दिया था कि ससार में जो कुछ उत्पत्ति तथा सृष्टि चल रही है वह लिंग उपासना का परिणाम है।

मिन्न म० रूरी (बकरा) की पूजा चल पड़ी थी। जिस बकरे का लिंग जितना अधिक बड़ा होता था वह उतना ही अधिक पूजनीय होता था। एशिया के कुछ देशों में जिस वृषभ का लिंग जितना ही बड़ा होता था वह उतना ही अधिक पूजनीय होता था। मिस्री लोग भी वृषभ की पूजा करते थे। नन्दी को वे एपिस कहते थे। यूनान में भी वृषभ की पूजा होती थी। उसे 'कडमस' देवता कहते थे। यहूदी लोग सुनहला बछड़ा बनाकर, प्रतिमा बनाकर पूजते थे। यहूदी देवी बाल पीयूर के मन्दिर में कुमारी कन्याओं तथा कुमार लड़कों के साथ व्यभिचार होता था। यह एक प्रकार की वृषभ उपासना थी। यहोवा ने वृषभ उपासना की निंदा की मनाही की। अतएव इज्रायेल तथा सीरिया में सुनहले बछड़े के कम से कम ३००० पुजारी कत्ल कर दिये गये तथा बाल पीयूर 'देवी के २५००० पुजारी तलवार के घाट उतार दिये गये थे।'

१ Ball Peor देवी का शाब्दिक अर्थ है "कुमारियों की योनि को क्षत करानेवाली।"

२ देखिये Thomas Inman की दो पुस्तकें Ancient Faith embodied in Ancient names and 'Ancient Pagan and Modern Christian Symbolism Exposed and Explained'

इस प्रकार वषट्म पुरुष निग वा प्रतीक देवता उसी प्रकार था जिस प्रकार इज्जानी (हिन्दू) देवी अगोरा तथा फायनिशियन देवी अग्नारिये स्त्री योनि की प्रतीक देवियाँ थी। इनकी प्रतिमा में विशेष रूप से केवल भग ही बना रहता था।^१ प्रतिमा के स्थान पर केवल भग की मूर्ति हमारे दश में भी बहुत पायी जाती है। ग्रांट अलान^२ ने अपनी पुस्तक में साबित किया है कि यहूदी देव अथवा पगम्बर यहोवा भारत के देवता शिव के समकालीन थे। उन्गान दाना में बहुत कुछ साम्य प्रमाणित किया है। सर विलियम जग का कथन है कि रोमन देवी वनस भारतीय देवी भवानी की रूपान्तर—समानांतर है। देवी दूरापा की सवारी में वषट्म है। कटनर का कथन है कि बाल पीयूर देवी के मुख में पुरुष निग प्रतीक रखा रहता था प्रतिमा के मुख में। स्पेन पर विजय करने के बाद रोमन लोगान बान देवी का स्पेन में पहुँचा दिया। वहाँ उनका नाम हातनीज हो गया। महजान्डो की खोज में मिथ में एक ऐसी देवता की प्रतिमा मिली है जो बठ हुआ है। उनके निर में सांग है। उनके पास एक शेर एक हाथी एक गधा तथा एक बल खड़ा है। ब्रौवर का कथन है कि यह देवता वास्तव में शकर है, जिनके व सब वाहन हैं।^३

शिव शिव निग तथा शिश्नदेव का याख्या करने के समय हम वषट्म पर और भी प्रकाश डालेंगे। पर यहाँ वषट्म प्रतीक का वास्तविक अर्थ समझना उचित होगा। अथ सम्प्रदान शिव उपासना का चारा अर्थ फला दिया था। जिस प्रकार शकर के साथ सप का प्रतीक चारा अर्थ फल गया उसी प्रकार वषट्म भी चारा अर्थ अपना लिया गया। यह हो सकता है कि समय पाकर उस प्रतीक का अर्थ रूप में उपयोग होने लगा हो। यह हो सकता है कि उसका अर्थ भी अर्थ नगाया गया हो। पर वास्तविक महत्त्व तथा प्रतीक वह नहीं था जो पाश्चात्य लोग न समझा है।

देवता का पूजन करने समय 'साङ्गाय सपरिवाराय सबाहुनाय'—अपने अग परिवार तथा वाहन सहित उनका पूजन होता है। पराशिव स हमने शिव की कल्पना की। सष्टि की रचना में पाषण तत्त्व अथ दूध भी तथा वर्षा—इन सबका प्रसव वृषभ है। नदी का नन्दिकेश्वर भी उपाधि है। किन्तु यह स्वयं वृषभ है या शकर के कोई प्रमुख गण है यह कहना कठिन है। नन्दिकेश्वर के नाम में कोई महत्त्वपूर्ण अर्थ तथा तत्त्व उपलब्ध है। अनुदश याकरण सूत्रों की आध्यात्मिक याख्या काशिका नन्दिकेश्वर रचिन है। साहित्यशास्त्र एवं कामशास्त्र के सम्प्रदाय में नन्दिकेश्वर का आचार्य कहा

^१ कटनर की पुस्तक।

^२ Grant Allen—Evolution of the Idea of God

^३ R. E. M. Wheeler—Five Thousand Years of Pakistan—page 28

गया है। कामशास्त्र के आचार्य नन्दिकेश्वर थे—इतनी बात तो मित्र के तथा एशिया के वृषभ प्रतीक से मिल ही गयी कि उनके लिए कामवासना के देवता वृषभ देव थे। हमारे देश में कामशास्त्र के आचार्य वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में कहा है कि पार्वती के साथ विषयप्रसंग के मुख का जब महादेव अनुभव कर रहे थे, उनके द्वार पर बड़े पहरेदार नन्दी ने कामसूत्र कहा—

‘उभया सह सुरत सुखमनुभवति महादेवे द्वारस्थो नन्दी कामसूत्र प्रोवाच’ ,

किन्तु नन्दी का वास्तविक रूप यह सब नहीं है जो हमने अभी तक लिखा है। विद्वद्गर प० रामचन्द्र शास्त्री वझे ने हम वृषभ की—नन्दी की जो व्याख्या भेजी है वह हृदय ग्राह्य तथा बुद्धिग्राह्य है। नन्दिकेश्वर काम तथा साहित्य के आचार्य हैं—यह प्रतीक रूप में सत्य है क्योंकि कामशास्त्र योगशास्त्र तथा रस शास्त्र के आधार स्नात शकर हैं। उनकी नन्दी सवारी है। नन्दिकेश्वर को इन तीनों मुख्य शास्त्रों का प्रतीक बनाया गया है। पर सबसे महत्व की चीज है धर्म। हमारे शास्त्रों में धर्म का प्रतीक वृषभ माना गया है। शास्त्र के अनुसार वृषभ रूप में ही धर्म रहता है। धर्म के आधार स्नात लक्ष्य तथा उसकी पूर्ति पराशिव में है। शिव में है। शिव की सवारी नन्दी है। धर्म पर आरुढ़ शिव है। वृषभ सीधे रास्ते चलता है। किसी की हानि नहीं करता। सबका पोषण करता है। पृथ्वी को सींचता चलता है। शरीर की पुष्टि करता है। बीज तथा बल की सजीव मूर्ति है। ससार में जहाँ कहीं भी वृष की मूर्ति बनी वह धर्म के प्रतीक रूप में। बाद में उसके अर्थ का अनर्थ हो गया।

शकर के उपासक नन्दी को चारों ओर देश के बाहर ले गये। वदिक काल में लोग शकर या शिव के नहीं उनके पर्यायवाची वदिक कालीन रुद्र के उपासक थे। रुद्र शब्द रुक धातु से बना है। रौति—शब्द करता है। ददाति—देता है। र—जो भुक्ति तथा मुक्ति देता है। जो भुक्ति तथा मुक्ति को दे यह लोक और परलोक बनाये वे हैं भगवान रुद्र।^१ रुद्र के वदिक कालीन सबसे बड़े उपासक थे व्रात्य लोग। अथर्ववेद का २७ २८वाँ अध्याय ही व्रात्य अध्याय है। व्रात्य लोग बिना यज्ञोपवीत के आया थे। यज्ञोपवीत नहीं धारण करते थे। एक जमान विद्वान् ने कहा है कि वदिक काल में कमकाण्डी तथा शव योगी होते थे। उसी जमान विद्वान् के अनुसार वे यागी किसी प्रकार के “प्रतीक” का उपयोग अपनी उपासना में करते थे। अथर्ववेद के पञ्चम अध्याय—रुद्राष्टाध्यायी में जिसे हम रुद्री कहते हैं नमो व्रात्याय—व्रात्यो को नमस्कार लिखा है।

पार्श्वचात्य विद्वानों के अनुसार भी ब्राह्म्य हमेशा यात्रा किया करते थे । वे पयटक थे । अतएव इन्होंने रुद्र की उपासना तथा भुक्ति तथा मुक्ति—भोग तथा योग दोनों के देवता का वाहन भोगी वे साथ ही योगी वय को नन्दी को रुद्र का वाहन प्रतीक रूप में बनाकर चारों ओर उसका प्रचार किया होगा ।

इस प्रकार हमने यह सिद्ध किया कि वृष नदी धम का प्रतीक है । शिवालियो में हो या मिस्र तथा एशिया यूरोप के अथ किसी भाग में भी हो, वह धम के प्रतीक के रूप में तथा भुक्ति और मुक्ति लेनवाला देवता के वाहन या स्वयं देवता के प्रतीक के रूप में ही स्थापित किया गया था । बाद में उसका अर्थ का जो भी अनर्थ किया गया हो वषभ धम का प्रतीक है ।

सूय चन्द्रमा तथा अग्नि की उपासना का महत्त्व हम पिछले अध्यायो में समझा आया है । सूर्य तथा चन्द्र की उपासना यूरोप में कितनी अधिक पली हुई थी इसके प्रमाण पर प्रमाण भरे पड़े हैं । स्वडन तथा नार्वे देश १४वीं सदी के पहले ईसाई नहीं बने थे । उन्होंने ईसाई धर्म का नहीं अपनाया था । अतएव आर्य धर्म ही दूधम का उन पर इतना अधिक प्रभाव जम गया था कि ईसाई होने के बाद भी सदियों तक उन्होंने चन्द्र सूर्य अग्नि की उपासना जारी रखी । ईसाई मजहब के प्रतीक क्रॉस + को अपनाते हुए उसमें सूय को भी शामिल कर लिया था । क्रॉस के नीचे सूय का गोल मुख लटकता रहता था ।^१ बहा पर हाथ में सूय का पट्टा पहनने की बड़ी चलन थी ।

अण्ड प्रतीक का भी हमने परिचय करा दिया है । अण्ड प्रतीक सृष्टि का बीज रूप में प्रतीक है । एक बिन्दु से इस शरीर की रचना हुई है । एक बिन्दु से ससार बना है । एक बिन्दु से ससार में सब कुछ है । अण्ड ही ब्रह्माण्ड का प्रतीक है । उस अण्ड प्रतीक के रूप में शालग्राम की बटिका को मानना चाहिए । शालग्राम या विष्णु सृष्टि के, ब्रह्माण्ड के पालक है । गोल पत्थर के शालग्राम उस ब्रह्मा तथा ब्रह्माण्ड की व्याख्या है । श्रीमती मरे न तो यहाँ तक लिखा है कि शिव लोग मुर्गी के अण्ड को ब्रह्माण्ड का प्रतीक मानते हैं । इसलिए अण्डा खाना पाप समझते हैं ।^२ किन्तु अण्डा खाने में केवल शिव ही नहीं वैष्णव आदि को भी काफी आपत्ति होती है । तान्त्रिक पूजा में अण्डे को ब्रह्माण्ड कहा भी जाता है ।

पूजा के लिए ब्रह्माण्ड कही छाटे गोल पत्थर का होता है कही बड़े गोल पत्थर का । नार्वे के फ्लेकफोड^३ नगर में ६ इंच लम्बा तथा ७ इंच गोलार्ध का पत्थर मिला है जिसकी

१ Symbolism of the East & West, पृष्ठ ७२ ।

२ वही पृष्ठ ८४ ।

३ Flekkefjord

किसी जमाने में पूजा होती थी । बर्गेन के अजायबघर में^१ सफेद पत्थर के मुर्गी के अण्ड के बराबर दो ब्रह्माण्ड -प्रतीक रखे हुए हैं। ऐसे 'शालग्राम नावें', उत्तरी जमनी, लियोनिया डे-मार्क आदि में काफी संख्या में पाये जाते हैं । ये काफी पुराने तथा पूजा के काम में आनेवाले पत्थर मालूम होते हैं । आर्य सभ्यता के साथ अण्ड प्रतीक भी चारों ओर फल गया था ।

इसी प्रकार वृषभ या वृष, नन्दी या बल का भी प्रतीक चारों ओर उपलब्ध था । जापान के मियागो नगर में नन्दीश्वर का मन्दिर ही है । स्वर्ण के चबूतरे पर वष देव खड़े ह । अपने अगले दोनों पैरों में वे एक अण्डा पकड़े हुए ह जिसे सींग से भारने ही वाले ह । वहाँ के विश्वास के अनुसार वह अण्डा प्रलयकाल का प्रतीक है । प्रलय के समय सब जल ही जल था । उस पर समूची सृष्टि का सार बटोरकर एक अण्ड तैर रहा था । चन्द्रमा ने अपनी शक्ति से जल के भीतर से पृथ्वी तत्व को ऊपर खींच लिया जो ऊपर आकर कठोर शिला का रूप धारण कर गया । इस कठोर शिला पर अण्ड ने विश्राम किया । इस अण्ड को सबप्रथम वष देव ने देखा और अपने सींग से उसे तोड़ दिया । अण्ड के टूटते ही उसमें से यह ससार निकल पड़ा । वृष के श्वास से मानव की उत्पत्ति हुई ।^२ जापान के पंडितों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति की यही कथा है । यही सत्य है । ऐसा हुआ हो या न हो पर प्रतीक शास्त्र के विद्यार्थी के लिए यह मन्दिर यह मूर्ति यह अण्ड, यह प्रतीक बड़े महत्त्व की वस्तु है । अफगानिस्तान में कई स्थानों पर अण्ड प्रतीक प्राप्त हुए ह । किंतु अफगानिस्तान हजारों वर्ष तक भारत का ही एक प्रदेश था । अतएव वहाँ पर वष अथवा अण्ड प्रतीक का पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।

शालग्राम की बटिका के समान पत्थर यूरोप के अनेक स्थानों में उपलब्ध हैं । कहीं पर इनको चन्द्र प्रतीक कहीं पर सूर्य प्रतीक तथा कहीं पर अण्ड प्रतीक मान लिया जाता है । स्वेडन की राजधानी स्टोकहोम के अजायबघर में ऐसे बहुत से गोल पत्थर सुरक्षित हैं । श्रीमती मरे ने इन पत्थरों को शिव लिंग तथा शालग्राम^३, दोनों या दोनों के बीच की चीज माना है । वे लिखती हैं— 'यह विचारणीय प्रश्न है कि ये शैव पाषाण हैं । ताझेम के बड़े पादरी महाशय शोनिंग की एक हस्तलिखित पुस्तक में से महाशय लिलिगेन ने ऐसे ही कुछ पत्थरों का जिक्र किया है तथा १८वीं सदी के अंत में नावें में प्रचलित इनसे सम्बंधित एक प्रथा का जिक्र किया है ।'^४ शोनिंग के अनुसार नावें के ईसाई लोग इन पत्थरों को नित्य दूध से नहलाते थे और ईसाई बड़ा दिन में ताज़ी बियर शराब से स्नान

१ वही पुस्तक, पृष्ठ ८४ ।

२ वही पुस्तक, पृष्ठ ८५ ।

३ वही, पृष्ठ ७७ ।

४ वही पृष्ठ ८५ ८६ ।

कराने थे। इस राई (नाज) की यान चपाती का भोग लगाते थे। श्री रिबेट कार्नेक के कथनानुसार भारतवर्ष य कुमाऊ की पवतमाला में पदकार्णि पवत पर जा समुद्र से ८०० फुट ऊँचा है चार पाषाण-स्तम्भा का एक स्थान है जहाँ पर वसंत ऋतु में सन्तान की कामना में पुत्र रहित स्त्रियाँ आती हैं। इन चार पत्थरों में एक चन्द्र प्रतीक तथा एक सूर्य प्रतीक बना है।

ठोक इनी प्रकार का पत्थर जिसमें सन्तान की कामना से सन्तान रहित स्त्रियाँ दशनाथी होती हैं फ्रांस के ब्रिटनी प्रदेश में मनाया जाता है। वहाँ के बाइ नगर के निकट मार्गविहन नामक स्थान में पत्थर की एक शिला पर ८ फुट ऊँची एक पाषाण प्रतिमा खड़ी है। चहग मिस्री चहरे के समान चपटा है तथा सिर पर के वेश भी मिस्री ढग के मालूम होते हैं। यहाँ पर पुराने जमाने में तांत्रिक अथात् गुप्त ढग की उपासना होती थी।^१ सन्तान की कामना से स्त्रियाँ यहाँ आकर प्रतिमा के निचले हिस्से से अपना सिर रगड़ती हैं। ब्रिटनी प्रदेश के अन्य भागों में किसान स्त्रियाँ अब भी ऐसा करती हैं।^२ कुछ लोगों का कहना है कि जिन परिवारों की स्त्रियाँ यहाँ पर पूजन के लिए आती हैं उनका रखवाली के लिए घर में पुरुष भाग डण्ड लेकर उनके साथ चलते हैं और यदि पूजा के समय कोई पगया यकित नज़र आ गया तो उसकी मरम्मत हो जाती है। इस प्रतिमा का नाम है सन हिर।^३

यूरोप में नागान भारतीय ढग की पूजा भारतीय ढग की तांत्रिक पूजा और भारतीय चन्द्र सूर्य अण्ड प्रतीक हममें प्राप्त किये तथा अपना नियम थे इसके काफी प्रमाण मिलते हैं। पाषाण प्रतिमा तथा पाषाण प्रतीक का पूजन भी वहाँ चारों तरफ था। हम जिस प्रकार अपने दश के लिए कहते हैं वही पश्चिम देशों के लिए कहा जा सकता है कि पहले प्रतिमा पूजन का रिवाज नहीं था। प्रतीक प्रतिमा से भी पुराना है। पत्थर या काँसे के युग का सवाल नहीं है। मानव विकास तथा दशन का भी सवाल है कि मनुष्य ने पहले प्रतीक रूप में अपने विचार तथा विश्वास का यकित करना प्रारम्भ किया। पत्थर पर प्रतीक बनाना सबसे आसान था। उसने पत्थर के प्रतीक पत्थर में प्रतीक तथा पत्थर रूपी प्रतीक की उपासना की और उनकी रचना की। यगोप मेक्सिको भारत वही भी चले जाँड़ पत्थर में खदहुँ सूर्य चन्द्रमा अण्ड प्रतीक तथा देवी देवता मिल गे। ननीताल में हजारों साल से पाषाण देवी का पूजन तथा माहात्म्य है। युगों के बाद मनुष्य के शरीर में देवता का रूप उतारा गया तथा देवता की प्रतिमा बनी। प्रतीक के समान वह भी पाषाण में ही ढाली गयी काड़ी गयी। इस प्रकार पाषाण पूजन प्राचीनतम है और

१ वही, पृष्ठ ८८।

२ वही पृष्ठ ८८।

३ वही, पृष्ठ ९१।

हर धातु की प्रतिमा से पाषाण-प्रतिमा पुरानी है। श्रीमती मरे ने लिखा है कि रोम, यूनान, एट्रियन सभ्यता^१ के विकास की कई शताब्दियों के बाद उनकी कला ने मानव के रूप में देवता की प्रतिमा बनाना प्रारम्भ किया। उनके पूवज पेंड के तनों की अथवा काले पत्थरों की^२ शिला की पूजा किया करते थे। उनके साहित्य से पता चलता है कि युगा तक उनके यहां के नीचो श्रेणी के लोगों में ऐसी पूजा प्रचलित थी। बारो के कथनानुसार लगभग १७० वर्ष तक सभ्य रोमन लोग बिना कोई प्रतिमा बनाये ही अपने देवताओं का पूजन करते थे। प्लूटार्क का कहना है कि जब यूमा ने रोमनों के रीति रिवाजों तथा उपासना विधि को निश्चिन्त किया तो किसी प्रकार के रूप या कलेवर में सावजनिक उपासना के लिए प्रतिमा या प्रतीक का निषेध किया था। स्पष्ट है कि जब रोमन लोगों में देवता की भावना वतमान थी उनकी कोई प्रतिमा भी नहीं थी तो उनका प्रतीक अवश्य रहा होगा। मानसिक उपासना भी प्रतीक का रूप धारण कर लेती है। केवल योगी या ब्रह्मजानी को प्रतीक की आवश्यकता नहीं होती। प्रतीक सदैव वतमान था। मानव ने अपने आदि काल से प्रतीक की रचना कर ली थी। जब देवताओं की प्रतिमा नहीं थी, उस समय सूय चन्द्र अण्ड प्रतीक थे। कई विद्वानों की राय में तारक्विनियस प्रथम के शासन काल में जो एट्रियन के निवासी थे, प्रतिमा पूजन रोम में प्रारम्भ हुआ। यूरोप में सबसे पुराने मूर्तिपूजक एट्रियन लोग थे।

यूरोप में पाषाण का तथा पाषाण प्रतिमा का पूजन हजारों वर्ष से चला आ रहा है। इरलैण्ड में सिकडो वर्ष पूर्व एक कानून के अनुसार पाषाण पूजा करनेवाले को गिरजाघर को आर्थिक दण्ड देना पड़ता था।^३ कण्टरबरी के बड़े पादरी थियोडोर ने सातवीं सदी में पाषाण पूजन का निषेध किया था। दसवीं सदी में ब्रिटेन के सैक्सन नरेश एडगर ने भी पाषाण पूजन की मनाही की थी। टूअस नगर में एक धार्मिक सभा में पाषाण पूजन के विरुद्ध धावणा की गयी थी। श्री होम्बो ने लिखा है कि नार्वे में बसे ही पाषाण तथा पाषाण प्रतिमाएँ पूजा के काम आती थी जसे भारत में।^४ फिनमार्क के ट्रामजो नगर के निकट एक ऐसे ही पूजित पाषाण को वहाँ के पादरी ने नदी में फेंकवा दिया था। स्कडि नेविया में लौह युग से पूजित पाषाण तथा पाषाण प्रतिमाएँ आज भी उपलब्ध हैं।^५

१ वही, पृष्ठ ८१ ८२।

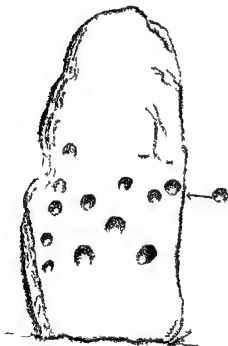
२ शालग्राम का पूजन काशी पाषाण बाटिका में ही होता है।

३ Waring in 'Stone Monuments & Tumuli'

४ Holmboc— Buddhism in Norwege'

५ श्रीमती मरे की पुस्तक, पृष्ठ ८३।

वहाँ का एक पुराना कानन जो कि ईसवीय सन पहली सदी का ईसाई धर्म के इस देश में प्रारम्भ काल का है पाषाण पूजन को मना करता है।^१ लगभग सन ६५८ में नान्ते की एक ईसाई धार्मिक सभा ने निश्चय किया था कि सभी पाषाण प्रतिमाएँ तथा पाषाण-पूजा का नष्ट कर दिया जाय। एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ में लिखा है—

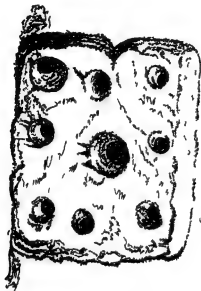

[इंग्लैण्ड में प्राप्त शिवकिंम]

वे बड़ समाने लोग ह जा परो (निर्बीव) बीजो म बिश्वास करते है, जो लोग मनुष्य के हाया बनायी बीज को देवता कहते ह निरयक पत्थर मे कला दिखलाने के लिए चाँदी सोन का उपयोग करत है। प्रादमी या जानवर की मूर्ति बनाकर उस पर चढ़न या लाल

१. वहीं, पृष्ठ ८४।

रंग लगाते हैं तब उसके सामने अपनी स्त्री तथा बच्चे के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं उनको इस निर्जीव वस्तु के बारे में बातें करने में सज्जा भी नहीं आती ।^१

[शाल में प्राप्त शिव लिंग]

यदि यूरोप में इतना अधिक प्रहार तथा 'सहार' न हुआ होता तो वहाँ हर नगर में पाषाण की प्रतिमा, चन्द्र सूय-अण्ड प्रतीक उपलब्ध होते । किन्तु यह निश्चित है कि हमारे ये प्रतीक ससार के हर एक सभ्य देश द्वारा अपनाये गये थे ।

कमल, कौडी तथा घण्टा

श्रीमती मरन बागणमाक ठेरी बाजार म एक मर्ति खरीदी थी। वह वषभ की मूर्ति थी। उसकी पीठ पर कमल की कली बनी थी। वह कली कुछ ऊपर जाकर खुल जाती थी। उसक बीच म एक छाना सा अण्डा बना हुआ था। वषभ के पीछे गेहुअन साप बना हुआ था। वह तना खड़ा था—माना अभी काटनवाला हा। उसके मुख म एक अगूटी सी पड़ी हुई थी जिसम एक तश्तरी स्थिर थी। तश्तरी मे एक छद था। इस छद से पानी डालन पर कमल के बीच म स्थित अण्ड या लिंग प्रतीक पर जल गिरता था। श्रीमती मरेणसा के अनुसार कमल के बीच मे वह अण्ड प्रतीक रत्न है मुख्य वस्तु है।^१

वषभ तथा कमल के सम्बन्ध का क्या अर्थ है ? हम पहले ही लिख आये हैं कि वषभ का अर्थ है धर्म। डा० सम्पूणानन्दजी के कथनानुसार आध्यात्मिक सूत्र म से मनरूपी कमल विकसित होता है। आध्यात्मिकता का प्रतीक धर्म है। धर्म का प्रतीक वषभ है। धर्म से मन का विकसित करनेवाला कमल है। कमल के बीच से मन के बीच मे परम तत्त्व ब्रह्माण्ड का ज्ञान है। अण्ड प्रतीक ब्रह्माण्ड है। मनरूपी कमल के बीच म परम ज्ञानरूपी रत्न मणि ही वह सार तत्त्व है जिस पर सब कुछ एकाग्र होकर के द्रीभूत करना चाहिए। प्राणरूपी जल का हम बहा पर गिराकर उसके प्रति अपनी जागरूकता (जागर्नि) का प्रकट करते हैं।

मन कमल के विकसित होने पर उसम मणिरूपी ज्ञान का बाध होता है। इसी लिए तिवत के बौद्धों का उपासना के मत है—

ऊ मणिपद्मसहस्र

उ की याख्या हम कर चुके हैं। म मनरूपी कमल के बीच म मणि है। श्रीमती मरेणसा ने इस मत का अनुवाद इस प्रकार किया है—

‘कमल के बीच में मणि को अभिवादन।’^२

किन्तु इतन से ही कमल का अर्थ समझ म नहीं आ सकता। इसके सम्बन्ध मे भिन्न भिन्न धारणाएँ हैं। प० बटकनाथ शास्त्री खिस्ते का कथन है कि कमल भारत का

सबप्रधान पुष्प है। यह सभी जगह उपलब्ध होता है। प्रत्येक भाषा का साहित्य अत्यन्त प्राचीन काल से इसके बणनो से भरा पड़ा है। पौराणिक कथा है कि विष्णु ने अपने नेत्र को ही कमल के स्थान पर शकर भगवान् को अर्पित कर दिया था। इस कथा से ही पुष्पो में कमल की प्रतिष्ठा स्पष्ट होती है।

प० रामचन्द्र शास्त्री बड़ो के कथनानुसार स्वस्तिक प्रतीक ही कमल का पूवरूप था। स्वस्तिक से ही कमल प्रतीक बना। स्वस्तिक पर विचार करते समय हम इस सम्बन्ध में भी विचार कर लेंगे। तार्त्रिक उपासना के अष्टदल कमल द्वादशदल कमल षोडशदल कमल आदि का प्रायः उपयोग मन्त्रों के निर्माण में तथा पूजा पद्धति में मिलता है। हृदय-कमल के विकसित होने का साहित्यिक उपयोग हम प्रायः पढ़ते हैं। मूल के उदय होने पर कमल खिलता है। उसी प्रकार ब्रह्मरूपी सूर्य के ज्ञान से मनरूपी कमल भी विकसित होता है। सूर्य तथा कमल के इस आध्यात्मिक सम्बन्ध के कारण ही कमल का प्राचीन काल से इतना महत्त्व चला आया है। कमल की यह याख्या स्पष्ट तथा सही भी प्रतीत होती है। बहुत-सी याख्याएँ देखने के बाद हमको डा० सम्पूर्णानन्द जी की याख्या ही सबसे उचित प्रतीत होती है। मनरूपी कमल प्रतीक चारों ओर फल गया था—मिश्र ईरान बबीलोन यूनान से लेकर स्पेन तक फल गया था।

कमल के प्रतीक की एक नहीं अनगिनत व्याख्याएँ हो सकती हैं। कमल कीचड़ में पदा जाता है। जल में रहकर भी इसके पत्तों पर जल नहीं टिकता। जल के भीतर कीचड़ से उत्पन्न होने पर भी वह पुष्प जल के ऊपर बना रहता है। यही आदर्श जीवन है। ससाररूपी दलदल में ससाररूपी कीचड़ में रहकर भी जो मनुष्य उसकी भ्रमता माया से ऊपर उठ जाता है जो ससार की माया के जल को अपने ऊपर टिकने नहीं देता वही मुक्त मानव है वही सच्चा मनुष्य है। मन ही मनुष्य के बन्धन तथा मोक्ष का कारण होता है—मन एवं मनुष्याणा कारणबधमोक्षयो। फिर लिखा है कि मनोमय पुरुष पुरुष मन मय ही है। अतएव कमल का पुष्प मानव जीवन का महान् उपदेश देता है। पौराणिक विश्वास के अनुसार लक्ष्मी का वास कमल पर है। बभ्रव तथा सम्पदा की प्रतीक लक्ष्मी है। यह प्रतीक हम उपदेश देता है कि सब कुछ बभ्रव होते हुए भी धन मान मर्यादा के नश्वर तथा तुच्छ कीचड़ से ऊपर उठकर रहो।

हमारे सभी प्रतीक यूरोप, एशिया तथा अमेरिका (मेक्सिको आदि) पहुँच गये थे। इसका हम काफी प्रमाण देते आये हैं। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दें। जरा सा विषयान्तर तो होया। सभी हिंदू लोग वर्षा तथा मेष के स्वामी इन्द्र भगवान् से परिचित हैं। वैदिक युग में इन्द्र ही प्रधान देवता थे। देवताओं के राजा थे। हमारे यहाँ लोगों में साधारण विश्वास है कि इन्द्र जब अपनी गदा से मेष को मारते हैं तब वर्षा होती है।

इन्द्र का प्रधान अस्त्र वज्र है। इस वज्र के प्रहार से ही बिजली चमकती कड़कती है और वर्षा होती है। 'वज्रपात' शब्द की उत्पत्ति ही वज्र से तथा उसके 'प्रहार' के विश्वास से हुई है। श्रीमती मरे ऐंसेल न वज्र के देवता तथा वज्र का प्रतीक प्राचीन कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी का बहुत से यूरोपीय देशों में पाया जाना सिद्ध किया है।^१

इसी प्रकार कमल का प्रतीक भी चारों ओर फला था। इन पत्तियों के लेखक ने एक हजार वर्ष पुरानी कुरान शरीफ की एक प्रति देखी थी। उस पर पुस्तक भर में हाशिये पर कमल बना हुआ था। मन्दिरों पर कमल का प्रतीक ससार भर में प्राप्त पुराने मन्दिरों में मिलता है। सुमात्रा जावा जापान चीन में मन्दिरों पर कमल बना मिलेगा। कलश भी मन्दिरों पर सबसे ऊपर बना मिलेगा। कलश या घट का अर्थ बड़ा सुन्दर है। विद्या ज्ञान सृष्टि देवगण तथा ब्रह्माण्ड (अण्ड) के साथ ही सूर्य तथा चन्द्र का सम्मिलित प्रतीक कलश है —

कलशस्य मुखं विष्णुः कण्ठं रुद्रः समाश्रितः ।
 मूर्ध्ने त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्यं मातृगणा स्मृता ॥
 कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तद्वीपाः वसुधरा ।
 ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो ह्यथर्वणः ॥
 अथर्वणं संहितास्तर्बं कलशान्तु समाश्रिताः ।
 देवदानवसन्वादे मध्यमानं महोदधी ।
 उत्पन्नोऽसि तवा कुम्भं विधत्ते विष्णुना स्वयम् ॥
 तत्परार्थां सबतीर्षानि देवास्तर्बं त्वयि स्थिताः ॥
 त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि सर्वकामफलप्रदाः ॥
 त्वत्प्रसादाविमं यज्ञं कर्तुमीह जलोद्भव ।
 साविध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॥

फिर बचा ही क्या ? ब्रह्मा विष्णु महेश ससार सागर नदियाँ—सब कुछ कलश में सम्मिश्रित हैं। अतएव कलश प्रतीक बना।

अनगिनत शिवालयों पर तथा बौद्ध चत्यों में सबसे ऊपर कमल बना हुआ है पर यह कमल उलटा है। हैबेल ने अपनी पुस्तक में इस प्रतीक को समझा ही नहीं। हमने पिछले एक अध्याय में सप्त प्रतीकों की व्याख्या करते हुए शरीर के भीतर स्वयम्भू लिंग तथा कुण्डलिनी का जिक्र किया था। उसमें हमने बतलाया था कि यह स्वयम्भू लिंग मूलाधार

१. वही पुस्तक, पृष्ठ ९३ से ९६ तक।

में उलटे कमल के समान है जिसे जाग्रत कर उलट देना है। सर्परूपी कुण्डलिनी इडा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाडियाँ एक-दूसरी में गुथी हुई उसे लपेटे हुए 'भौरे' की तरह गुञ्जन कर रही हैं। योगी इस कमल को उलटकर स्वयम्भू लिंग का मुख ऊपर कर देता है जिसके छिद्र में कुण्डलिनी प्रवेश करती है। यानी, कमल ऊपर हो जायगा, नाल नीचे हो जायगी। योगाभ्यास से ही ऐसा हो सकता है। मूलाधार में (गुदा तथा लिंग के ज़रा नीचे) स्थित उलटा कमल ही शिवालियों तथा बौद्ध चत्थो पर बना हुआ है।

कमल प्रतीक पर हम अभी और भी प्रकाश डालेंगे। किन्तु वह अग्र प्रतीको के सम्बन्ध में ही हमारे सामने आता रहेगा। यहाँ पर हम एक दूसरे महत्त्वपूर्ण प्रतीक का भी उल्लेख कर दें। वह है 'घण्टा' या 'घण्टी'। हेब्रू^१ का कहना है कि यह प्रतीक भारत में ईरान से आया। एक दूसरे विद्वान का कहना है कि दुष्ट आत्माओं—भूत प्रेत का भगान के लिए घण्टा बजाते थे।^२ किन्तु यहूदी लोग जिस सुनहले बछड़ की पूजा करते थे उनके गले में भी घण्टी के समान चीज बंधी रहती थी। मिस्र में वृषभ देव को एटिस कहत थे। उनके गले में घण्टी के समान कोई चीज थी। असीरिया के वृषभ देव के पंख होते थे।

वृष देव—नदी के गले में घण्टी देखने के हम आदी हैं। वृषभ 'नाद' का 'शब्द' का भी प्रतीक है। वृष नाद करता है। नाद पर शब्द पर वाणी पर मातृका शक्ति पर हम अपनी समझ से काफी प्रकाश डाल चके हैं। प्रथम शब्द "ॐकार था। "ॐ इत्येदं सरि दमः सवमः" प्रथम अक्षर ॐ था। योगाभ्यास से जब शरीर के भीतर का कमल खींचा हो जाता है तथा नाल नीचे हो जाती है जिस समय स्वयम्भू लिंग में कुण्डलिनी प्रवेश करती है शरीर के भीतर बड़ा मधुर नाद होता है—ॐकार की टकार होती है जिसके बीरदास ने 'अनहद नाद' लिखा है। जब मनुष्य ससार से अपने मन तथा बुद्धि को एकदम खींचकर अपनी आत्मा में लीन कर लेता है उसी को समाधि कहते हैं। जब समाधि लग जाती है तो शरीर के भीतर नाद होता है। घण्टा इस नाद का प्रतीक है। वृषभ देव धम तथा नाद दोनों के प्रतीक हैं। इसलिए उनके गले में नाद का, धम के द्वारा प्राप्त समाधि अवस्था में उत्पन्न नाद का प्रतीक घण्टी या घण्टा बँधा है।

मंदिरों में भी घण्टा बँधा रहता है। पूजन के लिए आनेवाले लोग घण्टा बजाते हैं। जिते पश्चिमीय विद्वान् 'भूत प्रेत बाधा' भगानेवाली चीज समझते हैं वह वास्तव

१ Haveli

२ W J Perry— Origin of Magic & Religion."

३ माण्डूक्योपनिषद्—१

में पूजा में विरोधी शक्तियों को भगानेवाला नाद है। किसी भी पूजन के प्रारम्भ में अपनामनु — इस मंत्र से पूजा विरोधी वातावरण को दूर करने के लिए बायें पैर से पथ्वी का तीन बार मारकर— वामपादेन भमित्रिस्ताडयत — कुछ ध्वनि की जाती है। यह प्राचीन क्रम है। इसी प्रकार देव दशन में पूजा का प्रारम्भ करने की क्रिया का पहला काम है घण्टा बजाना। नाद कर विरोधी तत्त्वा को दूर कर देवता से शरीर के भीतर के नाद को जाग्रत करने की यह प्रार्थना मात्र है। साथ ही अपनी उपस्थिति का भाव्यक्त प्रकटन है साक्षी है। फिर एक महत्त्व की बात और है। देवता जीव-मुक्त ह। इनकी सहज समाधि हाती है। इनके शरीर में या निराकार मन में सदैव नाद होता रहता है। ये नाद प्रिय होते ह। अतएव नाद करने से य प्रसन्न होते ह।

डा० सम्पूर्णानन्द के कथनानुसार घण्टा समाधि म उत्पन्न नाद का प्रतीक है। मंदिरों में घण्टा बजाने के विषय में प० बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते का कथन है कि शास्त्रों की आज्ञा है कि मंदिर में प्रवेश के समय घण्टा बजाया जाय। इससे अपनी उपस्थिति सूचित होती है।

“आगमावच्छ देवातां गमनाय च रक्षसाम ॥”

इत्यादि श्लोको से भी घण्टा पूजन विहित है। इससे अनिष्ट जीवों का अपसारण तथा देवताओं का आवाहन भी सूचित होता है।

किंतु सबसे उपयुक्त अर्थ तथा ‘याख्या’ डा० सम्पूर्णानन्द की प्रतीत हाती है। घण्टा उस नाद उस शब्द का प्रतीक है जिसके साथ सष्टि का प्रारम्भ हुआ था तथा अन्त भी होगा। वृषभ धम का प्रतीक तो है ही नाद का भी प्रतीक है। वास्तव म नाद का ही मुख्यतः प्रतीक है। नाद के देव वृष देव के सम्बन्ध म ही ऋग्वेद का मंत्र है—

चत्वारि भुगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे

सप्त हस्तास्तो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रौरवीति

महादेवो जगतां च आधिपतिः ।

यानी चार सींग तीन पर दो सिर सात हाथ तीन जगह बँधा है ऐसा जो वृषभ शब्द कर रहा है (वह) महादेव यान नाद मनुष्यों में प्रवेश कर गया।

घण्टा के बारे में जिस प्रकार लोगों को भ्रम हो गया है उसी प्रकार कौडी के उपयोग के बारे में भी काफी गलतफहमियाँ हैं। पेरी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कौडी स्त्री की योनि का प्रतीक है। वह जीवन दाता तथा जन्म दाता शक्ति का प्रतीक है। सूशन में स्त्रियाँ कौडी की कघनी कमर में इसलिए पहनती हैं कि उनको अधिक-से अधिक सतान हो। बाद में जब मनुष्य को पीली धातु स्वर्ण का पता चला तो उन्होंने सोने की कौडी

बनाकर उसका उपयोग शुरू किया ।^१ पेरी के कथनानुसार सोने की कौड़ी के उपयोग से ही मनुष्य ने स्वर्णमुद्रा का उपयोग सीखा ।^२ सर जाज इलियट स्मिथ का यही मत है । पेरी के कथनानुसार पहले भिन्न देशों की देविया जैसे वेनस (कामदेवी), सिबेना (कामदेवी), अफोदाइट (कामदेवी) अस्तर्ती (कामदेवी), इन सबकी उपासना कौड़ो में ही हाती थी । इनका रूप कौड़ी की तरह का ही बनाया जाता था । बाद में चलकर उस कौड़ो में हाथ-पैर आदि जोड़कर पूरी प्रतिमा बना दी गयी ।

हमारे देश में आज भी पूजा के कार्य में कौड़ी का उपयोग केवल प्राचीन मुद्रा के रूप में होता है । कौड़ो के मुद्रा के रूप में उपयोग का पता वैदिक साहित्य से भी नहीं लगता । वैदिक साहित्य में हिरण्यहूति यानी स्वर्ण के उपयोग या उसकी जानकारी का पता चला है कौड़ो का नहीं । वैदिक युग में सिक्के के स्थान पर जानवर के पशुधन के उपयोग की कल्पना तो हाती है । यूनानी सभ्यता के आदिकाल में भी पशुधन का ही मुद्रा के रूप में उपयोग होता था । मुद्रा के लिए उनके शब्द का आधार भी अश्व भी पशु है ।^३

संस्कृत में कौड़ी के लिए वराटक या वराटिका शब्द मिलता है । यह काफी प्राचीन शब्द प्रतीत होता है । अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'गणकतरंगिणी' में विद्वद्भारत ५० सुधाकर द्विवेदी (वाराणसी निवासी) ने भारतीय गणितशास्त्र के आचार्य भास्कराचार्य का समय १०२६ शके, यानी शक सवत्सर निर्धारित किया है । इस प्रकार आज के लगभग ८८० वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने अपने गणितशास्त्र के विश्वविख्यात तथा गणित पर ससार के सर्वाङ्गुष्ठ ग्रन्थ लीलावती में द्रव्य की परिभाषा में लिखा है—

वराटकानाम् दशकद्वयं यत्
सा काकिणी तारश्च पणश्चतस्रः ।
त षोडश द्रव्यं इहावगम्यो
द्रव्यस्तथा षोडशभिश्च निष्कम् ॥

अर्थात् बीस कौड़ी की एक काकिणी चार काकिणी का एक पण (पसा) सोलह पण का एक द्रम (चवन्नी) सोलह द्रम का एक निष्क (रुपया—आज के चार रुपये का एक निष्क) ।

१ W J Perry—'The Origin of Magic & Religion'—page 22

२ Sir G Elliot Smith—'The Evolution of the Dragon'—

३ लैटिन भाषा का शब्द Pecus है जिसका अर्थ है पशु । उसीसे Pecuniary = आर्थिक, माली—शब्द बना है ।

इससे स्पष्ट है कि कौडी का उपयोग आज के एक हजार वर्ष पहले मुद्रा के रूप में होता था । अतः जिस प्रकार हमारे यहाँ भी कौडी की माला कौडी का गहना तथा द्रव्य के रूप में लक्ष्मी के प्रतीक कौडी के पूजन की प्रथा है उसी प्रकार अन्य देशों में, चाहे मित्र हो या कोई दूसरा एशियाई देश कौडी का उपयोग द्रव्य तथा शृंगार के लिए होता था । उसे अनायास स्त्री की यानि का प्रतीक मान लिया गया है । श्रीमती मरे ऐंसेले ने भी कौडी के उपयोग का गलत अर्थ लगाया है । सम्भवतः सबप्रथम गणना के साधन के लिए कौडियों का उपयोग हुआ होगा । समुद्रतीर निवासी भायों की जब आवश्यकताएँ बढ़ी तबसे कौडो का प्रयोग आरम्भ हुआ होगा क्योंकि यह समुद्र में ही प्राप्त होती थी । होते होते मुद्राभा की प्राथमिक प्रतिनिधि बौडियाँ बन गयी । कुछ समय बाद कतिपय कौडियाँ स गणना आरम्भ कर टुकड़ा अधला पसा आदि मुद्राएँ बनी होगी । हमारी प्राचीन मुद्रा पण तथा निष्क का उपयोग तथा कौडियाँ का इनका सम्बन्ध भास्कराचार्य की लोलावती से अकाट्य रूप से सिद्ध हो जाता है ।

त्रिशूल

त्रिशूल प्रतीक यूरोप तथा एशिया में प्रचुर सख्या में पाया जाता है। पारश्चात्य लेखको ने स्वस्तिक त्रिशूल तथा ईसाई क्रॉस प्रतीक का एक दूसरे से मिलता-जुलता तथा एक दूसरे से उत्पन्न प्रतीक माना है। किन्तु हर एक प्रतीक को कामवासना से सम्बन्धित करनेवाले लेखको ने धम फिरकर इन प्रतीकों को स्त्री योनि तथा पुरुष लिंग से सम्बन्धित कर दिया है। कटनर^१ ने लिखा है कि मिस्र की कुछ प्राचीन ममी यानी मसाला भरकर सुरक्षित रखे हुए मुर्दों पर विशेषकर स्त्री के शव के ऊपर—उसके बक्स पर पुरुष लिंग बना हुआ है। मिस्री स्त्रियाँ लिंग की शकल का ताबीज पहनती थी। पुराने जमान में हेरोडोटस^२ नामक इतिहासकार ने मिस्र में एक जुलूस देखा था जिसमें लोग तीन सहान लिंग एक साथ जोड़कर ले जा रहे थे। यही त्रिशूल^३ था। ईसाई क्रॉस भी लिंग का ही प्रतीक है। लिंग से सृष्टि होती है। यही बात प्रकट करने के लिए क्रॉस बनाया गया। पेन नाइट तथा गाडफ्रिग्स^४ का कहना है कि क्रॉस प्रजननशक्ति को व्यक्त करता है। ईसाइयों ने इसी प्रतीक का अपने धर्म में अपना लिया। मिस्र में यह प्रतीक बहुतायत से अब भी पाय जाते यदि चौथी शताब्दी में बड़े पादरी बिशप बियोसाफिलीज ने रोमन सम्राट थियाडासिनिस की आज्ञा से मिस्री देवालयों तथा प्रतीकों का नष्ट न किया होता।^५ कटनर के कथनानुसार ईसाई धर्मग्रन्थ बाइबिल के पुराने संस्करण^६ में जो हिब्रू भाषा में था लिंग प्रतीक का काफी चित्र था, पर उसका अनुवाद करते समय सी०डी० जिसबर्ग^७ ने उन चीजों को हटा दिया था। बाल ने अपनी पुस्तक में 'क्रॉस को उत्पन्नकर्ता' का

१ H Cutner—A Short History of Sex Worship

२ हेरोडोटस ईसासे ४८० ब० पूर्व के समय में थे।

३ Payne Knight and Godfrey Higgins

४ कटनर की पुस्तक।

५ OLD TESTAMENT

६ C D, Gmsburg

प्रतीक माना है। मूर^१ ने मिस्री पिरामिड का जो त्रिकोण बनता

है तथा जिसमें ऊपर का कोना खड़ा रहता है उसे पुरुष लिंग का प्रतीक ही नहीं माना है वे उसे भारत के शव सम्प्रदाय की प्रसादी भी मानते हैं। अनेक लेखकों ने प्रसिद्ध मिस्री पिरामिड को लिंग प्रतीक माना है। इनमान^२ ने भी अपनी पुस्तक में इसी विचार की पुष्टि की है। लिखनेवाला न तो यहाँ तक लिखा है कि बाइबिल में डविड नाम का अर्थ हा है प्यारा^३ यानी आशिक मित्राज।

मक्सिको म

प्रतीक उत्पादनशक्ति का चोतक था।^४

का मिस्री प्रयोग इसी रूप में होता था। इसी को

१ C. Moore— "Hindu Pantheon"

२ Inman— "Ancient Faith Embodied in Ancient names"

३ David = Beloved in Hebrew—To Love erotically

४ कटनर की पुस्तक, पृष्ठ १५८।

बना देते थे—मिस्र में जिसे 'आइसिस' देवी का डण्डा कहते थे। इसका मतलब था कि स्त्री पुरुष मिल गये। मिस्री भाषा में इस प्रतीक को 'आन्ख' कहते थे।

यूनानी कामदेवी वेनस का प्रतीक

भी यही अर्थ रखता था।

हिंदू स्वस्तिक का भी यही अर्थ था। यहूदी प्रतीक

का भी यही अर्थ होता था।^१ कुमारी फ्रांसिस स्विनी ने अपनी छोटी-सी पुस्तक में लिखा है कि '♂' का अर्थ है कि पुरुष लिंग स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कर गया।^२

१ वही, पृष्ठ १५८।

२ Francis Swiney—'The Mystery of Circle and the Cross'

कटनर की पुस्तक में लिखा है कि यूनानी देवी दियाना अद्वनारीश्वर' थी पुरुष तथा स्त्री दोनों ही। इनकी संहारक (शिव) शक्ति भी थी और पालक (पावती) शक्ति भी। ईसाइयो की कुमारी देवी मेरी मरियम वास्तव में भारतीय माया का रूपांतर है। दुर्गा ह जिनके हाथ में हिंदू लोग त्रिशूल देते हैं। यह उस देवी की तीन शक्तियों का द्योतक है— उत्पादक—पालक—संहारक। मिस्री भाषा में सूर्य को भ्रोन या भ्रोन कहते हैं जो भारतीय ओ से मिलता जुलता शब्द है। ईरानी देवी उणमिया वास्तव में ईसाई मरियम तथा भारतीय उमा ह।

ऐसी बुद्धिमानी की बातें कहकर भी कटनर अपने कामवासना के सिद्धांत में उलझ गये। वे हर एक चीज का कामवासना से जोड़ते हुए लिखते हैं—

पुरुष में वह मक्कारी और ताकत है कि जब तक वह सन्तुष्ट न हो जायेगा सभी सीमाओं का उल्लंघन कर जायेगा। विवाह का इतिहास, धर्म का इतिहास मानव के सामाजिक जीवन का इतिहास—य सभी सिर्फ यह साबित करते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसकी कामवासना का कितना बड़ा हाथ रहा है। बिना इस तथ्य का स्वीकार किये समूचा इतिहास ही बिना अध का रह जायगा।^१

कटनर यह स्वीकार करते हैं कि देवी पूजा का उपदेश ईरान या यूनान या रोम को भारतवर्ष से मिला। वे यह भी मानते हैं कि बेनस नामक यूनानी कामदेवी यूनान की सबसे प्रिय तथा पूज्य देवी थी। इटली में उनके लिए १८५ मंदिर थे।^१ उनके अनुसार इसका एक मात्र कारण यह था कि सभी लोग जनसंख्या में वृद्धि चाहते थे। वे लिखते हैं कि बिपलोस की बेनस देवी तथा फिजिया की एलिस देवी भी एक ही थी। प्राचीन भूगोलकार टालमी लिखते हैं कि असीरिया तथा ईरान में लिंग को पवित्र वस्तु मानते थे और ईरान के सूर्य देवता की जिनका नाम मित्र था कल्पना सभागेच्छु मुद्रा में की गयी थी। सीरिया में हीरापोलिस नामक स्थान में एक मंदिर था जिसमें १७० फुट लम्बे दा विशाल लिंग खड़े थे। इनका सिरा इतना चौड़ा था कि उस पर एक आदमी आराम से बैठ सकता था। एक लिंग के ऊपर एक व्यक्ति ने बैठकर सात वर्ष तक तपस्या की थी। फोरेनोसिया में लिंग उपासना होती थी। रोम में कामदेवी की मूर्ति अनेक प्रकार की बनायी जाती थी। लकड़ी के हाथ-पैर सगमरमर पत्थर का सिर, भ्रशोभनीय मुद्रा आदि म।

इन सब बातों को लेकर पाश्चात्य लेखकों ने सभी प्राचीन प्रतीकों को कामुक प्रतीक माना है। किन्तु यदि भारतीयों के द्वारा देवी की उपासना लिंग की उपासना तथा उनके

^१ वही पुस्तक, पृष्ठ १५४।

^२ वही, पृष्ठ ४९।

प्रतीक विदेशों में पहुँचे तो उनका आधार भी अब भी भारतीय ही क्यों न रहा हो ? इसकी समीक्षा हम आगे चलकर करेंगे । त्रिशूल के तीन चिह्नों का अर्थ अर्थ भी हो सकता है । मिस्र के विषय में लिखते हुए अनेक पाश्चात्य लेखक स्वीकार करते हैं कि उनके तीन मुख्य देवी देवता थे—

- (१) ओसिरिस—प्रथम कारण (सृष्टि का) ।
- (२) आइसिस—ग्रहण करनेवाली देवी (गर्भाधान) ।
- (३) होरस—प्रथम तथा द्वितीय के संयोग का परिणाम ।

अब यदि इनको हम शिव उमा तथा गणेश कहे तथा इनका परिणाम त्रिमूर्ति का प्रतीक त्रिशूल कहें तो पाश्चात्यों को क्या आपत्ति होगी ?

क्रास क विषय में ही लीजिए । पश्चिमी विद्वानों में इसके सम्बन्ध में भिन्न धारणाएँ हैं । पार्संस^१ का कहना है कि 'यह प्रतीक जीवन के लिए था । ६ठी सताब्दी तक ईसाई मजहब ने इस प्रतीक को नहीं अपनाया था । सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनानेवाले प्रथम रोमन सम्राट कास्टाइन ने एक गोलाकार क्रास का अपनाया था । यूनानी लिपि में ईसा के लिए जो अक्षर लिखे जाते थे वे तीन थे तथा X पहला अक्षर था ।^२ रोमन देवता जूपीटर (गुरु) तथा सटन (शनि) के हाथ में क्रास रहता था । उसे भी क्रास की प्राचीनता सिद्ध होती है । मिस्र के शाही सफ़े पर क्रास बना रहता था ।

ईसाई प्रतीकों की व्याख्या करते हुए श्री गम्बल लिखते हैं—

ईसा मसीह की शूली (क्रास पर) तथा उसके बाद उनके स्वर्गारोहण की घटना में उनके शिष्यों का ध्यान पृथ्वी पर से खींचकर उस स्वर्ग की ओर पहुँचा दिया जो अब उनके प्रभु का निवासस्थान हो गया था । इस प्रकार मृत्यु ने अपना साधारण रूप ग्रहण कर लिया और उसके बाद क्या होता है यह लोगों के लिए चिन्ता तथा कामना का विषय बन गया । कब्रा पर फूल तथा विशेष कर गुलाब का फूल चढ़ाना वास्तव में स्वर्ग का प्रतीक है । अच्छा गडेरिया तथा मेमना य दोनों भगवान् तथा सरसक (ईसा) का प्रतीक है । ईसाइयों में मछली का प्रतीक ईश्वर के साथ एकत्व का श्रोतक है (जैसे पानी में मछली रहती है) । मुराही में से कबूतर पानी पी रहा है का प्रतीक इस बात की प्रकट करता है कि जीवन में (शरीर धारण कर) आत्मा अपने को ताजा बना रही है । जीवन में ज्यों ज्यों भय तथा विपत्तियाँ बढ़ती गयीं ईसाइयों के गिरजाघरों के साथ भय के प्रतीक

१ J D Parsons—Non-Christian Cross'

२ PI=Christ.

अधिक सम्बद्ध होते गये। काइस्ट (ईसा) की मूर्तियाँ अधिक कठोर चेहरवाली बनती गयीं तथा कुमारी मरियम को कप्टो से बाण देनवाली बनाया गया।^१

क्रास के सम्बन्ध में गम्बल लिखते हैं—

क्रास तो बाद में आया। सम्राट कास्टेटाइन ने मक्सेंटियस के विरुद्ध अपने धर्म युद्ध में सिपाहियों की डाल पर क्रास का चिह्न बनाया था। यह ईसवी सन् ३१२ की

बात है। इसके पहले यह प्रतीक केवल एक ईसाई कब्र पर मिलता है ।

यह कास्टेटाइन के युग के पहले का है। सम्भवतः चौथी सदी का। P से तात्पर्य है पशुन यानी बासना। पर जब क्रास का प्रतीक चालू हुआ तो उस पर गुलाब की पत्तियाँ भी रखी थी। असल में साध पालन अपने धर्मशास्त्र में क्रास की वर्तमान महत्ता का सूत्र पात किया। पहले तो क्रास का प्रतीक रास्ते की ठाकर यानी बाधा व्यवहार करता था। बाद में वह अभ्युत्थ का प्रतीक बन गया। गिरजाघरा पर क्राम बनना सातवीं सदी से शुरू हुआ। लटिन गिरजा पर एक ममना बनाया जाता था जिसके तीन से रक्त बहता रहता था और हाथ में क्रास लिये हुआ था।^२ मिस्री क्रास T बनता था।^३

डा० वारज़क^४ के अनुसार क्रास का प्रतीक स्वस्तिक से निकला है। बीच में

गोल बनाकर चारों तरफ क्रास के चिह्न सूर्य देवता के प्रतीक हैं ।

तीन भुजा वाला क्रास स्वस्तिक से निकला है।^५ वेल्स तथा इटली में एस बतन मिले हैं जिनमें बीच में क्रास है तथा चारों ओर गालाई है—यह भी सूर्य का प्रतीक

१ J. Gamble's Article—'Christian Symbols'—In 'Symbolism' Encyclopaedia of Religion and Ethics—Editor—James Hastings—Page 134

२ Come ye after me and I shall make ye fishers of men—(Matthew—4 and 1)

३ वही पुस्तक पृष्ठ १३५।

४ Komer Aerr Dr Worsaae Head of the Archeological Department Denmark 1896

५ Symbolism of the East and West page 33

प्रतीक होता है।^१ अरीबोना की मोकीज जाति के लोग सर्प-नृत्य के समय जो वस्त्र पहनते हैं उस पर T कास बना रहता है।^२ इसी सन् ३७० में अफ्रीका के ईसाई सम्राट प्रेस्टर जान ने ईसाई धर्म के प्रचारक साधुओं के काले वस्त्रों पर T प्रतीक नीले रंग में बनवाया था। आस्ट्रिया की राजधानी वियेना में सन् १०६५ में एक रईस गिरोद नामक व्यक्ति ने ईसाई साधुओं के काले वस्त्रों पर T का प्रतीक बनवाया था। सन् १२६४ में इन्ही साधुओं के द्वारा यह प्रतीक इंग्लैण्ड पहुँचा। बवेरिया (जमनी) के राजा अलबर्ट ने सन् १३८२ में इसी प्रतीक को अपनाया था। पर इन ईसाई लोगों के बहुत पहले कास का प्रतीक बतमान था। जब स्पेन के लोग सबसे पहले दक्षिण अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के मन्दिरों पर उस प्रतीक को देखा। इन मन्दिरों में नर बलि भी होती थी। स्पेनी लोगों ने इसे दुष्ट प्रतीक समझा। उन्हें नहीं मालूम था कि 'यूरोप के इतिहास के प्रारम्भ होने के बहुत पहले स्वस्तिक प्रतीक एशिया में बतमान था।'^३ (कास तो स्वस्तिक का ग्रह माना जाता है।) मेक्सिको के आदिम निवासी कास का उपयोग करते थे। उसमें चार पंक्तियाँ होती थी +। यह प्रतीक वर्षा तथा उपज का प्रतीक था। चार हवाओं से वर्षा होती थी। इस प्रतीक का उनकी भाषा में नाम था तोमाकुआ हुइतिस^४ यानी जीवन दायक वृक्ष। वे इसे ताऊ भी कहते थे यानी जीवन दायक वृक्ष के द्वारा मुक्ति। मेक्सिका में एक स्थान पर जहाँ पर आज वेराकूज नामक नगर खड़ा है, सगरमरमर का एक कास बना था, जिस पर स्वर्णमुकुट रखा हुआ था। वहाँ के रहनेवालों ने ईसाई पादरियों को बतलाया था कि यहाँ पर सूर्य से भी अधिक प्रतिभाशाली की मृत्यु इसी कास पर हुई थी।

उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के आदिम निवासियों के अधिकांशतः धार्मिक तथा ज्योतिष सम्बन्धी विश्वास समान से थे। इसके काफी प्रमाण मौजूद हैं कि उनको ज्योतिष की भी जानकारी थी। अपने इन धार्मिक विचारों को प्रकट करने के लिए उन्होंने चिह्न बना रखे थे।^५ अतएव उनके चिह्नों को समझने में विशेष कठिनाई नहीं होती है। कुछ आदिम लोग पत्थर के टुकड़ों को कास के रूप में खड़ा कर देते थे। उनके विश्वास के अनुसार यह प्रतीक उस वृद्ध पुरुष का था जो सूर्य में बैठकर वायु पर नियंत्रण रखता है।^६ देलावेयर के लोग जमीन में कास बनाकर जोर जोर से वर्षा का आवाहन करते थे। कास

१ वही पुस्तक पृष्ठ ४३।

२ वही, पृष्ठ ६८।

३ वही, पृष्ठ ७०।

४ Tomaquahuitl

५ वही पृष्ठ ७१।

प्रतीक अमरिका कसे पहुँचा यह इतिहास के गम में पड़ी बात है, पर ऐतिहासिक काल के पूर्व से इसका उपयोग वहाँ हाता आया है यह निश्चित है।^१

कदरनर न अपनी पुस्तक में स्वीकार किया है कि चीनी लोगों में भी क्रॉस प्रतीक होता था। प्राचीन चीनी मत के अनुसार प्रकृति के दो रूप ह—दो प्रकार हैं—एक याग, जो पुरुष है तथा दूसरी यिन जो स्त्री है। प्रकृति के इन दो रूपा का घोटक T भी हो सकता है। ईसाई धर्म में त्रिमूर्ति है—पिता—परमात्मा—पुत्र रूप में परमात्मा तथा पवित्र प्रेत यानों पिता माता पुत्र। इन तीनों का प्रतीक भी T हो सकता है। ब्राट की पुस्तक में लिखा है कि इजरायलिया के देवता यहोवा छोट आकार के लिंग रूप में थे। उनका सामन फिनस्तनी के देवता दगोन टुकड़ टुकड़ होकर गिर पड़ था। यूरोप आदि देशों में क्रॉस से चिह्नित पवित्र पत्थरों की उपासना सतान रहित स्त्रियाँ अब भी करती हैं।^२

क्रॉस को स्वस्तिक का अग्र माननवाले लखक बाल कहते हैं कि + का मतलब है कि चार लिंग एक केन्द्र में स्त्री यानि को बंध रहे हैं।^३ जर्मन विद्वान शिमान^४ का कथन है कि ऐसे प्रतीक तथा स्वस्तिक यूरोप में सर्वथा पाये जाते हैं। विल्किंसन^५ का कहना है कि T प्रतीक मिस्र में बहुतायत से पाया जाता है। उसके लिए उनका शब्द भी ताऊ था। मिस्र में नरेश का राज्याभिषेक बड़े समारोह के साथ हाता था। उनका शरीर में सुगन्धित तेल चपड़ा जाता था। वे मृत्युवान वस्त्र धारण करते थे। मन्त्रोच्चार के साथ त्वगणों का आवाहन होता था। देवगण उनके मस्तक पर हाथ रखकर नरेश के हाथ में ताऊ देते थे जो कि वास्तव में जीवन तथा पवित्रता का प्रतीक होता था। मिस्र में नील नदी के सहारे ही जीते थे। वे उससे अच्छी अच्छी नहरे निकालकर खेतों को पानी पहुँचाते थे। नदी में पानी को उतार या चढ़ाव को बराबर जाँच हाती रहती थी। इसके लिए मजदूरी कमचारी रहते थे जो रजिस्टर में आँकड़े दर्ज करते रहते थे। उनकी रिपोर्ट पर ही नहरों का पानी छोला जाता था। निश्चित ऊँचाई पर नदी का पानी पहुँचने पर ही नहरों का पानी खाला जाता था। अतएव बहुत सम्भव है कि जीवन दायिनी नील नदी के जल की कुञ्जी का प्रतीक ताऊ T था जिसे देवगण नये नरेश के

^१ वहीं, पृष्ठ ७२।

^२ Grant Allan— Evolution of the Idea of God'

^३ Cutner—Page 187

^४ Schlimmann

^५ Sir J. Gardner Wilkinson—Ancient Egyptians

हाथ में देते थे।^१ यह भी सम्भव है कि प्राग् चलकर यही प्रतीक भिल्लियों के लिए प्रकाश तथा उ नादन का प्रतीक बन गया हो या मृत्यु तथा विनाश का भी प्रतीक बन गया हो, क्योंकि उरोतिथि में 'T' क्षीणता का प्रतीक माना जाता है। मूर लेखक का कहना है कि यूनानी लोग ताऊ 'T' का प्रयोग उन लोगो के लिए करते थे जो युद्ध से जीवित लौटते थे। मृतक के लिए \ominus प्रतीक बनाया जाता था। इस प्रकार 'T' जीवन का प्रतीक बन गया।^१ मूर के अनुसार यह प्रतीक यूनान में भारतवर्ष से आया।

श्रीमती मरे ऐंसेले ने प्रतिपादित किया कि है 'T' प्रतीक से ही हथौड़े \cap — का प्रतीक बना जो कि वर्षा के देवता का वज्र बन गया जिसकी चोट से मेघ पानी बरसाता था। यूनानी देवता जियूस वर्षा, अग्नि तथा पानी के देवता थे। रोमन देवता जोव का भी यही काय था। स्वेडन-नार्वे के थार देवता का भी यही काय था हमारे इन्द्र देव की तरह। इन्द्र देव के वज्र के समान उन सभी देवताओं के हाथ में हथौड़ा अस्त्र रहता था। इन्द्र के समान थार देवता भी राक्षसों से बराबर युद्ध किया करते थे। इनके हाथ में एक सहारकारी अस्त्र रहता था जो 'T' प्रतीक था। न्यूजीलैण्ड के भावरी लोगो में भी ऐसे ही प्रतीक की पूजा होती है।

इस प्रकार त्रिशूल या उसके एक रूप 'T' या क्रॉस के सम्बन्ध में हमने यूरोपीय विद्वानों की खोज तथा सूत्र दोनों का सक्षेप में परिचय दे दिया। ऊपर की पक्तियों से हमारे इस विश्वास की पुष्टि होती है कि चाहे शिव लिंग की उपासना हो या त्रिशूल की या स्वस्तिक की या क्रॉस की—यह सब कुछ भारत से ही आर्यों के द्वारा ससार को प्राप्त हुआ है। देश, काल तथा युगों के हरे फेर से इनके आदि या मौलिक नाम बदल गये उच्चारण बदल गया भावना बदल गयी रूप भी बदल गया, पर अततो गत्वा चीज एक ही थी, चाहे वह इन्द्र भगवान् की कल्पना हो या सूय की। इसी प्रकार भिन्न प्रतीकों की रूप रेखा तथा तत्सम्बन्धी भावना भी बदल गयी और हमारे देश के उपदेश का गलत अर्थ भी लगा लिया गया होगा। पर भारत के आर्यों ने कामवासना को तथा प्रजनन को वह ऊँचा स्थान नहीं दिया था जसा कि पाश्चात्य विद्वान् समझते हैं या जसा कि वे सिद्ध करना चाहते हैं। हमारे यहाँ आध्यात्मिकता ही, उच्च भावना ही मौलिक आधार रही है और चाहे प्रतीक हो या प्रतिमा उसका अर्थ तथा रूप वह नहीं है जो लोग साधारणतः समझते हैं।

१ Symbolism of the East & West—page 64

२ Moor—Oriental Fragments—Hindu Pantheon—page 477

इसी दृष्टि से त्रिशूल का भी बड़ा महत्त्वपूर्ण तथा व्यापक ग्रथ है और उसी रूप में उस प्रतीक को हमारे देश में ससार का दिया था। हमारे पूर्वजों ने शंकर या दुर्गा के हाथ में त्रिशूल का किसी कामुक भावना से नहीं दिया था। त्रिशूल का ग्रथ समझन की चेष्टा करनी चाहिए।

शंकर की, रुद्र की उपासना ससार में सबसे पुरानी उपासनाओं में से है यह बात हम आगे चलकर और भी विस्तार के साथ सिद्ध करेंगे। पिछले अध्यायों में हम लिंग पूजन का बार बार उल्लेख करते आये हैं। हम यह सिद्ध करेंगे कि शंकर देवता का प्रतीक लिंग था और उसका वह ग्रथ नहीं है जो पाश्चात्य लखकों ने लगा लिया है। यह सत्य है कि भारत में लिंगपूजा ससार में फली और शर्ता दियो बाद उसका ग्रथ तथा भाव लोग ने भुला दिया और लिंगपूजन का महान् आध्यात्मिक महत्त्व विस्मृत हो गया तथा उसको वासना का प्रतीक बना लिया गया। शिव लिंग शंकर का प्रतीक था। प्रतीक का रूप में ही यह ससार में पहुँचा। प्रतीकापासना का जितना आदि शंकराचार्य ने अपने वेदात्मिक म—शंकरभाष्य में किया है। शिव लिंग शंकर का प्रतीक था। वैदिक युग में भी। ऋग्वेद में शिवन देवता का उल्लेख आया है। कुछ पंडितों का कहना है कि शिवन देवता का ग्रथ इन्द्रियपरायण व्यक्ति है। कुछ का कहना है कि इसका उपयोग शिव लिंग पूजा की निंदा के रूप में है। हर दशा में लिंग पूजन की सत्ता तो सिद्ध होती ही है। मोहेंजोदड़ो (सिंध) की खोदाई में ५००० वर्ष पूर्व भी लिंग पूजन के प्रमाण मिलते हैं।

शंकर योगिराज हैं। सभी रसा के अवतार हैं—हास्य शृंगार रोद्र बीभत्स कृष्ण इत्यादि सभी रसा का उनमें सम वय है। शंकर के हाथ में त्रिशूल है। जहाँ भी कहीं शिव लिंग मिनता है दण विदेश में वहाँ नदी तथा त्रिशूल भी मिलते हैं। नदी प्रतीक का ग्रथ हम समझ चुके हैं। त्रिशूल का ग्रथ भी काफी गूढ़ है। क्रास का सम्बन्ध में हमने ऊपर बहुत कुछ लिखा है। यह क्या मान लें कि भारतीय त्रिशूल विदेशी क्रास बन गया? स्वस्तिक प्रतीक की याद दिला करते हुए हैबल ने लिखा है कि प्राचीन हिन्दू नगर इस प्रकार बसाये जाते थे कि नगर के बीच एक बड़ी सड़क पूर्व से पश्चिम तथा एक बड़ी सड़क उत्तर से दक्षिण को जाती थी। इसलिए प्रतीक बना जो नगर का प्रतीक था। उसी से स्वस्तिक प्रतीक निकला। डा० सम्पूर्णानन्द का कहना है कि हमारे शरीर के भीतर जो मूल कमल है उसका रूप + है। अतएव यह परम कल्याण वाचक प्रतीक हुआ। इसी का रूपांतर स्वस्तिक है जो परम कल्याण वाचक प्रतीक है। इस सिद्धांत से + क्रास का बड़ा व्यापक ग्रथ हो गया। क्रास से तथा कामवासना से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा।

+ से ही त्रिशूल † प्रतीक भी बन सकता है या बना होमा । परम योगिराज शंकर के हाथ में परम कल्याणकारक † प्रतीक रहता है । किन्तु त्रिशूल की इतनी सरल व्याख्या नहीं है । ५० रामचन्द्र शास्त्री वक्त्रों का कहना है कि शिवजी के स्वरूप में 'त्रि' का अत्यन्त महत्त्व है । शंकर के 'व्यम्बक' (व्यम्बक यजामहे) नाम से ही यह बात स्पष्ट है । शंकर में तीन तत्त्व सम्मिश्रित हैं—शांति, वराग्य तथा बोध (ज्ञान) । इन तीनों तत्त्वों का प्रतीक त्रिशूल है । ऐतिहासिक दृष्टि से त्रिशूल अनादि है । जब शिवतत्त्व साकार हुआ उसके साथ ही त्रिशूल भी साकार हो गया । पौराणिक दृष्टि से इस भस्त्र से त्रिपुरासुर का वध शंकर ने किया था इसी लिए त्रिशूल का महत्त्व हो गया ।

शांतिवराग्यबोधात्मकस्त्रिभिरपस्तरस्त्रिभिः ।

त्रिगण त्रिपुर हन्ति त्रिशूलन त्रिलोचन ॥

५० वक्त्रनाथ शास्त्री बिस्ते की व्याख्या अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है । उनके मतानुसार प्रागतिहासिक काल से त्रिशूल भारतीय सभ्यता में चला आया है । 'नवृक्षीश पाशपन आदि सम्प्रदायों में प्राप्त मूर्ति या मूर्ति के ध्यान में लंगड या डण्डा भी है । सम्भवतः यह लंगड ही त्रिशूल का पूर्वरूप रहा होगा या रूपान्तर होगा ।

त्रिशूल कुण्डलिनी तत्त्व का परिचायक भी है । शरीर के भीतर इडा पिंगला तथा सुषुम्ना—तीन मुख्य नाडियाँ हैं, जो मूलाधार लिंग को भी लपट हुए हैं । इस तीन-त्रि-संख्या का परिचायक भी त्रिशूल है । योगिराज शंकर ने कुण्डलिनी का वध करने कर रखा है । अतएव उनके हाथ में त्रिशूल है ।^१

तत्रशास्त्र में शिव आगमों में त्रिशूल पर काफी प्रकाश डाला गया है । काम्भीरीय शवागम या अद्वैतप्रधान भरवागमों में देवताओं के यत्र त्रिशूलात्मक पाय जाते हैं । त्रिशूलात्मक यज्ञ का ही बोध—

‘शूलाऽत्रमण्डलम्’

ऐसे वाक्य से होता है । तत्र में त्रिशूल से तात्पर्य है—परा अपरा तथा पराऽपरा शक्तियाँ । देवी के हाथ में त्रिशूल इन तीन आदि शक्तियों का बोध कराता है । परा अपरा शक्ति पर हम तत्र सम्बन्धी अपने अध्याय में विवेचन कर चुके हैं ।

अन्य आगमों में (शक्ति प्रधान तत्रशास्त्र में) शिव से उद्भूत तीन प्रधान शक्तियाँ बतलायी गयी हैं—इच्छा ज्ञान तथा क्रिया । इन तीनों को त्रिशूल में स्थान दिया गया

१ “गुरु-तत्त्वाभिधाता” शिव की कृपा से ही कुण्डलिनी की तीनों शक्तियाँ विभक्त होकर साधक को पूर्ण शिवतत्त्व प्राप्त कराती हैं । इसलिए शिव के हाथ में त्रिशूल है ।—लेखक

है। इन तीनों शक्तियों को शकर या दुर्गा या काली या पावती अपने हाथ में धारण किये हुए ह। मानव-जीवन का समूचा खिलवाड़ इन्हीं तीनों शक्तियों के भीतर के द्रीभूत है—इच्छा ज्ञान तथा क्रिया। शरीर रचना विज्ञान के अनुसार मेरुदण्ड (रीढ़ की हड्डी) के ऊपरी हिस्से को सूक्ष्म रूप से तीन विभागों में बँटा हुआ देखा जा सकता है। शरीर के भीतर यही त्रिशूल है। बनर्जी ने अपनी पुस्तक में^१ त्रिशूल की जो विद्वत्तापूर्ण व्याख्या की है, वह भी उपरिलिखित व्याख्या में आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वात पित्त कफ, ये तीन शूल हो मनुष्य की शारीरिक याधियाँ के कारण ह। देवों ने त्रिशूल धारण कर मनुष्य को निभय करने का आश्वासन दिया है। कुछ लोगों ने जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के पीडाजनक चक्र के घातक को त्रिशूल कहा है। कुछ लोग काम क्रोध लोभ को त्रिशूल कहते हैं। कि तु इन सब व्याख्याओं में खेष्ट परिभाषा कुण्डलिनी रूपी त्रिशूल है। जीवन का समूचा सार इसी में है। शकर ने जो कुछ किया है, मानव के कल्याण के लिए। उसका परम कल्याण मोक्ष पाना है। इच्छा ज्ञान तथा क्रिया के द्वारा इडा पिंगला और सुषुम्ना को जाग्रत कर स्वयम्भूलिंग में समाविष्ट कर अपनी आत्मा में लीन हो जाना ही मोक्ष है।

त्रिशूल इसी का प्रतीक है। कास इसी का रूपांतर है। स्वस्तिक तथा त्रिशूल में मौलिक भेद है। उस भेद को पहचानने के लिए हमारा अग्रस्ता अध्याय पढ़ना चाहिए। किसी एक वस्तु को देखकर उसका अर्थ स्पष्टतः समझ में आ जाना निश्चित नहीं है। एडवर्ड सैपिर ने लिखा है कि कुछ अधिक निकटवर्ती यानी घनिष्ठ तथा प्रकट आचरण और वास्तविक आचरण के बीच के छिपे आचरण को व्यक्त करनेवाली चीज का नाम प्रतीक है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सभी प्रतीकों का जो वास्तविक प्रतिपादन तथा भाव होता है वह केवल उस सम्बन्ध में प्रकट अनुभव से नहीं ग्रहण किया जा सकता। प्रतीकों के सम्बन्ध में दूसरी मार्क की बात यह है कि उन्हें देखकर प्रकट में जो तात्पर्य या अर्थ उनसे हम निकाल लते हैं उससे कहीं अधिक भिन्न तथा विस्तृत उनका अर्थ होता है। प्रतीक की बड़ी व्यापक शक्ति को सकलित कर सक्षिप्त रूप दे दिया जाता है।^१

त्रिशूल को समझने के लिए आध्यात्मिक अध्ययन आवश्यक है।

डा० रोझर ने त्रिशूल की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। वे बौद्ध मंत्र का उद्धरण देते हैं—

१ Hindu Iconography—page 387

२ Edward Sapir—Article in Encyclopaedia of the Social Sciences—“Symbolism”—page 493.

तदेतदक्षरं सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तित्येक
मक्षरं यमित्येकमक्षरम्

स तथा य का अर्थ है सत्य । बीच के त् का अर्थ है अनत, यानी झूठ । † त्रिशूल में दोनों तरफ सत्य के बीच में असत्य है, जिससे सदैव सतर्क तथा सावधान रहना चाहिए ।^१

ऊपर हम यह लिख चुके हैं कि शिव के साथ लि का—तीन का बनिष्ठ सम्बन्ध है । मनुष्य के जीवन में भी तीन अवस्थाएँ होती हैं—सुषुप्त (सोया हुआ), तद्रा (न सोया-न जागा) तथा जाग्रत् (जागती हुई स्थिति) । बाहर का ज्ञान जाग्रत अवस्था में ही होता है । उसी को बहिष्प्रज्ञ — जागरितस्थानी बहिष्प्रज्ञा कहते हैं । मनुष्य की सुप्तावस्था में भी क्रियाएँ होती रहती हैं । सुप्तावस्था में ही उसे इच्छा भी होती है या हो सकती है । ज्ञान भी होता है या हो सकता है । किन्तु जाग्रति पर ही क्रिया होगी । सोन की दशा में भी लोग हाथ पर चला लेते हैं पर वह निष्परिणाम होता है । असली चीज क्रिया है, जो ज्ञान तथा इच्छा को कायरूप में परिणत करती है । त्रिशूल में एक तरफ इच्छारूपी शूल (बाधा) है तथा दूसरी तरफ ज्ञानरूपी शूल (यानी बाधा) । बीच में क्रिया है, जो दोनों का परिणाम है । मोक्ष के लिए इच्छा ज्ञान तथा क्रिया, तीनों को लय कर देना होगा । ज्ञान भी असल में बधन का कारण हो सकता है । ज्ञान से ही अज्ञान उत्पन्न होता है जो बधन का कारण हो जाता है तथा जिससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

अज्ञानन बिना बधमोक्षो न च व्यवस्थया ॥^१

हमारे जीवन में जो कुछ है वह तीन चीजों में बधा हुआ है । यदि इन तीनों को अपनी मुटठी में बर ल तो ससार का कोई बधन ही नहीं रह सकता—

सकलान्तास्तु तास्तिन्न

इच्छाज्ञानक्रिया यत ।

सप्तधत्त प्रभातुत्वं

तत्सोमो मानता तथा ॥^२

यहाँ पर सोम शब्द का अर्थ है आशका या दुःख । मान का अर्थ है शक्ति । जब तक आशका रहेगी शक्ति नहीं प्राप्त होगी । शक्ति प्राप्त करने के लिए तथा आशका

१ Dr E Roer—The Twelve Principles of Upanishads—Vol II—(1931) page 389

२ अभिनव गुप्तपात्र का “तन्त्रालोक,” प्रकाशक—कश्मीरराज्य, १९२५—भाग ८, आह्निक १६ श्लोक ४१ ।

३ वही, भाग ७, आह्निक १०, श्लोक १८१ ।

को दूर करने के लिए मनुष्य को गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए त्रिशूल में एक तरफ क्षोभ है दूसरी तरफ मान यानी शक्ति । इन दोनों के बीच में दीक्षा विराजमान है ।

तद्वशास्त्र में क्षोभ शब्द की बड़ी भारी मर्यादा है । यह शरीर यह सृष्टि, सब कुछ एक बीज से ही तो हुआ है । जड़ बीज में क्षोभत्व से सृष्टि की या मनुष्य की उत्पत्ति हुई । उस क्षोभ का आधार थी योनि । मयूराण्डरसंयायेन^१ यानी जिस प्रकार मयूर (मोर) के घण्टे में केवल रस रहता है पर उसमें मयूर के सुन्दर रंग बिरंगे पंख आदि सभी वर्तमान रहते हैं—उसी प्रकार बीज में सब कुछ अन्तर्निहित है । पुरुष के बीज में, जिसे स्त्री की योनि धारण करती है गुण कम स्वभाव ये तीनों वर्तमान हैं । लिखा है—

प्रक्षोभकत्वं बीजत्वं

क्षोभाधारश्च योनिता ।

क्षोभक संविदो रूप

क्षुभ्यति क्षोभयत्ययि ॥^२

गुण कम स्वभाव का क्षोभ त्रिशूल के रूप में वर्तमान है जिसके धारण में मनुष्य फँसा हुआ है । बीज क्षोभ है । योनि क्षोभ्य है । क्षोभ तथा क्षोभ्य को क्षुभित करनेवाला, यानी क्षोभक ही वह परम शिव है । इनके रहस्य को तत्कालीन में प्रतिपादित किया गया है—

क्षोभ्यक्षोभकभावस्य

सतत्त्वं वर्तितं मया ।

श्रीमन्महेश्वरेणोक्तं

गुरुणा यत्प्रसादतः ॥ २-३-६०

बीज की व्याख्या करते हुए लिखा है वणचतुष्टयम् । बीज से ही अक्षर तथा शब्द की उत्पत्ति हुई है । अकाराकारौ—अक्षर इत्यादि—का इकारोकाराभ्या—इकार आदि से सवि शब्द तथा मातृकाएँ बनी । इस सवि से ही त्रिकोण बना ।

१ वही, भाग २, पृष्ठ ९३ ।

२ वही, भाग २ आह्निक ३, श्लोक ८२ ।

इस त्रिकोण के बीच बें बीज है—

अनुत्तरानन्दचित्ती

इच्छासक्तौ त्रियोजिते ॥ २-३-६४

त्रिकोणमिति तत्प्राहु-

विसर्गमोवसुन्दरम् ॥ (६५ का अर्द्धांश)

अक्षरो के योग में जो विसर्ग होता है, उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है— विसर्ग परा शक्ति । तस्या आनन्द —आनन्दोदयक्रमेण क्रियाशक्तिपर्यन्तमुत्सास ^१ उस परा शक्ति का आनन्द तथा उत्सास ही विसर्ग है । सधि ही विसर्ग है । अक्षर अनादि ह । बीज से प्रादुर्भूत है । इस सम्बन्ध में हम पिछले अध्यायो में काफी विवेचन कर चुके हैं । अकार इकार तथा सधि से जो त्रिकोण बनता है वही बीज को धारण करनेवाली योनि है क्षोभ्य है । बीज के बिन्दु है । इस त्रिकोण की व्याख्या करते हुए राजानक जयरथ लिखते हैं कि त्रिकोण को ही भग कहते हैं जिसमें गुप्त मण्डल स्थित है । इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया से त्रिकोण बनता है और उसके बीच में बिन्दु है बीज है ।

त्रिकोण भगमित्युक्त विद्यस्थ गुप्तमण्डलम् ।^१

इच्छा ज्ञान, क्रियाकोण तन्मध्ये चिञ्चिनी कमल ॥

इच्छा ज्ञान तथा क्रिया इन तीनों को ही जीतना मनुष्य के जीवन का अन्तिम लक्ष्य है । लिखा है—

शक्तिमाञ्जयते यस्मात्त

शक्तिर्जातु केनचित ।

इच्छा ज्ञान क्रिया चेति

यत्पथक पथक जयेत ॥^२

इही तीनों को, जिनको मनुष्य को शक्ति की कृपा से भगवती की कृपा से, पृथक्-पृथक् जीतना है तत्रालोक में त्रिशूल कहा गया है—

त्रिशूलस्त्वमत प्राह

शास्ता श्री पूर्वशासने ।

निरञ्जनमिदं चोक्त

गुह्यमिदंस्त्वदर्शितम् ॥^३

१ वही, भाग २, पृष्ठ १०४ ।

२ वही भाग २, पृष्ठ १०४ ।

३ वही, भाग २, आश्रित ३, पृष्ठ १०६ ।

गुरु द्वारा तत्त्व दर्शन से भगवती की कृपा से इस त्रिशूल को अपने वश में करके ही मनुष्य अलख निरञ्जन बन जाता है ।

इच्छा कामो विद्य ज्ञान

क्रिया देवो निरञ्जनम् ॥१७२

एतत्त्रयसमावेश

शिखो भैरव उच्यते ।^१

इच्छा ज्ञान क्रिया—इस त्रिशूल का समावेश शिव में है । उन्हें भरव कहते हैं । 'विश्वमयत्वेन पूर्णत्वात् अतएव तदेव ब्रह्म परम'^२—शिव विश्वमय है । शिव 'पूर्णत्व' प्राप्त है । शिव ही परम ब्रह्म है ।

यह भरव त्रितय है^३—पर विश्वापूरक शाक्त तेज प्राहु—इसी लिए भरव के हाथ में त्रिशूल है । चूँकि गुरुकृपा से ही इच्छा ज्ञान, क्रिया पर विजय प्राप्त हो सकती है तथा तत्त्वज्ञान हो सकता है आदि गुरु शिव हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है । आदि गुरु शिव के वश में यह तीन आदि तत्त्व हैं इसी लिए वे आदि गुरु हैं ।

इत्युक्ते परमेशाया

जगादाविगुह शिव ।

शिखावितम्ब त्रितय

तद्भागमवशादगरो ॥^४

किन्तु तीन आदि तत्त्व—इच्छा ज्ञान क्रिया पर विजय प्राप्त करने के लिए भी तीन ही सहारे हैं—

किरणायां तथोक्त च

गुरुत शास्त्रत स्वत ॥^५

गुरु के द्वारा शास्त्र के द्वारा तथा स्वयं अपने द्वारा ही मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है । त्रिशूल ही हमको गुरुत शास्त्रत स्वत की शिक्षा देता है । मनुष्य की समस्याओं का एक बड़ा कारण यह है कि उसके मन तथा बुद्धि में भेद चलता रहता है । प्रभु की कृपा से शक्ति से यदि विवेक उत्पन्न हो जाय तो फिर भेद भी मिट जाता है । अतः त्रिशूल में एक ओर मन तथा दूसरी ओर बुद्धि है । बीच में विवेक बठा हुआ है । विवेक इन दोनों को मिलाकर हमारे भीतर की उथल पुथल समाप्त कर देता है ।

१ वही, भाग २, आ ३, श्लो० १०५ ।

२ वही, पृष्ठ १७२ ।

३ वही पृष्ठ १७२ ।

४ वही, पृष्ठ १८७ ।

५ वही, भाग ८, आ० १३, श्लो० १७३ ।

मनोबुद्धी न भिजे तु
कस्मिंश्चित्कारणान्तरे ।
बिजेके कारणे ह्येते
प्रभुशक्तिपद्धति ॥^१

किन्तु ऐसी शक्ति बिना गुरु की दीक्षा के नहीं प्राप्त हो सकती । जिसने दीक्षा प्राप्त की, उसी को कवल्य प्राप्त होता है । गुरु के सहारे से ही, शिव की कृपा से ही इन तीनों तत्त्वों पर विजय हो सकती है ।

केवलस्य भुव मुक्ति
परतत्वेन सा ननु ।
नृशक्ति शिवमुक्त हि
तत्त्वत्रयमिद एवया ॥^२

हमने ऊपर ही लिखा है कि सब कुछ मूलतः बीज से ही प्रारम्भ हुआ । बीज से ही सृष्टि हुई—पहले अकुर फिर पल्लव फिर पुष्प या फल । शिव बीजरूप है । उनके हाथ में त्रिशूल है—अकुर पल्लव पुष्प । उस बीज का ठीक से सिचन करने से ही उसमें अकुर निकलेगा पत्ते निकलेगा तथा फल फूल की प्राप्ति होगी । इसलिए आदि गुरु शिव, भगव शिव का आराधन करे तांत्रिक बीज मन्त्र का जप करे तब जाकर त्रिशूल की यानी अकुर पल्लव पुष्प की प्राप्ति होगी—

यथोक्त कालतो ह बीज
तत्सुसिक्तमथकमात् ।
अकुर पल्लवरावर्षा
तत्पुष्पादिफलान्वितम् ॥^३

शिव की व्याख्या करते हुए आचाराध्याय में याज्ञवल्क्य ने लिखा है—

शिव शान्त शाम्बरूप ।

शिव शान्त शाम्बरूप भी तो त्रिशूल बन गया । शाम्बरूप का अर्थ है माता सहित यानी परम शिव तथा परा शक्ति का सम्मिलित प्रतीक शिव है ।

त्रिशूल की व्याख्या करते समय हमने सृष्टि का कारणभूत बीज बतलाया है । बीज ही नाद है । स्वर है । अक्षर है । सृष्टि के आदि में शब्द था । शब्द से सृष्टि हुई । इसी लिए परा शक्ति का आवाहन भी बीज मन्त्र से होता है ।

बीजयोनिसमापत्ति

विसर्गोदयसुवरा

मालिनी हि परा शक्ति

निमिता विश्वरूपिणी ॥ त० २-३-२३३

बीज से नाद उत्पन्न हुआ । उसके तीन भाग हो गये—इस प्रकार अक्षर बने वण बने । व तीन भाग थे—पश्यन्ती मध्यमा तथा वज्ररी ।

विभागामासन आस्थ

त्रिधा अपुरुषाहृतम् ।

पश्यन्ती मध्यमा स्थूला

वज्ररीत्यभिप्रायितम् ॥ त० २-३-२३६

इन तीनों के स्थूल तथा सूक्ष्म भेद से तीन रूप हो गये । स्वर सप्तम से वण आदि में विभक्त हो गये ।

तासामपि त्रिधा रूप

स्थूलसूक्ष्मपरत्वं ।

तत्र या स्वरसप्तम

सुभगा नावरूपिणी ॥ २३६

शिव के हाथ में त्रिशूल है—पश्यन्ती मध्यमा तथा वज्ररी है समूचा नाद ब्रह्म है । इसके अतिरिक्त तीन और महत्त्व की वस्तुएँ हैं—उत्पादक शक्ति पालक शक्ति तथा संहारक शक्ति । ब्रह्मा विष्णु तथा महेश । शिव के हाथ में ये तीनों शक्तियाँ हैं । ससार में तीन विकार हैं—सात्त्विक राजसिक तामसिक । इनमें सात्त्विक श्रेष्ठ है । इन तीनों विकारों का घातक त्रिशूल है । जो देवता त्रिशूल धारण किये हुए हैं वे हमको इन तीनों से ऊपर उठाकर मोक्ष दिलावेंगे । ससार में तीन शूल हैं विपत्तियाँ हैं—कायिक वाचिक तथा मानसिक—शरीर से वचन से तथा मन से । शिव ने त्रिशूल को ग्रहण किया है—हमारी तीनों बाधाएँ दूर करेंगे । ब्रह्म का बोधक ऊँकार भी तीन अक्षरों का है—अ, उ, म् । जैनियों के एक ग्रन्थ में तीन बाधाएँ लिखी हैं—‘आध्यात्मिक आधि दविक तथा आधिभौतिक । ये तीन शूल हैं ।

स्वस्तिक

त्रिशूल का वास्तविक अर्थ जिस रूप में हमने समझाया है उससे यह स्पष्ट है कि पाश्चात्यो ने उस प्रतीक को समझने में कितनी गहरी भूल की है तथा त्रिशूल को कामुक प्रतीक मानकर कितना बड़ा अन्याय किया है। क्रॉस प्रतीक के सम्बन्ध में भी पाश्चात्य विद्वानों ने वही भूल की है तथा उसकी पवित्रता को अनायास नष्ट करने का प्रयास किया है। बहुत से विद्वानों ने क्रॉस त्रिशूल तथा स्वस्तिक को एक ही आधार का प्रतीक माना है तथा उसमें समानता-सी सिद्ध की है। किन्तु यह कितना बड़ा भ्रम है यह इसी अध्याय में स्पष्ट हो जायेगा।

श्रीमती मरे ऐसले ने अपनी पुस्तक में स्वस्तिक प्रतीक पर एक अध्याय ही लिखा है। जार्ज बडउड ने यूनानी क्रॉस को बौद्धों के घम चक्र (पहिया) को तथा स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना है।^१ उनका कहना है कि यह अत्यधिक पुराना प्रतीक है। डॉ० विल्सन ने अपनी रिपोर्ट में स्वस्तिक की बड़ी भ्रमपूर्ण व्याख्या की है।^२ प्राचीन वैदिक काल में अरणी में एक लकड़ी में गोल सूराख कर उसमें लकड़ी लगाकर इतनी जोर से रगड़ते थे कि अग्नि उत्पन्न हो जाती थी। अग्नि उत्पन्न करने का यही तरीका था। वैदिक यज्ञ में इस सम्बन्ध में अग्नि के उत्पन्न करने का पूरा क्रमकाण्ड है।^३ चूँकि अरणी के दोनों तरफ लकड़ियाँ लगाकर अग्नि का मयन होता है अतएव स्वस्तिक उसी क्रिया का प्रतीक है। आदिकालीन लोगों के लिए अग्नि का इतना बड़ा महत्त्व था कि वे उसको प्रज्वलित करने की क्रिया को इतनी मर्यादा दे बैठे। डा० विल्सन के इस विचार की पुष्टि में श्रीमती मरे ने टाइलर की एक पुस्तक^४ का हवाला दिया है कि एस्किमो लोग भी इसी क्रिया से आग पैदा करते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि आग पैदा करने की यह प्रथा इतनी प्राचीन है कि यूरोप एशिया हर जगह वर्तमान थी। अतएव स्वस्तिक प्रतीक का इसी

१ Symbolism of the East and West—page XVIII

२ Dr Thomas Wilson — 'Report of the U S National Museum for 1894—pages 757-1011

३ यज्ञों में, वैदिक अनुशासन के अनुसार आग पैदा करने के लिए अस्वत्थ (पीपल) तथा शमी की लकड़ी श्रेष्ठ समझी जाती है।

४ Tylor—Early History of Mankind

प्रथा से प्रारम्भ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किन्तु क्या अग्नि सञ्चार की क्रिया के कारण ही विश्व-यापी बौद्ध अरब के मुसलिम^१ तथा चीन जापान के लोग इस प्रतीक का प्रयोग करते हैं ? क्या स्वडन नार्वे के इन्द्र के समान थार देवता का प्रतीक भी यह इसी लिए बना था ? तिब्बत के लामाओं के निवासस्थान तथा मन्दिरों में स्वस्तिक बना है। हिन्देशिया जावा सुमात्रा कम्बाज देश (कम्बोडिया), चीन जापान मेक्सिको तक में स्वस्तिक वतमान है। जनी लोग सातव तीथकर सुपाश्वनाथ का प्रतीक

मानते हैं।

पर श्रीमती मरे का ध्यान अग्नि की ओर ही गया। उनका कथन है कि प्राचीन यूनानी तथा रोमन भी इसी प्रकार आग पदा करते थे। ईरानी लोग आग के परम पुजारी थे। पारसी धर्म में अग्नि को पिता माना गया है। पारसी स्त्रियों को बत्ती बुझाना या प्रकाश बुझाने का अनुमति नहीं है। हिन्दू भी अग्नि पूजक हैं। अतएव स्वस्तिक भी आग पदा करने की क्रिया का प्रतीक है। मिस्र में भी स्वस्तिक प्रतीक काफी मिलता है। श्रीमती मरे के कथनानुसार स्पेन में स्वस्तिक का आगत क हिन्दुओं ने पहुँचाया^२ तो फिर यह क्या न मान लें कि मिस्र रोम यूनान ईरान सब जगह यह प्रतीक भारतवर्ष से पहुँचा होगा। संस्कृत भाषा के पश्चिमी विद्वान् प्रो० मक्समूलर ने डा० श्लीमन का एक पत्र में लिखा था कि “इटली के हर काने में—मिलन राम पाम्पियाई में स्काडलण्ड के नारफक नगर में हंगरी में यूनान में चीन में हर जगह स्वस्तिक पाया जाता है। मक्समूलर ने एक दूसरे पत्र में लिखा था कि ‘स्वर्गिय ई० टामस’ की यह खोज सही है कि स्वस्तिक गतिशील सूर्य का प्रतीक है। सूर्य के रथ के पहिये जिनमें धुरिया बनी हुई हैं उनका प्रतीक स्वस्तिक है। उसी पत्र में मक्समूलर साहब लिखते हैं कि ‘पर्सो गाडनर’ की यह खोज भी सही है कि प्राचीन काल का यूनानी नगर मेसोम्ब्रिया (इस शब्द का अर्थ हुआ मध्याह्न का नगर) में जिस प्रकार से प्राप्त सिक्का पर लिखा हुआ है वह निश्चित रूप से यूनानी लिपि में स्वस्तिक का बोध कराता है—

ME Σ ☸

१ कश्मीर से कुछ मील दूरी पर एक मस्जिद पर स्वस्तिक बना हुआ है।

२ Symbolism of the East & West—page 50

३ E Thomas— Numismatic Chronicle—1860—Vol XX—p 18-43

४ Percy Gardner— Athenaeum’ Aug 13 1892

निश्चयतः यह स्वस्तिक है। अनेक रूपों में स्वस्तिक हर देश में प्रचलित था तथा

उसका निरन्तर उपयोग होता था। इंग्लण्ड में इसका सकडो वष पूर्व रूप था

डे मार्क नावें स्वेडन हर एक देश में प्राप्त स्वस्तिक प्रतीक का रूप भिन्न होता गया।

स्वेडन में तो उसका रूप था

। ईसाई गिरजाघरों में भी स्वस्तिक का प्रयोग

होता था यह हम कई स्थानों पर लिख चुके हैं और इसका उल्लेख आग भी करते रहेंगे। कि तु ईसाई स्वस्तिक में जिसे आर्य प्रतीक मानकर हिटलर ने अपना नाज़ी दल का प्रतीक बनाया था उसमें तथा भारतीय बौद्ध जन प्रतीक में बड़ा भारी अंतर यह है कि भारतीय स्वस्तिक दायें से बायें चलता है और ईसाई स्वस्तिक बायें से दायें। भारतीय प्रतीक पूब से (दायें) चलता है। इस सम्बन्ध में यूरोपीय विद्वानों ने अनेक कारण बतलाये हैं। बरमोर की एक मस्जिद पर जो स्वस्तिक है—यह मस्जिद जहाँगीर के शासनकाल में (सन १६०५ से १६२८) में बनी थी—वह हिन्दू स्वस्तिक के समान है। यारब द भादि में जो स्वस्तिक प्राप्त हुए हैं वे चीनी स्वस्तिक के समान हैं जो काफी मोटी पश्तियों में ह पर

भारतीय स्वस्तिक की तरह दायें से बायें ह।

। स्वेडन में प्राप्त

स्वस्तिक कास के रूप में ह। उनके चारों ओर गोलाई बनी है

।

मेजर आर० सी० टेम्बुल ने बायें दायें के भेद को कोई महत्त्व नहीं दिया है। वे बौद्ध स्वस्तिका तथा उनके साथ प्राप्त पाली शिलालेखों का उल्लेख करते हुए लिखते हैं

कि कोल्हापुर में प्राप्त पाली शिलालेख तथा उसके नीचे बने हुए स्वस्तिक

से स्पष्ट है कि हमेशा एक प्रकार से स्वस्तिक नहीं बनते थे। जसा चाहा बना

लिया ।^१ बीच का क्रास + होना चाहिए । कुडा में प्राप्त बौद्ध स्वस्तिक बायें से दाय है ।

किंतु प्राज भी भारतवर्ष में बहुत से लोग अज्ञान तथा भ्रमवश बायें से दायें स्वस्तिक बनाते हैं । श्रीमती मरे ने इंग्लण्ड नावें कश्मीर नेपाल आदि के प्राचीन मकानों के चित्र देकर यह साबित करने का प्रयास किया है कि पुराने जमाने में मकान भी एक ही तरह के बनते थे ।^२ यानी प्राचीन कला की भावना तथा रूप रेखा भी एक ही प्रकार की थी । इस कथन से हमारे सिद्धांत की पुष्टि होती है कि प्रतीक के सम्बन्ध में भी हमने ससार का जो उपदेश या कला प्रदान की थी वह एक ही प्रकार की थी पर समय तथा देशों में पहुँचते या अपनाते उसका रूपांतर होता गया । स्वस्तिक प्रतीक की गति तथा प्रगति का भी यही इतिहास है ।

पश्चिमी जख कटनर तथा जी० मारन स्वस्तिक के सम्बन्ध में जो मत व्यक्त किया है उसका हम त्राम के परिचय के साथ उल्लेख कर आये हैं । किंतु यह कितना मूर्ख विश्वास है यह धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है । त्रिशूल के परिचय के साथ हमने नाद ब्रह्म का शास्त्र-ब्रह्म का यानी आदिकाल में बीज से उत्पन्न नाद का जिक्र किया है । उसी में अक्षर तथा वणमाला बनी भातका की उत्पत्ति हुई । नाद से पश्यती मध्यमा तथा वखरी य तीन उत्पन्न हुए । इनके भी स्थूल तथा सूक्ष्म दो भाग थे । इस प्रकार नाद सष्टि के $२ \times २ = ६$ रूप हो गए । तत्रालोक में आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखा है—

पथक्युपवत्त्रितय

सूक्ष्ममित्यभिशास्यते ।

वडज करोमि मधर

षादयामि जुये वच ॥ २-३-२४६ ।

यही छ पंक्तियाँ स्वस्तिक में हैं, अतः स्वस्तिक समूचे नाद ब्रह्म तथा सष्टि का प्रतीक है । वखरी वाणी का भाग में विभक्त है—स्वर तथा व्यञ्जन ।

इत्य यद्वणजात तु

सर्व स्वरमय पुरा ॥ २-३-१८१ ।

व्यवितयोगाद्व्यञ्जन तत

स्वरप्राण यत किल ॥ १८२ का अर्द्धांश

^१ Symbolism of the East & West—page 62—Major R. C. Temple's Note

^२ वही, पृष्ठ १८०—८४ ।

मुख्य स्वर छ हैं—अ, आ, इ ई उ ऊ शेष इनसे ही बनते हैं । ये छ स्वर ही षड् देवता हैं । सूर्य की छ मुख्य रश्मियाँ ह किरणे ह—

स्वरार्णा षडकमेवेह

मूल स्याद्वर्णसततो ॥२-३-१८४॥

षड् देवतास्तु ताएव

य मुख्या सूर्यरश्मय ॥ (१८५ का अर्द्धांश ।)

सूर्य की छ मुख्य रश्मियों को षड्देवतात्मक सूर्यरश्मिस्त्वम् षड् देवता माना है । इन मुख्य किरणों के नाम ह—

बहनी, पचनी, धूम्रा, कर्षिणी, बर्षिणी, रसा ।

(आकषण करनेवाली जलानेवाली वर्षा करनेवाली, रस देनेवाली इत्यादि ।)

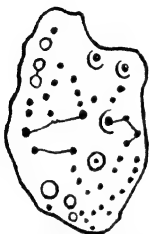
स्वर के ये छ मुख्य गुण सृष्टि के मूल कारण ह । प्रकाश रूप में दाहक—जलाने की अपनी शक्ति के कारण ये सूर्य की रश्मियाँ ह ।

षड्वेह स्वरा मुख्या कथिता मूलकारणम् ।

ते च प्रकाशरूपत्वाद्भिज्या सूर्यरश्मय ॥^१

सूर्य की ये छ रश्मियाँ ही स्वस्तिक ह । सूर्य पूव से पश्चिम की ओर जाता प्रतीत होता है । सूर्योदय हमारे दश में पूव की ओर होता है । इसलिए प्राचीन आय-स्वस्तिक भी दाय से बायें की ओर बनता था और अब भी बनता है । किंतु हर एक प्राचीन चीज के अर्थ का गहराई में जाने पर ही पता चलेगा ।

उत्पाहरण के लिए यदि कोई इस बात की हँसी उड़ाना चाहे कि हिंदू लोग अर्थात् बनातनी हिंदू अर्धा से देवता तथा पितरों को जल क्यों देते ह ? वाली से या लोटे से या आचमनी से भी जल गिराया जा सकता है । कटनर ने अर्धा को स्त्री-योनि का प्रतीक माना है । अतएव उनके ऐसे विचारको के लिए उपहास की बात हो सकती है । पर हम निरयक उपहासी की उपेक्षा ही न करें असली अर्थ भी लोगों को बतलावें । अर्धा का अर्थ है बुद्धि । हम बुद्धि में पूजा करते ह । बुद्धि में आवाहन करते ह । अर्धते पूज्यते अस्मिन् इति अर्थम् । विष्णु का सूक्ष्म रूप मन है । विष्णुर्ज्योति कल्पयितु । अर्धा में विष्णु का वास है । यानी वह मन है । पूजन-तपण सब मन के द्वारा होता है । अतएव अर्धा मन तथा बुद्धि का प्रतीक है ।

स्विट्जरलैण्ड में प्राप्त राशिमण्डलयुक्त
शिबर्लिग

६ कराड ८० लाख मील की दूरी पर है।^१ सूर्यमण्डल स्वयं ५२ हजार मील के घने अग्नि समुद्र का गोला है। इस अग्निपिण्ड की सात तह हैं जिनमें सात रंग की सात विद्यत अग्नियाँ हैं। सूर्यमण्डल के चारों ओर चार विद्युतकेंद्र हैं। वेदों में इनका कल्याणवाची स्वस्तिक मण्डल कहा गया है—

पञ्चा स्वस्ति पञ्चा अन्तरिक्ष तन्निवासात् ।

(यास्किय निरुक्त अ० ११ खंड ४५)

सूर्यमण्डल का प्रतीक कल्याणवाची स्वस्तिक मण्डल है इसमें सदेह नहीं रहना चाहिए यद्यपि इसकी अनेक आध्यात्मिक व्याख्याएँ भी हैं। डॉ० सम्पूर्णानन्द का सिद्धांत हम ऊपर दे आया है कि शरीर के भीतर कमल का आकार है। अतएव परम कल्याणवाचक स्वस्तिक हमारे लिए योगिक अथ रखता है। वनमाला में हर एक अक्षर का अपना निजी

१ Encyclopaedia of Religion and Ethics—Article on Semitic Symbol—By Maurile H. Faubridge—page 147

२ चंद्रमा की औसत दूरी पृथ्वी से १,३८,८४० मील बतलायी जाती है।

अर्थ होता है। क का अर्थ है सुख स्वस्ति। क का अर्थ ब्रह्मा भी है। सम्राट् अशोक के शासन के समय के प्राप्त शिलालेखों में क को + लिखते थे। यह अक्षर स्वस्ति-वाचक भी था। अतएव इसी का सजाकर स्वस्तिक बना दिया गया 卐 ।

स्वस्तिक चतुर्दल कमल का सूचक माना गया है। अतएव यह गणपति का निवास-स्थान भी है। गणपति के बीजाक्षर ॐ (१) का चतुरस्र मण्डल ही

स्वस्तिकाकार होने से सबदा मंगलप्रद माना गया है। हर एक काय में बाधाओं को दूर कर कल्याण का आवाहन किया जाता है। स्वस्तिक हर मंगल-काय में हर स्थान पर कल्याण का पहरेदार है।

लाक परलोक (आत्म जगत्) तथा स्वर्ग लोक के दाता शिव हैं। इसी से उनके हाथ में त्रिशूल है। वे त्रिकालदर्शी हैं—भूत वतमान तथा भविष्य को जानते हैं तथा उनको कृपा से ही ये तीनों समय हर एक के जीवन में सुधरते तथा बनते हैं। अतएव त्रिशूल इन तीनों समयों का द्योतक प्रतीक है। शिव ही त्रिमूर्ति हैं—उत्पादक शक्ति ब्रह्मा पानक शक्ति विष्णु सहारक शक्ति शंकर। उत्पत्ति पालन तथा नाश की तीनों अवस्थाओं का प्रतीक त्रिशूल है। शंकर की कृपा से ये तीनों अवस्थाएँ सुधर जाती हैं। मनुष्य के जीवन की तीन अवस्थाएँ हैं—कम अकम तथा दुष्कम। कम में नित्य प्रति की साधारण क्रियाएँ शामिल हैं। अकम में निष्क्रियता है कोई काम नहीं होता। दुष्कम में बुरा काम होता है। अतएव इन तीनों को हाथ में धारण करनेवाले शिव हैं। इसलिए यही धर्मराज हैं। कमों को सँभालनेवाले तथा विघ्न बाधा से दूर करनेवाले गणपति हैं गणेश हैं। इसी लिए गणेश के हाथ में भी त्रिशूल है। हिंदू शास्त्र में किसी भी देवता के हाथ में जो शस्त्र है वह वास्तव में उसके स्वभाव तथा गुण का प्रतीक है। उदाहरण के लिए इंद्र देवराज हैं। राक्षसों का सहार करते हैं। उनके हाथ में वज्र है। क्षेत्रपाल गण चारों दिशाओं में खड़े विघ्न बाधा से रक्षा कर रहे हैं। उनके हाथ में शक्ति है। यम का काय है पाप का दण्ड देना। उनके हाथ में दण्ड है। नियम तथा व्यवस्था के स्वामी वरुण हैं। उनके हाथ में पाश है। सृष्टि को उत्पन्न करनेवाले पितामह ब्रह्मा के हाथ में शरीर के भीतर के कमल का प्रतीक कमल है। कालचक्र के स्वामी विष्णु के हाथ में चक्र है। योगिनी गणों के हाथ में अकुश सोम के हाथ में यदा, गणेश के हाथ में त्रिशूल तथा बटुक के हाथ में खड्ग है। देवताओं के हाथ के आयुध प्रतीकरूप में हैं। निरयक शोभा की वस्तु नहीं है।

मन्त्र जपने के लिए माला का भी विशिष्ट महत्त्व है । माला के दो प्रकार हैं—वज्रयन्त्री माल तथा रुद्र माल । इनमें १०८ दाने होते हैं । ६ दाने की भी माला होती है जिसका अर्थ है राग-द्वेष से उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मत्सर (कुल ६) पर विजय प्राप्त करना । हर दान को मेरु कहते हैं । सृष्टि के आदि से लेकर कलिकाल तक १०८ महान सिद्ध योगी ऋषि तथा देवताओं ने इस ससार में पदापण किया । उन्होंने राग द्वेष अहंकार आदि सब पर विजय प्राप्त की । इसी लिए १०८ की माला को वज्रयन्त्री माल कहते हैं । माला के दानों के दो मुख होते हैं । एक ब्रह्मा का प्रतीक है दूसरा सरस्वती का । इन दानों पर जप करने से सभी मानसिक मल धुल जाते हैं । उन पर विजय प्राप्त होती है । इसी लिए उसे रुद्र माल भी कहते हैं ।

लिंग-प्रतीक

प्राचीन प्रतीको में सबसे अधिक विवादास्पद विषय लिंग उपासना है। लिंग उपासना कब से शुरू हुई यह बड़े झगड़े की पहेली है। कटनर ने अपनी पुस्तक में यह सिद्ध कर दिया है कि ससार के हर कोने में वासना तथा प्रजनन की प्रेरणा से लिंग उपासना चालू थी। उनका कथन है कि आदिकाल के पुरुषों के इतिहास का पहला पन्ना खोलते ही सामने काम उपासना आ जायगी।^१ और ऐसी उपासना लिंग^२ की पूजा के रूप में थी। कटनर के कथनानुसार लिंग की पूजा सबसे पहले मिस्र देश तथा मिस्री लोगों द्वारा शुरू हुई। इस सम्बन्ध में वे एक कथा देते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व मिस्र के नरेश ओसिरिस ने राज्य में चारों ओर घूम घूमकर अपनी प्रजा को संगठित रूप में खेती करने की शिक्षा दी। उनके यात्राकाल में उनके भाई टाइफन ने उनके विरुद्ध षडयन्त्र रचा तथा वापस आने पर उन्हें पकड़कर एक बड़े बतन में बंद करके ऊपर से गरम गरम पिघला जस्ता उड़ेल दिया। इस बतन को बंद करके नील नदी में फेंक दिया गया।

ओसिरिस की पत्नी आईसिस ने अपने इस विश्वास के कारण कि मृतक को बिना समुचित ढग से दफनाये उसके शरीर तथा आत्मा की गति नहीं होती, अपने पति का मुर्दा ढूँढ़ना शुरू किया। फोयेनीशिया के बैबीलोस नगर में वह बतन मिल गया। महारानी को उसी समय अपने बेटे होरस से मिलने जाना था। वे मुर्दों को (बतन को) एक स्थान में छिपाकर होरस से मिलने चली गयी। भाग्य की बात उधर से नरेश ओसिरिस के भाई टाइफन शिकार खेलने निकले। उनको वह बतन मिल गया। अब उन्होंने मुर्दा के १४ २६ या ४० टुकड़े किये (सच्चा ठीक नहीं मालूम)। टुकड़े टुकड़े करके उसे हवा में फेंक दिया। महारानी आईसिस जब लौटी तो उन्होंने हर एक टुकड़े को एकत्रित किया और जहाँ भी कोई टुकड़ा गिरा था वहाँ अपने पति का स्मारक बनवाया। शरीर

१ H Cutner—A Short History of Sex Worship—page 6

२ कटनर ने पुरुष लिंग के लिये Phallus or Lingam लिखा है तथा फ्रेंच लेखक लैम्प्रीर (Lampriere) की व्याख्या दी है—*Ligneum Membre Virilis*—Hebrew word for Phallus is Palash—and 'Palas' in Assyrian. It means which breaks through and presses into'—In Latin it is 'Palus'

के सब टुकड़े मिल गये। बबल नरेश का लिंग नहीं मिला। लिंग के सम्मरण में उन्होंने अजीर का बड़ा पेड़ लगवाया। यह वक्ष ही लिंग का प्रतीक हो गया। महारानी के आज्ञानुसार इस प्रतीक का पूजन काफी यत्न से होता था। मिस्र में लिंग की उपासना इसी समय से शुरू हुई तथा ईसवीय सन चौथी शताब्दी तक चलती रही।

श्री मारन अपनी पुस्तक में इसी महारानी आइसिस के मंदिर का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इसका पुजारिया को आज भी ब्रह्मचर्य का व्रत लेना पड़ता था। रोम में आइसिस का मंदिर में पवित्र अग्नि सदा प्रज्वलित रखी जाती थी। उसकी देख रेख अन्नपोषि कुमारियाँ किया करती थी। यदि वह अपने ब्रह्मचर्य से ज़रा भी विचलित हो जाती थी तो उनको प्राणदण्ड मिलता था।^१

परब्रह्म तथा पुरुष प्रकृति का प्रतीक शिव की उपासना हजारों वर्षों से चली आ रही है। समार में यह सबसे प्राचीन उपासना है। मूर्ति तथा प्रतीक पूजा की दृष्टि से भी शिव का लिंग रूप में अचन सबसे प्राचीन प्रतीकाचन है। शिव लिंग न ता प्रतिमा है और न मूर्ति। वह तो शुद्ध प्रतीक है। इस प्रतीक के विकास में भी शिव उपासना का हजारों वर्ष लंग हाग। शिव की अनेक रूप में वदिक काल में भी पूजा हाती थी। रुद्र देवता का बार बार जिक्र वेदा में आया है। शिव के रूप की भी एक जगह याख्या है—

अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्य ।

अघोर और फिर घोर से भी घोरतर ऐमा रुद्र रूपेभ्य —रुद्र का रूप है। किंतु लिंग के रूप में शिव की उपासना कब से शुरू हुई इस विषय में यदि यह कह दिया जाय कि जब संस्यता का इतिहास शुरू हुआ तभी से ता कोई अतिशयाक्ति नहीं होगा। ऋग्वेद में शिखनदेव का जिक्र है। १ व अध्याय में—१६ ३ में इन्द्र की प्रशंसा है कि उसने १०० पायकावान विने पर अधिकार कर बला धनराशि प्राप्त की तथा शिखनदेव का सहार किया। कुछ लागा का कहना है कि शिखनदेव से तात्पर्य उन लोगों से है जो लिंगपूजक थे। सायण ने इसका याख्या की है— शिखनेन दियति —लिंग से खेलनेवाले यानी यस्मा लाग।^२ शिखन का अर्थ लिंग है यह ऋग्वेद में शाश्वती की कथा से ही स्पष्ट है। इसलिए यह सम्भव है कि वदिक काल में शिखन पूजन प्रचलित रहा हो और इन्द्र आदि देवता लिंगपूजका के विरोधी रहे हा। पर आर्यावत में लिंगपूजा काफी प्रचलित थी,

१ G Simpson Marr— Sex in Religion —page 95

२ Jitendra Nath Banerjee— The Development of Hindu Iconography —Calcutta University 1941—page 70

इसके प्रमाण में सिंधु नदी की घाटियों में प्राप्त अत्यधिक शिवलिंग हैं। प्रो० बनर्जी के कथनानुसार लिंग का पूजन इसलिए होता था कि सभ्यता की रचना तथा उत्पत्ति का कारण लिंग ही है।^१ भारत तथा ईरान भिन्न आदि की सभ्यता एक सूत्र में पिरोयी हुई थी। अतएव एक देश का प्रतीक दूसरे देश में पहुँच जाता था। उदाहरण के लिए आज से २००० वर्ष पूर्व के कुशन नरेश शिवलिंग उपासक थे। किंतु इनके सिक्का पर अग्नि तथा सूर्य आदि के प्रतीक मिलते हैं। इस बात के प्रमाण हैं कि ईरानी प्रभाव हमारे यहाँ पड़ा। ये सिक्के चौथी पाँचवीं सदी के हैं।^२

किंतु लिंग के प्रतीक में शिव का पूजन तथा मूर्ति^३ के रूप में शिव का पूजन इन दोनों के समय में काफी अंतर अवश्य है। पर यह कहना भी गलत होगा कि प्रतिमा नामक वस्तु से लागू अपरिचित थे। प्रतिमा शब्द ऋग्वेद के दसवें मण्डल में आया है। श्वेताश्वतर उपनिषद् के अध्याय ४ श्लोक ६ में भी है। कठोपनिषद् के अध्याय २ मण्डल ३ श्लोक ६ में है। पर देव पूजा में प्रतिमा का उपयोग बाद में शुरू हुआ होगा। बनर्जी के कथनानुसार किसी न किसी प्रकार की देव पूजा बयादकरणाय पाणिनि के समय में किसी न किसी रूप में प्रारम्भ होगयी थी।^४ पाणिनि का समय जो अभी तक विवादास्पद है आज से ३००० से ६०० वर्ष पूर्व के बीच में था। सबसे प्राचीन उपलब्ध मूर्तियाँ भी ३००० वर्ष पुरानी प्रतीत होती हैं। बनर्जी ने अपनी पुस्तक में एक शिव-पशुपति की मूर्ति का चित्र किया है जिसमें मूर्ति के तीन सिर हैं सिर में सींग हैं। यह मूर्ति सिंधु घाटी में प्राप्त एक मुहर पर बनी हुई है। महजानाडा तथा हड़प्पा में प्राप्त मूर्ति (शिव की) इसमें भी अधिक पुरानी—लगभग ४००० वर्ष पहली है। पर उस समय पूजा के लिए ही मूर्ति बनती थी यह कहना कठिन है। प्रो० बनर्जी ने शिव की मूर्तिवाली कई प्राचीन मुहरों का चित्र किया है।^५ पर्वत के रूप में पूजित शिव का चित्र किया है।^६ शिव की प्रतीकोपासना का उल्लेख किया है।^७ त्रिशूल का वर्णन किया है।^८ पाद पेशवर की प्रसिद्ध मूर्ति का परिचय दिया है।^९ प्रतिमाओं को सुसज्जित करनेवाले आभूषणों का रोचक सवाद दिया है।^{१०} प्रतिमाओं की नाप-जोख दी है।^{११} प्रतिमाओं की लम्बाई ऊँचाई बतलायी है।^{१२} बिहटा में प्राप्त मुहर की उनकी समीक्षा अध्ययन

१ वही पुस्तक पृष्ठ ७०।

२ वही, पृष्ठ २१५।

३ मूर्ति—Icon—(Greek)—Eikon—A Figure representing a Deity or a Saint in painting etc

४ वही, पृष्ठ ४४।

५ वही, पृष्ठ १५६।

६ वही, पृष्ठ ११४।

७ वही पृष्ठ ११३।

८ वही, पृष्ठ ११५।

९ वही, पृष्ठ १७९।

१० वही पृष्ठ २९१-९२।

११ वही, पृष्ठ ५९५ से ५९९। १२ वही, पृष्ठ २१६-१८।

की चीज है।^१ किन्तु इन सबमें वर्णित प्रतिमाएँ अथवा प्रतीक भी २००० वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। पर बनर्जी ने सिद्ध किया है कि शिव की उपासना महाभारत काल में भी थी।^२ पार्श्वनाथ विद्वानों ने भी स्वीकार कर लिया है कि कम से कम ५००० वर्ष पूर्व महाभारत हुआ था। यानी शिव पूजा उस समय भी और मूर्ति पूजा के रूप में थी यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है। किन्तु मूर्ति पूजा में केवल शिवलिंग था या हाथ-पर वाली मूर्ति इसका पता नहीं चलता है। महाभारत काल में शिव की लिंग उपासना थी, यह तब प्रमाणित है। इसलिए यदि ब्रह्म युग को १०००० वर्ष पहले का मान ले तो ५००० वर्ष पूर्व के पौराणिक युग में शिव लिंग पूजन होता था। वाल्मीकि की रामायण कब लिखी गयी थी यह हम नहीं कह सकते। अधिकांश लोग त्रेतायुग के राम को महाभारत क कृष्ण से बहुत पहले का अवतार या महापुरुष मानते हैं। राम ने लिंग पूजन किया था वाल्मीकि भी इसका वर्णन करते हैं। अनन्त लिंग के रूप में शिव की उपासना काफी पुरानी है। प्रतिमा या मूर्ति के रूप में शिव-पूजन काफी बाद की चीज है।

भारत में बौद्धकाल में बौद्ध नरेशों के शासन में हिन्दू धर्म के विस्तार तथा प्रचार में किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। इसी लिए सम्राट अशोक के समय से लेकर सम्राट हर्षवर्धन के युग तक बौद्ध तथा हिन्दू प्रतिमाएँ साथ साथ निर्माणकला में उन्नति करती गयी।^३ भगवान् बुद्ध की सभी प्रतिमाएँ मनुष्य की मूर्ति में हैं। उनके साथ धार्मिक प्रतीक सम्बद्ध हैं जैसे हाथ की मुद्राएँ। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्धकाल में तथा इसवी सन १ से तीसरी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में भी बौद्धों के प्रभाव से शिव की भी हाथ परवाली प्रतिमाएँ काफी बनीं। पर शिव की वास्तविक तथा प्राचीन उपासना लिंग के प्रतीक में ही होती चली आयी है। प्रतीक की कला भारत की अपनी खास देन है।^४ इस सम्बन्ध में शिव उपासना तथा शिवलिंग के सम्बन्ध में पश्चिम के विद्वानों ने काफी प्रकाश डाला है।^५ उनमें था के अध्ययन से भी यह सिद्ध है कि लिंग के रूप में शिव की उपासना सबसे प्राचीन है।

^१ वही, पृष्ठ १८ ।

^२ वही पृष्ठ १८३ ।

^३ वही पृष्ठ १८१ ।

^४ Edward Clodel— Animism —page 78

^५ निम्नलिखित पुस्तकें देखिए —

(i) T A G Rao— Elements of Hindu Iconography—Vol I & II

(ii) G Allan— Evolution of the Idea of God

(iii) N Macnicoll— Indian Theism

(iv) Wall— Sex and Sex worship

(v) A K Coomarswami— (i) History of India & Indian Art

(ii) Dance of Siva

किन्तु यह पूजन अथवा लिंगोपासना कामवासना का प्रतीक थी, ऐसी बात नहीं है। आज की फैशनेबुल भारतीय स्त्रियाँ य तथा यूरोप अमेरिका की अधिकांश स्त्रियों में बहुत ही महीन तथा अध नग्न वस्त्र पहनने की प्रथा चल पड़ी है। महाभारत-काल में भी दूसरों को मोहित करने के लिए स्त्रियाँ ऐसा ही वस्त्र धारण करती थी। महाभारत के अरण्य पर्व की कथा है^१ कि शक्र से पाशुपतास्त्र प्राप्त कर अर्जुन इंद्र के यहाँ अतिथि हुए। उस समय स्त्रीसमूह विशारद चित्रसेन^२ ने उनके पास उवशी नामक अप्सरा को भेजा। वह ऋषियों के भी मन को मोहित विचलित करनेवाली सूक्ष्म वस्त्र धारण किये हुए आयी।^३

ऋषीणामपि दिव्यानां मनोव्याघातकारणम् ।

सूक्ष्मवस्त्रधर याति जघनचानवच्छया ॥

इस प्रकार उस युग की तथा आज की वासना में कोई भी अंतर नहीं हुआ। पर अंतर एक है और था। वासना के अंधे ध्वंसर पर भी मनुष्य धर्म का ज्ञान नहीं छोड़ बैठता था। अर्जुन ने उवशी को इसलिए ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया कि वह इंद्र की अप्सरा थी अतएव गुरु परनी के समान थी।^४ वन में द्रौपदी के रूप को देखकर जयद्रथ माहित हो गया था। उसे द्रौपदी ने जो उत्तर दिया था—उसके दूत को—उससे भी उस काल की धर्मशील सभ्यता का अनुमान लगता है।^५ मनुस्मृति में मनु ने मनुष्यों को वासना के विरुद्ध जो उपदेश दिया है वह उस समय की सच्चरित्रता की पवित्र मर्यादा को पुकार पुकारकर घोषित करता है। मनु ने ही कहा था—

न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्द्धते ।—मनु०, अ० २, श्लोक ६, पृ० ६४।

धी के डालने से आग बढती है शांत नहीं होती। भोग से कामवासना बढती है, उसका शमन नहीं होता। स्त्री के लिए भी ब्रह्मचर्य का इतना स्पष्ट आदेश था कि विधवा के लिए वासना छू तक नहीं जानी चाहिए—

मृते भर्तारि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यक्त्वता ।

स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा त ब्रह्मचारिण ॥^६

—मनु०, अ० ५, श्लोक १६०।

१ Mahabharat—Southern Edition—Editor P P S Shastri Pub V Ramaswami Shastrulu & Sons Madras 1933—Part I—p 231

२ अरण्यपर्व, अ० ४१, श्लो० ३।

३ वही, श्लो० २९।

४ वही, पृष्ठ २३८।

५ वही, पृष्ठ १२४१-४२।

६ मनुस्मृति, टीकाकार प० केशवप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक—क्षेमराज श्रीकृष्णदास, सन् १९४८, पृष्ठ १७५।

विधवा स्त्री यदि निस्सतान भी हो तो पराये पुरुष से सम्बन्ध न करे। वह अपनी ब्रह्मचर्य का साधना में स्वयं चली जायगी प्राप्त करेगी।

जहां पर विजयाग्राह्य के लिए इतना स्पष्ट आदेश हो वहाँ की विधवाएँ शिवलिंग का उपासना अपनी कामवासना का तृप्ति के लिए करती। ऐसी गद्दी बात उन्हीं लोगों के दिमाग में घमता है जो हर एक वस्तु का कामवासना के साथ जोड़ देते हैं। कटनर ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार की गद्दी बात लिखी है। कटनर के दिमाग में एक मात्र यही बात समाया हुआ था कि मया में जो कुछ भी मृत्यु तथा सुन्दर है वह कामवासना से सम्बन्धित है। अपनी पुस्तक के प्रारम्भ में ही वे लिखते हैं कि आदिकालीन मानव के जीवन का मूल्य तब तक विकृत था कि उनकी सत्ता के लिए अधिक से अधिक सतानोत्पत्ति जरूरी थी। वे आगे चलकर लिखते हैं— सभी प्राचीन धार्मिक सम्प्रदायों में जो अनेक प्रतीक प्रचलित थे वे सभी या तो लिंग उपासना से सम्बन्धित थे या सूर्य उपासना से। ये दोनों उपासनाएँ (सम्प्रदाय) साथ साथ चलती थीं भोजन के बाद मनुष्य की सबसे बलवान् आवश्यकता कामवासना है। हजारों वर्ष पूर्व सबसे प्रारम्भिक पुजारी यह अनुभव करता था कि अपने देवता के साथ उसका प्रकट सम्बन्ध है। वह देवता चाटुआसिरिस की मूर्ति है। शिव की मूर्तियों अथानिमया वेनस (कामदेवी) जुपिटर (गर्भ) या प्रियापस (प्रजापति) की मूर्ति हो।^१ स्मिथ ने भी अपनी पुस्तक में लिंग उपासना के संगठित तथा व्यापक सम्प्रदायों का विवेचन करते हुए उसे कामवासना का परिणाम सिद्ध करने का प्रयास किया है।^२ ब्रिटिश अन्वेषण में शक्तिपूजा की बड़ गलत ढंग से व्याख्या की गयी है। हमसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि वास्तविक शक्ति पूजन लिंग या लिंग पूजन है जो कामवासना का प्रजनन का प्रतीक है।^३ इन सभी लेखकों ने लिंगवाद शब्द भी गड़ डाला है।^४ लेखक फील्डिंग का कहना है कि खनना करान की प्रथा लिंग के अग्रभाग का चमड़ा कटान का प्रयास यूर्तियां न शुरू का। वह लिंग उपासना ही थी। कटनर यह बात नहीं मानते। उनके अनुसार यह प्रथा अति प्राचीन मिस्र में शुरू हुई और केवल जननेन्द्रिय

१ H. Cutner—A Short History of Sex worship—page 2.

२ वही पृष्ठ ३ नं० १ तक।

३ Robertson Smith—Religion of the Semites—3rd Edition—page 456

४ Shakti Puja—Referred to in British Encyclopaedia—14th Edition
Volum 17 page 688

५ Phallicism or Phallism

६ कटनर पृष्ठ २३।

की सफाई के लिए चालू हुई थी।^१ एकलिपट स्मिथ के अनुसार खतना कराने का मतलब था 'विवाह के लिए जननद्रिय को उपयोग के लिए तयार करना। हैती^२ ने लिखा है कि यहूदी यानी ज्यू शब्द पहले इसू लिखा जाता था। ई-पुरुष यू-स्त्री यानी लिंग-यानि। लम्प्रियर के कथनानुसार प्राचीन काल में देवी-देवताओं में लिंग-यानि के सम्बन्ध में कोई मर्यादा नहीं थी। प्रसिद्ध यूनानी देवी अर्द्ध निस की माता का नाम मायरा देवी था। देवी अर्द्धनिस के पिता साइप्रस टापू के नरेश सिनरास थे। मायरा सिनरास की ही बटी थी और उस बेटो से ही नरेश सिनरास ने देवी अर्द्धनिस को उत्पन्न कराया था।

यूनान के सूर्य देवता का नाम प्रियापस (प्रजापति) था। राम के एक कामदेव का नाम मूतुमस (मूतमान) था। प्रियापस देवता की प्रतिमा में बड़ा धारी लिंग बनाते थे। वसन्त ऋतु में इस लिंग पर गुलाब का फूल चढ़ता था। यही ऋतु कामवासना के लिए आदर्श होती है। पतञ्जल के दिनों में इस लिंग पर अगर चढ़ाते थे जाड़ में जतून। गर्मी में काम क्रीड़ा निषिद्ध है अतएव कौटो चढ़ाते थे। प्रियापस देवता के सामने दीर्घलिमी गधे का बलिदान होता था। रोम के सम्राट कास्टेटाइन के शासनकाल में जम्बिकस नामक दार्शनिक थे जिनका कहना था कि संसार में लिंग उपासना के कारण ही जनसंख्या की वृद्धि होती है।^३

यूनान के प्रियापस देवता राम में काम देवता बनाकर पूज जाने लगे। कामदेवी वेनस को रोमन लिवरा यानी माता कहते थे तथा कामदेव प्रियापस का लाइबर यानी पिता कहते थे। मित्र कलागार रोमन लायान भी माच के महीने को कामवासना का त्योहार मानने का महीना बना लिया था। इस अवसर पर रथ पर रखकर एक बड़े लिंग का जुलूस निकालते थे। रास्ते भर रोमन नर नारी इस लिंग का पूजन करते थे। इसे कामदेशी का त्योहार कहते थे। रथ यात्रा के दो चार दिन बाद स्त्रियों का जुलूस निकलता था। वह अपनी छाती पर लवङ्गी के लिंग रखकर चलती थी। राम में आइसिस देवी का मन्दिर लिंग योनि पूजन तथा भ्रष्टाचार का केन्द्र था। देवी रही^४ तथा शनिदेव से उत्पन्न वेस्तादेवी का मन्दिर रोम में काफी प्रसिद्ध था। इस मन्दिर में सेविका के काय के लिए १० वर्ष की उम्र से लड़कियाँ भर्ती की जाती थी। ३० वर्ष की उम्र तक इनको

१ J B Hannay Says— Jew (Word) was previously written as I U—I for one male U for one female Jesus was written as Iestu es is Hindu word for Flesh '

२ Lampriere

३ भारतीय तान्त्रिक बीजमन्त्र "ह्री"।

अक्षत कुमारी रहकर मंदिर में सेवा करनी पड़ती थी। यदि इन अक्षत कुमारियों में से किसी का ब्रह्मचर्य खण्डित हो जाता था तो वे दण्ड स्वरूप जमीन में खिदा गाड़ दी जाती थी। कम से कम १००० वर्ष तक यह प्रथा रही। ईसवी सन् ३६ में यह मंदिर नष्ट कर दिया गया और वह सम्प्रदाय ही नष्ट हो गया। अनक पश्चिमी विद्वान वेस्तादेवी के उपासको को भारतीय तालिक उपासना से सम्बन्धित उपासना मानते हैं।

एसा सम्बन्ध पीटरसन^१ तथा कटनर ने भी स्थापित किया है। पीटरसन के कथनानुसार भारतवर्ष के काल (महाकाल) देवता तथा काली (महाकाली) देवी की उपासना मिस्र यूनान तथा रोम पहुँची। मिस्र देश में उनका नाम बदल गया। उनके कथनानुसार महाकाल—मोलाश क्रोनास सटन प्लूटो नाइफन देवता तथा महाकाली—हिकात प्रोमर्पाइन दियाना रेवी इत्यादि कहलान लगी।

कटनर कहते हैं कि नारिपम नगर में दियाना देवी की पूजा भारतीय महाकाली के समान पण्डलि आदि के साथ होती थी। मिस्र के आसिरिस देव तथा आइसिस देवी भारतीय शिव भवानी के समकक्ष थे।^२ हम यह बात मानने में आपत्ति नहीं है। दश काल के अनुसार उपासना का प्रकार दूषित हो गया हो पर उपासना के सिखानेवाले हमी थे। इस प्रकार लिंग उपासना भी मिस्री या इब्रानी या यूनानी चीज नहीं थी। लिंगोपासना भारत से बाहर गया। और जिस समय लिंग की उपासना हमने बाहरवालों को सिखायी उसका सिद्धांत तथा शास्त्र दूसरा ही था। बाद में अथवा अन्य हो गया।

लिंग उपासना न सत्तार में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था कि दीर्घलिंगधारी त्रियापस देवता का प्रभाव हटान में ईसाई पादरी जब असफल होने लगे तो उन्हें ने उसे ईसाई प्राचीन महापुरुषों^३ में स्थान दे दिया। ईसाई धर्म के प्रचार के बाद भी काफी समय तक लिंगापासना यूरोप में प्रचलित थी। ईसाई काल में ही बने हुए लिंग प्रतीक फ्रांस तथा जर्मनी में बहुतायत से पाये जाते हैं। बल्जियम राज्य का एक प्रदेश एतवप है। यहाँ पर लिंग पूजक त्रियापस सम्प्रदाय १७वीं सदी तक बतमान था। जर्मनी में इस देवता का प्राइपे कहते थे और १२वीं सदी तक वहाँ लिंग पूजा होती थी। यूरोप के आदि निवासी गाल लोग बाद में इनकाक से लेकर इंगलण्ड तक शासन करनेवाले सक्सन लोग तथा स्विडन और नार्वे के लांग फ्रिक्को या फ्रिस्को नामक देवता की पूजा करते थे जिनका बड़ा दीर्घ लिंग होता था। प्राचीन रूस में स्कीप्ज़ी नामक एक सम्प्रदाय था जिसका

१ Peter on in Asiatic Researches

२ व नर पृष्ठ ८९-९१।

३ Christian Saint

विश्वास था कि जो पुरुष खतना नहीं कराता उसकी मुक्ति नहीं होती । कुमारियाँ अपनी छाती कटवा देती थी । इस सम्प्रदायवालो ने एक अनुष्ठान किया जिसमें १,४४,००० ऐसी कुमारियाँ तथा कुमारों की आवश्यकता थी जो अपनी छाती कटवा लें तथा खतना करा लें । पर इतनी संख्या न मिलने के कारण ही वह अनुष्ठान असफल रहा ।^१

कीर्गो में मन्दिरों पर लिंग तथा भग बना देते थे । मलाया अन्तरीप में एक देवता करायनालावे की पूजा होती थी जिनके शरीर में लिंग तथा योनि (अद्वन्द्वीश्वर) दोनों ही बने रहते थे । उत्तरी अमेरिका में धार्मिक पर्वों पर वषभ-नृत्य होता था जिसमें नाचने-वाले अपने वस्त्रों में बड़े बड़े लिंग छिपाये रहते थे । स्त्रियाँ झपटकर इन्हें खींच लेती थी और अपने गांव ले जाती थी ।^२ श्रीमती स्टिवेसन का कहना है कि ससार के हर कोने में लिंग प्रतीक की पूजा होती थी ।^३

ग्रीक लखक मार के अनुसार जीवन में जीवन की शक्ति की परिकल्पना से ही लिंग की उपासना प्रारम्भ हुई ।^४ इसी भावना के कारण यूनानियों ने वसन्त ऋतु को लिंग-उपासना की ऋतु बना लिया था । यूनानी देवी अफ्रोडाइट की पूजा में भद्दा से भद्दा कामुक काय हाता था । यूनानी देवता दायोनिसस के उपासकों का एक गुप्त सम्प्रदाय था, जो भारत के एक बाममार्गी सम्प्रदाय की तरह मद्य मांस-मद्युक्तसेवन करने के बाद सूर्यास्त के उपरांत देवता का जुलूस निकाला करता था, जिसमें लिंगदेव की प्रशंसा में भजन गाये जाते थे । इटली के प्राचीन नगर पाम्पियाई के नाम से हम सभी परिचित हैं । नपुल्स नगर के दक्षिण पूव १३ मील पर यह अति सुंदर नगर बसा हुआ था । इसकी सन् ७६ में वेसुवियस ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट से यह नगर समाप्त हो गया । इसके भग्नावशेष में ऐसे मंदिर मिले हैं जिनमें हमारे देश के जगन्नाथपुरी के मंदिर के समान दीवारों पर लिंग तथा उसकी क्रियाएँ खुदी हुई हैं ।

यूनानी तथा रोमन प्रतीकों की व्याख्या करते हुए श्री गाडनर लिखते हैं—

प्रतीक उसे कहते हैं जो देखने या सुनने में किसी विचार भावना या अनुभव को व्यक्त

१ कटनर, पृष्ठ १९९ ।

२ कटनर, पृष्ठ २०० से २१२ तक ।

३ Mrs Sinclair Stevenson— 'The Rites of the Twice Born' Pub 1920

४ G Sampson Marr—Sex in Religion—1936—page 36

करता है। जा चीज केवल बुद्धि या कल्पना से ग्राह्य है। उसकी ऐसी व्याख्या कर देना कि आँख के सामने आ जाय।^१ वे फिर लिखते हैं—

आदिकालोन योग अपनी कलरा की दीवाला पर जानबरा का चित्र बना देते थे और अपने का उसी से सुरभित समझते थे। यूनान में युवती बनाए भालू का बाना पहनकर भानू नृत्य करती थी जिससे आतिमीम देवी प्रसन्न हो। उसी देश में एक त्योहार दियासिया मनाया जाता था जिसमें पुराहिण भस्म की बलि देता था। फिर वह अपने को ही हत्या का दावा घोषित करता था। तब वह अपनी कुल्हाड़ी का जिससे बलिदान किया था, हत्या का दावा ठहराता था और बने समाराह के साथ वह हत्यारिण कुल्हाड़ा जल में फेंक दी जाता था। छठे मानवी शताब्दी में वहाँ एक प्रथा यह थी कि दाँव बटे बतनों में पानी भरकर पूव तथा पश्चिम की तरफ मल पत्र कर जल फेंकते थे। उस मल का अर्थ था—आकाश तू बरस कर। पक्षी तू चन्न उत्पन्न कर। यूनानी प्रतीक सीरिया तथा मसी पातामिया में प्राप्त किये गये थे। वहीं से यूनान आये थे। देवी आतिमीम के हाथ में शर तथा चीन्हा रहता था। उनका शरीर में पर भा थे जो उनकी शीघ्र गति के परिचायक थे। पाचवाँ सदी में वहाँ जयस देवता की पूजा होती थी जिनके हाथ में वज्र रहता था। भारत या मिश्र की तरह (जहाँ आदमी का मुँदा जानवरों का खाने के लिए फेंक दिया जाता था) यूनान की कला में कोई बीमत्सता नहीं थी।^२

यहूदियों के प्रतीकों की प्राप्ति करने हुए श्री अब्राहम लिखते हैं कि यहूदियों के देश में दूसरी सदों में यह स्पष्ट आदेश था कि कौन पशु भाजन के काम में आ सकता है कौन नहीं। उनका प्रतीक भी फलास सम्बन्ध रखते थे—जैसे टोकरा भरा फल सूखी अंगूर की लता बादाम का वक्ष इत्यादि। य सब उनके प्रतीक थे। यहूनी लोग व्रतापवास का भी बलिदान मानते थे। तब रनकलाज की दावत के याहार में कई प्रकार के पत्ते पहने जाते थे। हर एक पत्ते का अपना अर्थ होता था। जैसे खजूर की पत्ती अहंभाव तथा अहंकार का प्रतीक करती थी इत्यादि।^३

यूनान में दायानिसियस देवता के सामने बकर का बलिदान उम्मी प्रकार होता था जिस प्रकार भारतीय मर्त्या में। अब इन बातों से प्रकट है कि भारतीय आय सभ्यता से धर्म का जो रूप बना वही प्राचीन सभ्यताओं पर छा गया। सभी प्राचीन सभ्यताओं में, मिश्र तथा पथक रूप से धर्म का एक ही धारा बह रही थी। इतिहास के नवीन शोधों से

^१ Encyclopedia of Religion & Ethics—Symbolism—Greek and Rome by P. Gardner—page 139

^२ वही, पृष्ठ १४०।

^३ वही पृष्ठ १४४।

धी यही बात प्रमाणित हो रही है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की सांस्कृतिक शाखा की ओर से श्रीमती ऐनी मेरी हुसेन का एक लेख प्रकाशित हुआ है।^१ पश्चिमी पाकिस्तान के स्वात नामक स्थान में इतालियन अनुसंधान के सचालक प्रोफेसर तुच्ची^२ खुदाई का कार्य कर रहे हैं। उनके कथनानुसार भारत का यह भाग एशिया तथा यूरोप के बीच का प्रवेश द्वार है। जापान और फ्रांस से भी ऐसे ही अवशेषों की टोली शोधकाय के लिए यहाँ आयी हुई है। सिंधु की घाटी में प्राप्त प्राचीन सामग्रियों का हमने अपनी इस पुस्तक में बार बार उल्लेख किया है। हिमालय से लेकर भारतीय महासागर में गिरने तक १८०० मील की लम्बी यात्रा सिंधु नदी करती है। सन १९१८ में इसी घाटी के निचले भाग में महजोदाडो का नगर मिला था जिसमें आर्य सभ्यता से कुछ भिन्न या पुरानी सभ्यता का पता चला था। यह सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया की अरबी सभ्यता से बहुत मिलती जुलती थी। विदेशी पंडितों का यह अनुमान है कि आर्य जाति भारत में बाहर से आयी। लोकमान्य तिलक भी साइबेरिया के उत्तरी प्रदेश में आर्य जाति का प्रारम्भिक निवास मानते थे।^३ श्रीमती ऐनी मेरी के अनुसार ईसा से १५०० वर्ष पूर्व आर्य भारतवर्ष में आये। पूर्व विश्वास के अनुसार उस समय यहाँ असभ्य तथा बबर लोग ही रहते थे। वतमान पंजाब आर्यों का प्रथम भारतीय निवास क्षेत्र था। पर नयी खोजों से यह साबित होता है कि उस समय भी यहाँ पर विशिष्ट सभ्यता थी जो आसाम से अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। ऐनी मेरी लिखती हैं कि हिमालय की ठंडी दीवाल ऐसी अजेंय नहीं थी जसी कि हम समझते हैं। उनके ही माय से इस सभ्यता का एशिया-यूरोप का अर्य भाग से सम्बन्ध स्थापित था। सिंधु घाटी पर पहले ईरानियों का, फिर यूनानियों का, तदुपरांत भारतीयों का आधिपत्य था। अतएव यह सभ्यता इन तीनों की मिली जुली सभ्यता बन गयी थी आर्य आक्रमण के पहले ईसा से ३००० वर्ष पूर्व भी सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ऊँचे दर्जे की थी। वास्तव में सिंधु घाटी तथा मेसोपोटामिया का 'यापार्गिक' सांस्कृतिक, सभी प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध था। पश्चिमी पाकिस्तान की खुदाई तथा उमड़ी नगर में प्राप्त जमीन के नीचे पड़ा हुआ समूचा नगर इसका साक्षी है किंतु यह वहना गलत होगा कि दोनों सभ्यताएँ एक ही थीं। दोनों का अपना अलग विशिष्टत्व भी था क्या इन दोनों की पूर्ववर्ती कोई एक ही सभ्यता थी? पुरातत्त्व वेत्ताओं का अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। कसि के युग के पूर्व ईरान के मदानो में

१ Unesco—Anne—Marie Hussein—देखिए Pioneer 15/7/1960

२ Professor Tucci

३ Lokmanya Tilak—Arctic Home of the Vedas

रहनेवाले लोग की सभ्यता ही इनकी पूर्ववर्ती गुरु सभ्यता थी। पाँच लाख वर्ष पूर्व बलूचिस्तान की पहाडियाँ पर काफी घनी आबादी थी और वे लोग ईरानी सभ्यता में थे। उनके पास पत्थर की कुल्हाडियाँ थी और वे सघनमय जीवन बिता रहे थे। इन पहाडियों पर प्राचीन भग्नावशेष ऐसी पुरानी बस्ती तथा लोग के रहने के साक्षी हैं। यही लोग पहाड़ी पार कर टाइग्रिस तथा यूफ्रेटीज नदी को भी पार कर एशिया के अग्र भागों में पहुँच गये। यही लग पूर्व की तरफ सिंधु घाटी में उतर आये।

उमड़ी में प्राप्त पाले रंग के बतन उन पर की गयी पच्चीकारी चित्रकला आदि भी इसी बान को पुष्टि करते हैं। ये सामग्रियाँ महजोदाडो में प्राप्त सामग्री से भी पुरानी हैं। महजोदाडो का खोज करनवाल सिन्धु घाटी के निचले भाग से परिचित हैं। उमड़ी की खुदाई करन वाले जापानी तथा इतालियन उत्तरी तथा ऊपरी भाग से परिचय प्राप्त करन में समर्थ हैं। पेशावर के आम पास बौद्ध प्रतिमाएँ तथा सामग्रियाँ भरी पड़ी हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने किया था। सिंधुघाटी के ऊपरी हिस्से में बुद्ध की लगभग ६००००० स्तंभ प्रतिमाएँ तथा सघ आश्रम स्थापित थे। इसी लिए दूर दूर में बौद्ध यात्री यहाँ काफी सख्या में आते थे। पेशावर से कुछ ही मील की दूरी पर जहबाजगढी में अशोक के १८ आदेश शिलालेख के रूप में आज भी प्राप्त हैं। अशोक काल में ही गंधार कला का इस क्षेत्र में जन्म हुआ था। मध्य एशिया से जब कुशन लोग ने यहाँ आकर शासन प्रारम्भ किया उन्होंने बौद्ध सभ्यता तथा कला को अपनाया और उसमें मध्य एशिया की कला का जोड़कर उसे और भी मुखरित कर दिया। कुशन नरेशों की राजधानी पेशावर थी। उन दिनों ईरानी साम्राज्य विदेशियों के यात्रायान पर कठोर प्रतिबन्ध रखता था। अतएव चीन के सिल्क तथा अग्र सामग्री व शायरी पेशावर के माग से भूमध्य सागर तथा तुर्किस्तान पहुँचते थे। सिंधु घाटी उस समय—ईसवी सन के प्रारम्भ में—ससार में सबसे घनी तथा उन्नत सीमा बन गयी थी। प्राक्सर तुर्ची के अनसार इस घाटी में उन दिनों १४०० सघ विहार थे। यूनानी रोमन कला का भारतीय कला के साथ अभूतपूर्व मिश्रण यहीं देखने में आता था।

श्रीमती एनी बेरी हुसेन तथा प्राक्सर तुर्ची की इन खोजों से डॉ० सम्पूर्णानन्द का ही सिद्धांत पुष्ट होता है कि आर्यों का आदि देश पंजाब ईरान था।^१ और भी आर्य बाहर से आये होंगे पर २००० वर्ष ईसा से पूर्व यहाँ पर आर्य के इतर कोई सभ्यता थी यह मानन का कारण नहीं प्रतीत होता। यह हो सकता है कि वह प्राचीन सभ्यता सिंग पूजका की थी जिसके विरोधी आर्य नरेश या देवता इन्द्र रहे होंगे। ऐसे सिंग पूजक

^१ डॉ० सम्पूर्णानन्द—आर्यों का आदि देश।

‘शिवनदेवो के साथ इन्द्र का झगड़ा हुआ होगा जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। पर, लिंग पूजन हमारे देश से ही बाहर गया यह बात भी ‘सभ्यताओं के मेल की ऊपर लिखी बातों से सिद्ध हो जाती है।

जो लोग हर एक धर्म को कामवासना का परिणाम नहीं मानते वे प्राचीन धर्मों के विकास का सच इतिहास हमारे सामने रखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी कवि होमर ने लिखा था कि सभी मनुष्यों को देवताओं की आवश्यकता होती है। मार भी अपनी पुस्तक में यही बात स्वीकार करते हैं और प्रोफेसर नील भी इसे दुहराते हैं। सभी पुराने धर्म ‘एक ईश्वर को मानते हैं। बुतपरस्ती (मूर्ति-पूजा) तथा अनेक देवी देवता तो बाद में आये। प्रोफेसर नील के कथनानुसार प्राचीन बैबीलोनियन धर्म भी एक ईश्वरवादी था। उसका दर्शन काफी ऊँचा उठ चुका था। मूर्ति पूजा उममें बाद में आयी।^१ इसानी हिब्रू धर्म की ‘याक्या करते हुए प्रो० चीन^२ तथा प्रो० मूलर^३ ने भी घूम फिरकर एक ईश्वरवाद तथा बाद में मूर्ति पूजा तथा अनेक देवी देवता के प्रादुर्भाव का सिद्धांत स्वीकार किया है। यूनान का दर्शनशास्त्र भी ईश्वर तथा एक महाप्रभु की सत्ता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। मेक्सिकन लोगों का भजतेक धर्म ईरान का जरतुश्त तथा बाब्र धर्म चीन का ताओवाद जापान का शिन्तावाद भी तो यही ‘एक ईश्वर तथा उसकी सत्ता का प्रतिपादन है। अरब का बबर नरेश सुधरि बिन मसम्मा (सन् ५०५-५१४) तक ईसाइयों की हत्या उसी एक खुदा के नाम पर करता था। प्राचीन अरब लोग आपस में बहुत लड़ते थे। पर जब वे खुदा के नाम पर सुलह करते थे तो कोई किसी को एक तिनके से भी नहीं मारता था।^४ हिंदू धर्म शुरू से ही एक ईश्वर का मानते हुए भी अनेक देवी देवताओं की कल्पना करके इतना उदार हो गया था कि उसके भीतर सब धर्म पूरा सौहाद के साथ रह सकते थे।^५ मिस्र के प्राचीन लोगों का पवित्र धर्म ग्रन्थ जिसे मतको की पुस्तक अब कहते हैं एक ईश्वर की ही कल्पना सिखलाता है।^६ प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने तथा समझने की कला अभी तक पूरी तरह से ससार नहीं सीख पाया है वरना आज तथा पाँच हजार वर्ष पहले की ज्ञान की भूख में कमी

१ The Historians History of the World Edited by Dr Henry-Smith William London Introductory page 84

२ Prof Thomas K Cheyne Oxford University

३ Prof D H Muller Vienna University

४ वही पुस्तक, भाग ८, पृष्ठ ९।

५ वही भाग २, पृष्ठ ५४५।

६ वही, भाग १, पृष्ठ २५२। —“The Book of the Dead”

नहीं थी। इसा म १००० वष पूर्व बबीलोनिया म पुस्तकालय रखने की प्रथा थी। उस समय पुस्तक इट या मिट्टी को पकाकर बनाये हुए कागज पर लिखी जाती थी। अगान नगर म सारगान क पुस्तकालय की सूची म पता चलता है कि हर पुस्तक पर नम्बर पण रहता था और पाठक नम्बर बतलाकर किताब प्राप्त करता था।^१

अस्तु प्रश्न हा सबता है कि धम क्या है ? प्राचीन लोगो म धम की भावना किस प्रकार थी ? पवित्र रक्त्वम इसकी याद द्या करत ह— अज्ञात क समक्ष मनुष्य क मन मे जो भावना उठता ह वही धम है।^२ अज्ञात और अनन्त शक्ति से मनुष्य हमेशा डरता रहता है। इसी अज्ञात शक्ति को साबार बनाकर वह अपने भय तथा आशंका का निवारण करता है। अज्ञात परम शक्ति एक ही हा सकती है। जूलस बजाक ने धम के उदगम का याख्या कर्न हण लिखा है कि शुरू म मनुष्य क लिए माता पथ्वी ही सब कुछ थी। सूर्य चन्द्र आग्नि सब देवता उसके सबक थे। चन्द्रमा का पुरुष देवता मानते थे। इसी माता पथ्वी क प्रति श्रद्धा तथा आदर म धम की प्ररणा का प्रारम्भ हुआ। ओक्टर तानी ना वन्ना है कि प्रारम्भिक प्राणी का विश्वास था कि हर एक वस्तु मे जीव है आत्मा है। जनी भी प्रथक वस्तु म जीव मानत ह।^३ प्रारम्भिक लागा मे यह विश्वास था कि सबसे ऊपर एक अच्छी आत्मा है और एक बुरी आत्मा है। इन दोना म बराबर मधप चला करता ह। उत्तरा अमरिका से लेकर साइबेरिया तक आक्टिक सागर के किनारे रन्ववान एस्क्मा लागा क धम की याख्या करते हुए प्रो० नील लिखते ह कि व लाग तानगमक को प्रधान आत्मा मानत ह।^४ पुल के कथनानुसार मिस्र के प्राचीन महाप्रम मूय देव थ।^५

इस प्रकार एक महान्व प्रथम इश्वर की कल्पना प्राय सभी प्राचीन सभ्यताओ म थापन था। प्रा एलिक रेक्नस सभा धर्मो की इस तात्विक एकता का देखकर पूछते ह— क्या यह सम्भव है कि प्राचीन लागा म परस्पर का सम्बन्ध उससे कही अधिक था जितना कि आज हम समझते ? क्या इसस यह साबित हाता है कि हम सब एक ही सभ्यता के प्रमाद ह ? या इसका मतलब यह है कि समान कारण उत्पन्न होने से समान

१ A Review of the Tenth Edition of Encyclopaedia Britannica"
Hub Adam & Charles Black London page 123

वही पृष्ठ १११।

२ A C Ouelter Lome वही पृष्ठ १५९।

३ T W Rhys Davids वही पृष्ठ १९।

४ Prof C F Lide वही पृष्ठ १६।

५ Reginald Stuart Poole & Stanley Lane Poole—वही, पृष्ठ १६०।

परिणाम पैदा होते हैं और चूँकि मानव भस्तिष्क समान है अतः समान विश्वास भी उत्पन्न होते गये ।^१

रेक्लस ने ये पक्तियाँ ससार में प्रचलित धार्मिक अधविश्वास के सम्बन्ध में लिखी हैं । पर शुद्ध धर्म की व्याख्या करने में भी हम इन पक्तियों को बड़े महत्त्व की मानते हैं । निश्चय ही सब धर्मों की तात्त्विक एकता का पाठ भारतवर्ष ने ही पढ़ाया है । ईश्वर एक है । १ की संख्या १ ईश्वर का प्रतीक १ परब्रह्म की व्याख्या १ अज्ञात महाशक्ति का प्रतीक शिवलिंग है जो अथ्य म बैठा हुआ प्रकृति तथा पुरुष को मिलाकर एक महती शक्ति का स्रोतक है । न तो यह कामवासना का प्रतीक है न यह पुरुष लिंग का प्रतीक है । बाद में चलकर लोगोंने इसका जो कुछ भ्रष्ट अर्थ लगा लिया हो पर मूलतः शिवलिंग का अर्थ एको-ह द्वितीयो नामित है— म एक है । दूसरा और कुछ भी नहीं । और इसी भावना से ससार ने शिवलिंग का ग्रहण किया था । ऐसे ही एक मात्र प्रभु के पुजारियों से इन्द्र का इसलिए भी जगडा हा सकता है कि व ईश्वर के साथ ही देवताओं की मत्ता में भी विश्वास करत रहे होंगे । पर यह तो कल्पना की बात हुई ।

इसी शिवलिंग^१ के पूजन के सम्बन्ध में महाभारत के अनुशासनपर्व में, माकण्डेय-उपाख्यान में अवस्थामा से कहा गया है—

जन्मकमतपोयोगास्तयोस्तव च पुष्कला ।

आद्यो लिंगऽचितो देव त्वयार्चयाम युग युगे ॥

अर्थात् तुम्हारा जन्म कम तप योग तथा कृष्ण और अजुन का भी बहुत बड़ा है । कृष्ण तथा अजुन न लिंग में पूजन किया है ।

लिंग पूजन वास्तव में आध्यात्मिक पूजन है । लिंग पूजा मानसिक वस्तु है ।

लय गच्छति इति लिंगम् मन ।

लिंग का अर्थ है मन । मन का आश्रय यानि है । योनि का अर्थ है बुद्धि । अर्थात् योनि (बुद्धि) में लिंग (मन) को लीन कर देना । यही लिंग पूजन है । मन से बुद्धि में आओ । उध्वमूल का हमारे यहाँ बड़ा आध्यात्मिक माहात्म्य है— शुगेन मूलमबिच्छ । जटा के नीचे आओ । यह उपनिषद्वाक्य है । लिंग पूजन का असली अर्थ है बुद्धि में मन को लीन कर लेना । मोक्ष का यही माग है ।

एक मत यह भी है कि भारत आध्यात्म प्रधान देश है । यहाँ पर निगुण ब्रह्म की प्राप्ति

१ Elic Reclus वही, पृष्ठ १५७ ।

२ लिंग का अर्थ होता है चिह्न ।

के लिए सगुण उपासना बतलायी गयी है। निगुण ब्रह्म रूपता के लिए अंतरंग साधन के लिए साकार सगुण लिंग रूप में ईश्वर की पूजा होती है। ज्ञान के दाता महेश्वर ह।

ज्ञान महेश्वराविच्छिन्न ।

लिंग पूजन ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही है। यह प्राचीन पूजन है इसका प्रमाण ऋग्वेद का १० ६२ ६ तथा १ ११४ १ ४ १० इत्यादि ऋचाएँ भी ह। काशीखण्ड में अध्याय २६ में स्वायम्भुव मन्वन्तर में पाप कल्प में राजा दिवोदास की कथा है। राजा के किसी अपराध के कारण भगवान् शिव ने काशी में रहना छोड़ दिया पर वहाँ से जाने के पूर्व उन्होंने गुप्त रूप से सर्वप्रथम अविमुक्तेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की—

यियासुना च देवेन मविर चित्रक वरम ।

निजमूर्त्तिमय लिंगमविज्ञात विधरपि ॥

स्थापित सबसिद्धीना स्यापकेभ्य सर्वापनुम ॥^१

पौराणिक रूप से इस कथा के अनुसार शक्र ने स्वयं अपना प्रतीक शिवलिंग बनाया। पौराणिक कथा के अनुसार मुनियों के शाप से एक बार शिवजी का गुप्त लिंग कटकर गिरने लगा। सारे ससार में नाश का भय उत्पन्न हो गया। जगत की रक्षा के लिए ब्रह्मा तथा विष्णु क्रमशः पीठ तथा यानि बने। इस प्रकार वह लिंग धारण किया गया तथा उसकी पूजा प्रारम्भ हुई। पीठ योनि सहित ही लिंग प्रायः दखन में आता है। एक कथा यह भी है कि ब्रह्मा तथा विष्णु में यह विवाद छिड़ा कि कौन बड़ा है। तब ज्यातिमय लिंग प्रकट हुआ। महाभारत के आदिपर्व में शिवभक्त उपमन्यु तथा इंद्र का संवाद देखने योग्य है। सृष्टि शक्ती शिव की है यह कहते हुए उपमन्यु ने दलील दी है—

न पथाका^१ न चकाका^२ न बखाका^३ मत प्रजा ।

लिंगाका च भगाका च तस्मान्माहेश्वरी प्रजा ॥

आध्यात्मिक दृष्टि से लीनमथ गमयति—इस व्युत्पत्ति के अनुसार परम गूढ़ ब्रह्मत्व का प्रतीक लिंग है। उपासनाकाण्ड में स्पूल सूक्ष्म तथा कारण तीना रूपों की समष्टि रखते हुए ही उपासना करने का निर्देश है। तदनुसार ऐसे वचन मिलते हैं—

अर्तलिङ्गं दृढं बद्धं वा

बर्हिलिङ्गं यजत शिवम् ॥

१ काशीखण्ड, अ० ३९, श्लो ७ ७१ ।

२ भगा ।

३ विष्णु ।

४ इंद्र ।

भ्रतलिंग क्या है ? हम मूलाधार में स्थित स्वयम्भू लिंग^१ का वणन कर आये ह । उस स्वयम्भू लिंग को जाग्रत करने के लिए बाहरी शिव लिंग का पूजन आवश्यक हो सकता है । पार्थिव पूजन का इसी लिए महत्व है । लिंग का पूजन ही ऐसा पूजन है जिसमें सपरिवार शिव का ध्यान किया जाता है । ऐसी उपासना का अर्थ न समझकर विदेशी पंडितों ने कामवासना के साथ लिंग पूजन जोड़ दिया है ।^१ जिस लिंग के सम्बन्ध में शंकर न स्वयं पावती से कहा है कि समूची सृष्टि म म लिंग-स्वरूप हू—क्या यह कामवासना का प्रतीक हो सकता है ?

आब्रह्मस्तम्बपयत लिंगरूपोऽस्म्यह प्रिये

लिंगाचनतत्र से हिंदू लोग भी प्रायः कम परिचित ह । इसमें बड़े सुंदर ढंग से लिंग का शरीर के भीतर स्थान समझाया गया है । योगी लोग ही नीचे लिखे श्लोकों का अर्थ ठीक से समझ तथा समझा सकते ह । लिखा है—

महाशूय महाकालम् महाकालीयुत सदा ।
 देहमध्य महेशानि लिंगाकारेण वेष्टित ॥
 मूलाधारे स्वयम्भूरब्ध कुण्डलीशक्तिसंस्थित ।
 स्वाधिष्ठान स्वयं विष्णुस्त्रलोक्यपालक सदा ॥
 मणिपुरे महारुद्र सवसहारकारक ।
 अनाहते ईश्वरोऽह सववेवेनसंस्थित ॥
 विमृष्टाक्ष्ये षोडशारे सदाशिव इति स्मृत ।
 आज्ञाचक्र शिव साक्षात् चित्तरूपेण संस्थित ।
 सहस्रारे महापद्म त्रिकोणनित्यातरे ।
 बिंबुरूपो महेशानि परमेश्वर ईरित ॥

(जिम समय सृष्टि में कुछ नहीं था महाशूय था उस समय केवल महाशिव तथा महाकाली—परम शिव तथा परा शक्ति ही—वर्तमान थे । उस समय देहमध्य में लिंग के रूप में महेश स्थित थे । मूलाधार में स्वयम्भू लिंग कुण्डली शक्तियों के साथ स्थित था । स्वाधिष्ठान यानी लिंग स्थान में त्रलोक्यपालक विष्णु स्थित थे । मणिपुर यानी

१ Conns Medulleris

२ The Dictionary of Religion and Ethics —Edited by Hastings—
 Article on Phallicism—A worship of Reproductive Powers of
 Nature and see also the Book Bibliography of Sex Rites and
 Customs —Pub—Roger Goodland 1931 इन पुस्तकों ने ऐसी ही भूल की है ।

नाभि स्थान म सब-सहारक महारुद्र बठे थे । अनाहते ईश्वरीऽह—हृदय के द्वादश कमल में सब दवा स सविन ईश्वर तथा विष्णुदाय्ये षाडशारे यानी कण्ठ मे षाडश कमल में सत्ताशिव विराजमान थे । आन्नाचक्र अर्थात् भ्रू मध्य मे साक्षात् शिव चित्तरूप से स्थित थे । सहस्रारे अथान ब्रह्मरन्ध्र म त्रिकाण क बीच म बिंदुरूप मे परमेश्वर ईरित , यानी कथित —कहे जाते ह । हमारे शरीर मे इस प्रकार शिवलिंग विराजमान है ।)

शिवलिंग का वास्तव म समूची शक्ति के परम योगिक प्रतीकरूप म ही प्रादुर्भाव और प्रचार हुआ तथा उस ससार ने अपनाया ।

पौराणिक रूप म भी इसकी याख्या बड़ी अनुपम है । शिवमहापुराण म मुनिगणा ने नान्दिवश्वर से प्रश्न किया । नन्दिकेश्वर का उत्तर जानने तथा समझने योग्य है । नीच हम टीकाकार वं शन्ता म ही याख्या दे रह ह । नन्दिकेश्वर ने लिंग की निराकार माना है । वास्तव म १—शिव शक्ति पुरुष प्रवृत्ति सबका अततागत्वा एवाकार का प्रतीक शिवलिंग निराकर ब्रह्म का साकार रूप है । इन श्लाका म मूर्ति क लिए वर श ८ आया है । लिखा है—

मुनिगणा न सूतजी म पूछा—

वेरमात्र तु पूज्यते सकला देवतागणा ।

लिंग वेरे च सबत्र कय सम्पूज्यते शिव ॥

(अ० ५ श्लोक ८)

वर मूर्ति मात्र म सब देवताओं का पूजन होता है । कि तु सबत्र लिंग ८ म शिवजी कमे पूजित हाते ह । सूतजी ने उत्तर दिया—

कययामि शिवेनोक्त भक्तियुक्तस्य तेऽनघ ।

शिवस्य ब्रह्मरूपत्वानिष्कलत्वाच्च निष्कलम् ॥

लिंग तस्यैव पूजाया सबवेदेव सम्मतम् ।

तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकलनिष्कलम् ॥

(अ० ५, श्लोक २० २१)

सूतजी ने उत्तर लिया कि गरमुख से सुनी हुई शिवजी द्वारा ही कही हुई बात कहता ह । ब्रह्मरूप होने मे वे निष्कल कह गय ह (श्लाक १०) । रूपवान होने से कला सहित हुए । इस प्रकार वह सकल यानी कला सहित तथा निष्कल यानी कला रहित होने से

१ श्री शिवमहापुराण—गैवकार प ३३ अक्षयारी, प्रभा ला इयामलाल हीरालाल, इयाम काशी प्रेस मथुरा, सन् १९९६ ।

दोना प्रकार के हो जाते हैं। निराकार होने से वे लिंगरूप हो जाते हैं। (श्लोक ११) इसी से उनकी ब्रह्म सत्ता होती है। (१२) अथ देवता ब्रह्म-स्वरूप नहीं हैं जीव स्वरूप हैं। अतः लिंगरूप में उनकी पूजा नहीं होती। (१४) ब्रह्म पदवी ता केवल महादेव को प्राप्त है। (१५) ओ३म (ॐ) प्रणव शब्द के प्रकाशनाथ वेदात्तसार से ससिद्ध प्रश्न ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार मुनि ने श्री नन्दकेश्वर से मयराचल पर किया था। (१६) श्री सनत्कुमार ने पूछा—सब देवों की सब प्रकार से (१७) बेर मात्र में ही पूजा देखी और सब जगह सुनी। किंतु एकाकी शिवजी की ही पूजा में लिंग बेर देख जाते हैं। (१८) अतएव कृपया सहज में समझने के लिए इस कल्याणतत्त्व को समझाइये। श्री नन्दकेश्वर बाले—

यह ब्रह्मलक्षण प्रश्न रहस्य परिपूर्ण है और इसका पूरा उत्तर नहीं दिया जा सकता। (१९) हे अनघ (पुण्यात्मक) भक्तियुक्त आपके लिए जैसे शिवजी द्वारा मुझे ज्ञात है वैसे मैं कह रहा हूँ। शिवजी के ब्रह्मरूप होने से उनका निष्कल (२०) रूप लिंग पूजा के लिए सब वेदां न माना है क्योंकि वे कलायुक्त हैं और कलारहित भी हैं। (२१) इसलिए कलापूर्ण शिव भगवान का बेरपूजन लोकसम्मत है। शिव के अतिरिक्त अथ त्वन्नामा के जीव होने से और शिव भगवान की सबल कला व्याप्त होने से (२२) पूजा में लिंग बेर मात्र की पूजा का विधान वेद ने किया है। देवताओं के प्रकट होने पर सकल रूप ही है (२३) और शिव का दशन शास्त्र में लिंग बेर दखा जाता है (क्योंकि देवताओं की जीव सत्ता है)।

इस प्रकार शिवपुराण ने लिंग को निराकार निगुण ब्रह्म का प्रतीक माना है। यदि हम इस विवाद की ओर न जायें कि शिव ही ब्रह्म स्वरूप तथा सकल और निष्कल हैं विष्णु आदि क्यों नहीं (क्योंकि यह तो साम्प्रदायिक प्रश्न उठ खड़ा होगा) पर केवल इतनी सी बात ले लें कि शिव ब्रह्म-स्वरूप होने के कारण लिंग रूप में पूजित होते हैं तो यह सिद्धांत भी निश्चित हो जाता है कि हमारे देश में लिंग पूजन इसी भावना को लेकर मसार में फैला था। बाद में लोगो ने अथ का जो भी अनर्थ लगा लिया हो पर लिंग पूजन कामवासना की कल्पना से परे प्रारम्भ हुआ था। इसका जो गूढ़ अर्थ है वही इसका आधार था। यही लिंग पूजन की व्याख्या है। जो लोग लिंग प्रतीक का इसके अतिरिक्त कोई सांसारिक अर्थ लगाते हैं वे गहरी भूल कर रहे हैं।

लिंग प्रतीक का विषय इतना महत्त्वपूर्ण तथा रोचक है कि उस पर जितना ही लिखिए एक न एक नयी बात निकलती आती है। लिंग शिव तत्व का प्रतीक है। इस शिव तत्व से ही अक्षर तथा वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। अकारादिविसर्गान्त

शिवतत्त्व ।^१ इस शिव तत्व की जानकारी प्राचीन आर्यों का बहुत प्राचीन काल से थी यह सिद्ध हो चुका है । महंजादडो तथा हड़प्पा की खुदाई ने भारत भूमि पर प्रचलित सभ्यता को प्राचीनता सिद्ध कर दी है । हमारे देश का भूगोल हजारों वर्षों में भूकम्प, वर्षा, नदियाँ के कटाव आदि से काफी बदल गया है । हमारे प्राचीन स्मारक प्राकृतिक प्रभाव से बहुत कुछ नष्ट हो गये तथा मन्दिर, मकान, प्रतिमाएँ, मूर्तियाँ पथरी के गड्ढे में चली गयी । मिस्र या ईरान के समान हमारा देश पर्वत तथा नदियों से शूय नहीं है । हमारा देश जिस प्रकार प्राकृतिक उपद्रवों तथा परिवर्तनों का शिकार प्राचीन काल में रहा है वसा भौगोलिक इतिहास में तो ईरान का है और न मिस्र का । इसी लिए उन देशों में ४००० से ६००० वर्ष पुरानी चीजें मिलती हैं । हमारे यहाँ नहीं । हमारे यहाँ २ से २२० वर्ष पुरानी मूर्तियाँ या खड्ग प्राप्त नहीं थे । इसी लिए पश्चिम के विद्वानों ने यह अनुमान लगा लिया कि कला आदि की हमारी जानकारी इन देशों के द्वाारा हुई । किन्तु महंजादडो का खुदाई ने वह कल्पना भ्रमात्मक घोषित कर दी है ।

महंजादडो या महंजादरो तथा उससे लगभग १६० किलो उत्तर में हड़प्पा या हरप्पा है । मलतान से निकट सिंधु प्रदेश आज के हजारों वर्ष पहले का वह देश है जहाँ आर्य आर्य निवास करते थे तथा जिस का सम्पूर्णान्त में आर्यों का आदि देश सिद्ध किया ।^२ यह वैदिक युग का देश है । इस सप्त सिंधु कहते हैं । ऋग्वेद में इसको इसी नाम से पुकारा गया है ।

सप्त सिन्धु नदी^३ इन्ने गौआँ का जीता साम का जाना और सप्त सिंधुआँ का प्रवाह का मकन कर दिया । यह प्रयाग इन्द्र के सबसे पहले के पराक्रम के वर्णन में किया गया है । इस प्रदेश में सात नदियाँ थी । यह देश सिंधु नदी से लेकर सरस्वती तक था । इन नदियों के बीच में कश्मीर तथा पंजाब देश भी आ गये । कुभी नहीं

१ अत्राग्निसिन्धुनात् शिवतत्त्वं वाग्निनात्तं वगन्निभो तं
भूतपञ्चकं ताग्निनात्तं गन्धाग्निं ताग्निनात्तं तन्मात्रपञ्चकं
ताग्निनात्तं पात्राग्निं वाग्निनात्तं वसन्तपञ्चकं, ताग्निनात्तं
प्राणाग्निं श्रोत्रात्तं बुद्धिकरणपञ्चकं वाग्निनात्तं शब्दवाच्या
तथा वक्त्रात्तं राग विद्या कला मायाव्यानि तत्त्वानि ।

—पाराशरिणिका पर अभिनव गुप्त की विवृति, पृष्ठ ११३

२ डा. सम्पूर्णानन्द—“आर्यों का आदि देश प्रकाशक लीटर प्रेस इलाहाबाद, तृतीय संस्करण, म० २, १३, पृष्ठ ४६ से ५६ देखिए ।

३ ऋग्वेद १-३२-१२ ।

का भी जिक्र आता है। इसका नाम आजकल काबुल है। इसलिए काबुल नदी का दश भी सप्तसिंधव में था।^१ गांधार देश भी इसी में शामिल था। ऋग्वेद का सूक्त ही इसका प्रमाण है—गंधारीणामिवाविका—गंधार के भेडा की भाँति रोयवाली। (ऋ० मण्डल १—सू० १२६)। डा० सम्पूर्णानन्द ने श्री ए० सी० दास के मत को स्वीकार किया है—सप्तसिंधव के उत्तर में हिमालय पहाड़ था। उसके बाद एक समुद्र था जो वनमान तुर्किस्तान के उत्तरी सिरे से आरम्भ होकर पश्चिम के कृष्ण सागर^२ तक जाता था। इस समुद्र के उत्तर में फिर भूमि थी जो उत्तरी ध्रुव तक चली जाती थी। दक्षिण में भी एक समुद्र था जो अब सूख गया है। उसकी निशानी साँभर झील बची है। शेष स्थान का हम राजपूताना या राजस्थान कहते हैं। यह समुद्र वहाँ तक जाता था जहाँ आज अरबना पर्वत है। पश्चिम में सप्त सिंधव अरब सागर से मिला हुआ था। पूर्व में भी एक समुद्र था। यह समुद्र प्रायः सारे उत्तर प्रदेश तथा बिहार को ढकता हुआ आसाम तक चला गया था—निमान्य की तलहटी के नीचे से। पश्चिम में मुलमान पहाड़ था जिसके नीचे सकरा समुद्र था। पर भगवद्गीता स्पष्ट है कि २५,५०० वर्ष में यह नक्शा बहुत कुछ बदल गया है। यह मिट्टी हों चुका है कि विंध्य पर्वत आदि की अपेक्षा हिमालय नया पहाड़ है। गंगा यमुना उनकी छोटी छोटी नदियाँ थीं। पहाड़ के उठने पर जमीन में गहरा गड्ढा हुआ गया। यहाँ जहाँ भूमि भरती गयी गंगा यमुना भाग बढ़ती गयी। गंगा तो गंगासागर पहुँच गयी। उत्तर प्रदेश तथा बिहार ऐसे उबर प्रदेश ऊपर निकल आये। राजस्थान में मिट्टी लानेवाली नदियाँ की कमी थी अतएव समुद्र सूखकर बालू रह गया। प्राचीन काल की महानदी सरस्वती आज एक छोटी-सी नदी रह गयी है। यह राजस्थान के बाल में समाप्त हो जाती है। उसका नाम भी बदल गया—घाघर नाम हो गया है। हिंदू नागा का विश्वास है कि सरस्वती लुप्त होकर प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में मिल जाती है। अस्तु उत्तर का सागर भी सूख गया और उसकी सतान कास्पियन सागर अरब सागर आदि बचे रह गये हैं।^३

जिस देश का ५०,००० वर्ष पूर्व का भूगोल इतना बदल गया हो उसकी प्राचीन कला तथा उसके अवशेष का पता लगना वास्तव में असम्भव है। लोकमाय तिलक ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि आर्यों का मूल निवास आज के दस हजार वर्ष पहले उत्तरी ध्रुव प्रदेश में था।^४ डा० सम्पूर्णानन्दजी ने इस मत का खण्डन किया है।

१ डॉ० सम्पूर्णानन्द—४४।

२ A C Das—Rigvedic India

३ Black Sea

४ देखिए—वही पृष्ठ ५१-५२।

५ वही पृष्ठ ३४।

वे आर्य सभ्यता का इससे कहीं अधिक पुराना मानत ह । उनका अनुसार आर्यों का आदि देश सप्तसिंधव प्रदेश था—पंजाब से काबुल तक । सम्पूर्णानन्दजी आर्य जाति के उस प्रकार के टुकड़े भी नहीं मानते जिस प्रकार पश्चिमी विद्वानों ने किये ह । इन्होंने एक बड़ी सुन्दर दलील दी है । वे कहते ह कि यदि जाति को अग्रजी म स्पीशीज का समानाधिक मान लें तो प्राणिशास्त्र के अनुसार जिनका यौन सम्बन्ध होता है वे एक जाति के हुए । घाड़े और गधे में यौन सम्बन्ध होता है । उसकी सतान को खच्चर कहते ह । पर इस सम्बन्ध में उत्पन्न सतान को यदि सतान ही जाय तब तो इनकी एक जाति हुई । खच्चर का सतान नहीं होती । अतएव घाड़ा और गधा भिन्न जाति के हुए । पर काना गौरा ह शी नीग्रो किसी भी रंग रूप दश का मनुष्य हो उनमें आपस में यौन सम्बन्ध होता ही है सतान पैदा होती है । अतएव वे भिन्न जातियाँ कैसे हो गयी ? श्री सम्पूर्णानन्दजी लिखते ह—

उपजातियाँ म जा प्रयत्न म हैं उनका कारण भी कुछ होना चाहिए । जब यह बात निश्चित है कि मनुष्य मात्र की जाति एक ही है तब फिर उपजातियाँ की उत्पत्ति उमी प्रकार हुई होगी कि लग एक दूसरे से बहुत प्राचीन काल में पृथक् हो गयी । सबके पूर्वज एक रहे ह या अनेक और सब आदिम मनुष्यों का जन्म किसी एक प्रदेश विशेष म हुआ था या यद्यपि कई प्रदेशों में परन्तु बहुत दिन हुए मनुष्य अलग अलग टालियाँ में बँट गया । यह बटवारा सब हुआ ठीक नहीं कहा जा सकता । पृथ्वी पर कई बार भौगोलिक उपद्रव हुए ह ऋतु विपर्यय हुआ है । जहाँ आज उड़ पड़ती ह वहाँ कभी गर्मी पड़नी थी । जहाँ आज गर्मी है कभी वहाँ बर्फ बिछी थी । जहाँ आज समुद्र है वहाँ स्थल था । जहाँ स्थल है वहाँ समुद्र था । फिर भी अलग हुए ४०—५० हजार वर्ष तो हुए ही होंगे । क्योंकि १—१२ हजार वर्ष पहले तो पृथक् उपजातियाँ बन चुकी थी^१ ।

एक ही जाति नहीं एक ही भाषा भी थी । डा० सम्पूर्णानन्द का कहना है कि^२ सचमुच कई आर्य उपजाति हैं इस ओर पहले पहल आज सलगभग १५० वर्ष पहले ध्यान गया । उन म्निता का कर्त्ता म सर विलियम जोन्स^३ संस्कृत पढ़ रहे थे । उनको पढ़त पढ़त यह देख पड़ा कि संस्कृत कई बातों में ग्रीक लटिन जर्मन और केल्टिक भाषा से मिलता है । यह विनयन बात थी इस भाषा साम्य का एक ही कारण समझ में आता था । अति प्राचीन काल में कई भाषा रहीं होगी जो अब कहीं बोली नहीं जाती । उन्हीं में यह सब विभिन्न भाषाएँ निकली होंगी जिनमें संस्कृत या प्राकृत से हिन्दी मराठी

१ बही पृष्ठ २७ ।

२ बही पृष्ठ ३१—३२ ।

३ Sir William Jones

गुजराती आदि सर विलियम जोन्स ने तीन ही चार भाषाओं के साम्य पर ख्याल किया परन्तु बाद में देखा गया तो बीसों भाषाएँ संस्कृत से मिलती पायी गयी । यदि हम भारत से पश्चिम चल तो पहले पश्तो फिर बलूची फिर ईरानी (फारसी) मिलेगी । यह तीनों प्राचीन जेद भाषा से निकली हैं । जेद संस्कृत से बिलकुल ही मिलती है । जो आय उपजाति थी उसकी दो ही निश्चित शाखाएँ हुई । एक वह जिसका सम्बन्ध भारत से हुआ दूसरी वह जिसका सम्बन्ध ईरान से हुआ पहली की भाषा संस्कृत दूसरी की जेद या पलहवी थी । पहली का धर्म ऋग्वेद दूसरी का अविस्ता है ।^१

भाषाओं के साम्य के उदाहरण में डॉ० सम्पूर्णानन्द ने कई प्रचलित शब्द बतलाये हैं । वे लिखते हैं कि इन सभी भाषाओं में लड़की के लिए जो शब्द आया है वह संस्कृत के दुहित (दुहिता) से मिलता है । दुहित दुर् धातु से निकला है । इसका अर्थ है—दुहनेवाली । इससे अनुमान होता है कि उन दिनों गऊ दुहन का काम लड़की के सुपुर्द था दूध (दूध दूध) दिव धातु से निकला है । इस धातु का अर्थ है चमकना । इसी धातु से दव निकला है । दूध ग्रीक में ज्यूस^२ रूप में पाया जाता है दूध पितर ज्यूपिटर^३ हा गया । इससे यह सिद्ध होता है कि आय लग अपने उपास्यों को चमकते शरीरावाला मानते थे । डार दर डार बतलाते हैं कि उनके घरा में दरवाजे होते थे ।^४

कुछ अन्य शब्दों का उदाहरण देखिए—

संस्कृत	ईरानी	अंग्रेजी
पित	पिदर	फादर
मात	मदर	मदर
भ्रात	बिरादर	ब्रदर
दुहित	दुख्तर	डॉटर
पद पाद	पा	फुट
गा	गाव	काउ
धू	अधू	बाउ
धू	(दू) दन	बी
असू	अस-हस्र (तन)	(शुद्ध रूप नहीं मिलता । इज (है) में विद्यमान है) ^५

१ वही, पृष्ठ ३७ ।

२ Zeus—यूनान के सबसे बड़े देवता ।

३ गुरु ।

४ वही पृष्ठ ३५ ।

५ वही पृष्ठ ३२ ।

इसी आदि भाषा को इण्डो यूरोपीयन (भारत यूरोपीयन) तथा इण्डो जमन कहा गया। एक ही जाति को यूरोप एशिया की आय जाति का पूवज मानन में हिचक करनेवासी अब्बा अग्ने को भारत के आयों की सत्तान मानन म सकाच करनेवाला ने पाश्चात्यो ने इण्डो प्रायन — भारतीय आय का नामकरण किया है। पर इससे हमारे धर्म हमारी सभ्यता की प्रचानता सिद्ध तथा स्थापित हा ही जाती है हमारा यह कथन भी सिद्ध हा जाता है कि भारत म जा प्रतीक बने व मध्य एशिया स लकर यूरोप अमरिका तक रु न गये। इनमे सबस प्राचान प्रतीको म शिवविग था।

पूरव पश्चिम की मिली जुली सभ्यता का किसी न किसी रूप म हवेल न भी स्वाकार किया है। उ'हान'हि 'आयन' सभ्यता का बार बार उतख किया है। हैवेल की पुस्तक काफो पुरानी हा गयी है। उसम लिखी बाता का आज पणन किया जा सकता है जसे उ हान लिखा है कि ईसा स तीन सौ वष पूव स प्राचीन भारतीय कला का सामग्री उपलब्ध नहा है^१। महजादाडा तथा हडप्पा की खुदाई स अब ईसा स ३००० वष पहले की सामग्री प्रा न होन लगी है। अणाव काल की कला क सम्बन्ध म हवेल का विचार है कि उ हान ईरानी पूताना मजदूरा का नियत कर इमारत तथा स्तूप आदि बनवाये थे अतएव उस समय की कला भारतीय यूनानी ईरानी सम्मिश्रण है। वह युग बड़ महत्व का था यह निरम नैह है। इसी शताब्दी म (अशाक न इसा स २५६ वष पहल बाढ़ मत ग्रहण किया था) साइरस न ईरानी साम्राज्य की स्थापना की थी। सिक दर महान न उस नष्ट कर दिया था। यूनानी सेना भारत चड आयी। अतएव कर्त्तव्यो की कला का सम्बन्धता हुआ होगा। पर हवेल इसके भी पूव का इतिहास देकर मिली जुली सभ्यता का अच्छा प्रमाण देत ह। उनक कथन क अनुसार प्राचीन आय लाग अग्नि पूजक हाते थे। अतएव वे अपनी सापडी ऐसी बनाते थे जिसमे अग्नि पूजन बराबर होता रह तथा दुग्धो २ यात्रि ऊपर स निकलता रह। मसापाटामिया तथा ईरान के आय लाग भी अपनी बच्ची सापटिया इसी प्रकार तिकांतया बनाते थे। उसी से मंदिरा का तिकांत शिखर बनना शुरू हुआ^२। ईसा से १७४६ वष पूव बबीलोन साम्राज्य नष्ट हा गया। हितो लागान उस तन्म नहम कर डाला। जब वे नगर छाडकर चल गय ता कस्सित (क्षत्रिय) जाति का शासन प्रारम्भ हुआ।^३ इनका ६०० वष तक शासन रहा।

^१ E. B. Havell — 'A Handbook of Indian Art' — Pub John Murray Albemarle Street London Edition 1920 page 10

^२ वही पृष्ठ ३।

^३ वही पुस्तक, पृष्ठ ९ तथा ११।

^४ वही पुस्तक पृष्ठ ९।

कस्तिर लोगो के मुख्य आराध्य देव सूर्य थे। इनके राज्य के ज़रा उत्तर ताइपीज तथा पूकेनीज नदियों के बीच में मितनी (मिजाणि) साम्राज्य की स्थापना हुई। इनके उपास्य देव इंद्र वरुण सूर्य तथा अग्नि थे। ये लोग अश्विनीकुमार का भी पूजन करते थे। इन्हीं मितनी लोगो में दशरथ नामक राजा हो गये जो रामायण के दशरथ हो सकते हैं या सम्राट अशोक के पुत्र दशरथ भी हो सकते हैं। मिस्र में तेल अल अमनो नगर में जो सामग्री मिली है उसमें मिट्टी के कागज पर (ठीकरो पर) दशरथ नरेश का अपने रिश्तेदार मिस्र के नरेश अमोन हेतय ततीय के नाम पत्र-व्यवहार है^१। मितनी लोगो के राज्य में लारस नामक पर्वतमाला थी जिसे वे लाग वषभ देव की सम्पत्ति मानते थे तथा ताराणा के बीच स सूर्य का अपना भाग निकाल लेना—इस बात का प्रतीक उस पर्वत का मानते थे। मितनी लोगो के पड़ोसी हिती लोग थे। वे शिव लिंग के उपासक थे। उनके एक प्रदेश तथा नगर का नाम ही शिव था। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में यह लारस पर्वत ही बलास पर्वत था जिस पर शकर का वास सम्झा जाता था^२। हिती लोग जिस देवता की पूजा करते थे वह त्रिशूलधारी थे। उनका वाहन वृषभ था।

इस प्रकार डा० सम्पूर्णानंद के सिद्धांत का प्रतिपादन हो जाता है कि भारत से लेकर पश्चिम यूरोप तक एक ही आर्य सभ्यता फैली हुई थी। अशोक के स्तूप तथा मिस्र के पिरामिड भी तिकोने ही हैं। अशोक के स्तूपों तथा शिलालेखों पर छत्र बना हुआ मिलता है। हैबेल इसे अधिकार का भी प्रतीक मानते हैं। हैबेल ने यह भी सिद्ध किया है कि स्तूपों की रचना प्राचीन आर्यों की धार्मिक क्रियाओं के आधार पर हुई है। स्तूप में प्रायः भगवान् बुद्ध अथवा महान् सन्तों का फूल (अस्थि) रखा जाता था। अतः वह उपासना का श्रेष्ठ स्थल हुआ। उसके चबूतरों को वेदिका कहते थे। वेदिक काल में वेदिक यज्ञ के स्थल को—पीठ को—वेदिका कहते थे। वहाँ पर बलि होती थी। इसी को मेधा कहते थे। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा का जो स्थान होता था उसे मेधी कहते थे^३। इस प्रकार हैबेल के कथनानुसार बौद्ध धर्म चक्र से लेकर स्तूप तथा सभा की रचना में वेदिक सभ्यता की कला का अनुकरण किया गया है।

मूर्ति काल की कला का जिक्र करते हुए हैबेल लिमूर्ति के सिद्धांत का मानते हैं—
ब्रह्मा विष्णु महेश^४ इसीलिए विष्णु के मंदिर में शिव की प्रतिमा मिलती है। द्वाविड

१ वही, पृष्ठ १०।

२ हिती अमल में क्षत्रिय थे। सिन्दर के समय तक सिंध के आर्य-पास इनको “खत्री” कहते थे। इन्हीं को सम्भवतः आज खत्री कहा जाता है।

३ वही, पृष्ठ १।

४ वही, पृष्ठ १५।

५ वही, पृष्ठ ८६, ८७।

लोगों के शैव मंदिर में शिखर पर उलटा कमल बना हुआ है।^१ प्रतीत हाता है कि मंदिर के बनानेवाले यह घोषित करना चाहते हैं कि शिव ही विष्णु हैं तथा विष्णु शिव हैं। दक्षिण भारत में प्राप्त शंकर की मूर्तियों में सबसे बड़ी पतिमा तंजोर में मिली है—नटराज की। वेदी की ऊर्ध्वा छोड़कर यह ४ फुट लम्बी है ऊँची है। एलीफंटा तथा एलोरा की गुफाओं में शिव नाण्डव की विशाल प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं। त्रिमूर्ति शंकर के मत्स्य रज तम (त्रिशूल) तीन गुणा में संहार का रूप—तामसिक रूप ताण्डव नृत्य है। शिव का वह भयावह रूप उनकी संहार मद्रा ज्ञानमार्गी शक्तियों को बहुत प्रिय है। ताण्डव नृत्य की उनकी प्रतिमा में संहारक शक्तियों के अनन्त प्रतीक वर्तमान हैं।^२ शिव का तामसिक रूप ही भय है। शिव की अर्द्धांगिनी पार्वती का ही दूसरा नाम दुर्गा है जो अस्त्राकार तथा अनाचार की शक्तियों से बराबर संघर्ष करती रहती है। ये महिषासुर मर्दिनी हैं। महिषासुर का भी उनकी विशाल मूर्ति जावा में प्राप्त हुई है जो तब अजायबघर लंदन में रखी हुई है।^३ जिस प्रकार हिंदुओं का त्रिमूर्ति है उसी प्रकार (ब्रह्मा) पारक (विष्णु) तथा संहारक (शिव) उसी प्रकार शिव की तीन शक्तियाँ हैं—सर्व रज तम तीन गण हैं तीन शल—त्रिशूल हैं उसी के अनुसार बौद्धों के भी तीन रत्न हैं—विराट बद्ध संध धम्म (धर्म)।^४

कमल के प्रतीक पर हैबल ने काफी विस्तार से विचार किया है। यह प्रतीक रहस्यमय है।^५ यह भी स्वीकार करते हैं। बीजों के शरीर के भीतर महापद्म की रचना मानते थे। प्रतीकरूप में उनकी इमांशता पर कमल बना हुआ है उसी के अनुकरण में मुगल इमांशता पर अवध के शासनकाल में कमल बनने लगे थे।^६ कमल को सूर्य का प्रतीक भी मानते थे। सूर्य की तरंगों में कमल के समान प्रवाहित होनेवाला सूर्य। कमल का यह प्रभाव ईरान में भारत से सीखा तथा अपनाया था।^७ श्री ई० ए० सी० ब्रेसवेल का कहना है कि तमूर लगन इस प्रतीक को भारत से प्राप्त कर समरकन्द की अस्तो इमांशता पर तथा दमिष्क में अपनी मस्जिद पर स्थापित किया था।^८ विमट स्मिथ ने इस बात का खण्डन किया है।^९ हैबल लिखते हैं कि कमल पुष्प की

१ उल्टे कमल के सम्बंध में हम कमल के अर्थों में लिख आये हैं।

बही पृष्ठ १८३।

३ बही, पृष्ठ १८३।

४ बही पृष्ठ १८७।

५ बही पृष्ठ १३६।

६ बही पृष्ठ १३६-३७।

७ बही पृष्ठ १४५।

८ बही, पृष्ठ ४१ तथा १४५।

९ E. A. C. Cresswell का लेख—Indran Antiquary—July 1915

१ Vincent Smith—Albir The Great Moghul—page 435

भूमि भारतवर्ष है। बर्दिक आयों का सम्बन्ध यूफ़तीज नदी तट के आयों से—
असीरिया मिस्र तथा ईरान के आयों से था। अतएव भारतीय कमल का प्रतीक चारों
ओर भारत से ही पहुंचा था।^१

यदि कमल भारत से ससार में प्रतीक के रूप में पहुंच गया और सबने इसका
योगिक तथा रहस्यमय रूप समझकर नहीं ग्रहण किया तो इसमें प्रतीक का दोष नहीं
है। समय तथा दूरी के अनुसार वस्तु का तात्त्विक अर्थ बदलता जाता है। इसी
प्रकार अर्थ भारतीय प्रतीकों का रूप भी और अर्थ भी विदेशों में बदलता गया।
जावा में ब्रह्मा की जा मूर्ति मिली है (लेडन के अजायबघर में सुरक्षित है) उसमें उनकी
मौम्य मद्रा है दाढ़ी है। जावा में सभी देवताओं के दाढ़ी हैं।^२ किन्तु भारत में
दाढ़ी नहीं देव मूर्तियाँ बिरले ही मिलेंगी। महेन्द्रादाडो में प्राप्त मूर्तियों के दाढ़ी
हैं मछ नहीं हैं। यह भी बड़ा प्रकट अंतर हो गया। विष्णु आकाशगर्भ है—सूय
ह। गवि में अनन्त रूप में अनन्तनाग—शेषनाग पर शयन करते हैं। उषा लक्ष्मी है।
इनका स्वागत करती है। इस प्रकार उषारूपी लक्ष्मी के स्वागत से विष्णुरूपी सूय
प्रकट होते हैं। यह सब प्रतीक के रूप में नहीं हैं तो और क्या है? हैबेल के अनुसार
प्राचीन समय में लिंग ब्रह्मा का सृष्टि के उत्पादक का प्रतीक होता था। ससार के
उत्पत्तिकर्ता के रूप में पितामह ब्रह्मा ही शिव हैं।^३ एलीफंटा गुफा (बम्बई) में
शिव मंदिर के चार द्वार तथा अष्टांगपाल से मुक्त चतुर्मुखी ब्रह्मा लिंगाकार बने हुए
हैं। सभी प्रकार मेघापोटामिया में सूय का प्रतीक वषभ तथा लिंग दाना ही था।^४
चार द्वार चार दिशाओं के प्रतीक हैं। इससे ही मिलता जुलता प्रतीक आदि बुद्ध का
भी है। उनकी शक्ति का नाम था—प्रज्ञाऽपरिमिता यानी, अपरिमित ज्ञान। पहले
प्रतिमा के रूप में लिंग बनते थे। बहुत बाद में सादा लिंग ही सृष्टि के रचयिता का
प्रतीक बन गया—ऐसा हैबेल का मत है।^५

प्राचीन काल तथा प्राचीन वस्तुओं का निष्पत्ति करने में महेन्द्रादाडा की खुदाई न नयी
जान पत्ता कर दी है। हड़प्पा महेन्द्रादाडो से लगभग १६० कांस उत्तर है। खुदाई से यह
बात सिद्ध हो गयी है कि आज के ५००० वर्ष पहले उस प्रदेश में बड़े बड़े नगर बसे थे।
पक्के घर तथा कला का काफी विकास हो चुका था। ईरान के पश्चिम यूफ़तीज (फरात)
तथा ताइग्रिस (दजला) नदियों के बीच के प्रदेश की सभ्यता का जितना हम कर आया है।
वहाँ की सबसे पुरानी सभ्यता सुमर अक्काद की सभ्यता थी। चलिडिया बबिलन आदि

१ हैबेल की पुस्तक पृष्ठ ४४।

२ वही पृष्ठ १६४।

३ वही, पृष्ठ १६३।

४ वही, पृष्ठ १६३।

५ वही, पृष्ठ १६३।

की सभ्यता बाबू की है। सुमेर अक्काद की खुदाई से वह सभ्यता ६००० वर्ष पुरानी सिद्ध हो चुकी है। उसके भग्नावशेष जो प्राप्त हो रहे हैं उनसे प्रकट होता है कि महजादाडा तथा हडप्पा और सुमेर अक्काद की सभ्यता में बड़ा साम्य था। एक ही धारा प्रकट होनी है। मकानों की बनावट मूर्तियाँ—सब मिलती जुलती हैं। दाना की भाषा भी एक ही है।^१ उनके नाम भी समान हैं।

इनमें एक उपास्य इन्द्र (वदिक इन्द्र) तथा शमस (सूर्य) थे। सूर्य को शुखा—परन्तर मछली और बिड़ल—बड़ी मछली मानते या कहते थे।

देवों की मूर्तियाँ मछली जैसी मनुष्य की आँखों वाली मछली की हैं। हम भी मनुष्यावतार रूप में विष्णु की पूजा इसी रूप में करने हैं। देवी की मूर्तियाँ एक ही प्रकार की दाना भाँगी में मिलती हैं। शिव की मूर्तियाँ भी मिलती हैं। शिव की मूर्ति यागी मद्रा में है (मन्जादाडा में)। ध्यान लगाया सिंहासन पर बैठे हैं। मस्तक पर दो सींग हैं। सिंहासन के नाचे पाला हिरन है। मूर्ति के चारों ओर चार पशु बैठे हैं—याघ्र हाथी भालू और गधा। शिव की इसमें प्राचीन प्रतिमा भारत में नहीं मिलती।^२ एस ही साम्य आदि के आधार पर डॉ० बडल ने प्रतिपादित किया है कि सुमेर निवासी ही प्राचीन आर्य थे। सुमेर की सभ्यता ही प्राचीन आर्य सभ्यता थी। सुमेरवालों की एक शाखा ने सिंधु प्रांत को जीतकर मन्जादाडा बसाया और बाबू में उसका कारण सप्तसिंधु तथा भारत के कोन कान में पहुँची।^३ जा हो ममची आर्य सभ्यता मिली जली थी उसका एक सुन्दर प्रमाण डॉ० सम्पूर्णानन्दजी ने दिया है। वे लिखते हैं कि बन्ना में एक ऐसे शहर जिनका कुछ ठीक अर्थ नहीं लगता—जिस जभरी तुफरी यादि। इनका अर्थ लगाने के लिए भारत के बाहर दृष्टि चालनी पड़ेगी। ये ईराक की नदियाँ पहाड़ों तथा नगरों के प्राचीन नाम हैं। बन्ना में कई ऐसे नरेशों के नाम आये हैं जो भारत में भी ईरान में शासन करते थे।^४

आर्य सभ्यता का विस्तार भारतीय सभ्यता की छाप तथा हमारे प्रतीकों का चतुर्दिक प्रचार इन सभी बातों पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। जिन प्रतीकों की याख्या करने में पश्चिम के विद्वानों ने उलझा है उन प्रतीकों के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी के लिए उन्हें भारत की सभ्यता तथा इतिहास का अध्ययन करना चाहिए था। इसी लिए वर्षों से कमल शिवालय आदि प्रतीकों के सम्बन्ध में बराबर आतिशय में बोलते गये। अनेक विद्वान यहाँ तक कहते हैं कि शिव प्राचीन देव नहीं है। उन्हें प्राचीन देव नहीं

^१ सम्पूर्णानन्द—आर्यों का आदि देव पृष्ठ १९७।

^२ वही पृष्ठ १९८।

^३ वही, पृष्ठ १९९।

^४ वही पृष्ठ १९८।

कहा जा सकता है। वे बाद में आय देवताओं में मिला लिय गये। ऋग्वेद में कई मन्त्रों में रुद्र को छोड़ कहा गया है। रुद्र का रूप तथा स्वभाव भयानक है अतएव वदिक देवता रुद्र तथा शिव भिन्न हैं। वदिक विधानों में यज्ञभाग सब देवों का अग्नि में डाला जाता था पर रुद्र का कहीं चौराहे पर रख दिया जाता था। भाषल का ऐसा ही मत है।

इसका खण्डन करते हुए डा. सम्पूर्णानन्दजी लिखते हैं कि वेदों में देवों की नहीं प्रत्युन देवनाम्ना की जगत का सञ्चालन करनेवाली शक्तियों की उपासना की जाती है।

वदिक ऋषि ऐसा मानते थे कि विश्व के मूल में एक परा शक्ति है। उसके सौम्य और असौम्य दोनों रूप हैं। सौम्य भेद स तदभिमानि देव को ईशान पशुपति शिव शम्भु ईश्वर आदि नामों से पुकारते थे। रुद्र को शिवा तन् अघोरा पापकाशिनी कहकर स्मरण किया जाता था। परा शक्ति स्वयं कहती है— अहं रुद्राय धनुरातन मि ब्रह्म द्विषे शस्त्रं ह नवा उ (म ब्रह्मर्षी का हनन करने के लिए रुद्र को धनु देती हूँ)। यह शिव और सौम्य रूप सम्पूज्य हैं। पर तु रुद्र शब्द उन शक्तियों का भी वाचक है जो रोग शोक कलह वं रूप में जीवों का सताती हैं। यह अशिव है। एक मन्त्र में असंख्याता रुद्र कहा गया है। ऐसे रुद्र दूर रखे जाने हैं।^१

शिव की प्राचीनता तथा उनके आय देवता होने के सम्बन्ध में हमसे अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। हमारा आशय इतनी पक्तियाँ से ही स्पष्ट हो गया है। शिवलिंग की महत्ता तथा प्राचीनता भी सिद्ध हो गयी।

अन्धविश्वास प्रतीक

अंध विश्वास किस कहते हैं ? इसकी व्याख्या कुछ विस्तार से करनी पड़ेगी । पर ऐसी व्याख्या करने के पूर्व ऐसे विश्वास के कुछ उदाहरण देना उचित होगा । ऐसा विश्वास जा अवाही तक सं दूर हो उसी को अंध विश्वास कहेंगे । फंक और वग्नल ने अपने शास्त्रात्मक म इस प्रकार के अंध विश्वास की व्याख्या करते हुए लिखा है—

एसा विश्वास जो तक से परे हो विणय कर भय की भावना से उत्पन्न हुआ हो तथा चमत्कारों में विश्वास में संयुक्त हो । ऐसी ही भावना से उत्पन्न रीति रिवाजों का अंध विश्वास कहते हैं । ऐसी धार्मिक प्रथा में विश्वास जिस अंध नाग कारणहीन समझते हैं आधिदैविक चीजों में विश्वास के साथ ही तक रहित रूप में जन्म मन्त्र संकत तथा अकृत अपणकुल में विश्वास ।^१

इस प्रकार अंध विश्वास में मनुष्य न अपने लिए एस करारा प्रतीक बना रखे हैं जिनका भिन्न अर्थ होता है तथा जिनका वह भिन्न रूप में उपयोग करता है अंध विश्वास में उत्पन्न प्रतीकों की सख्या जितनी अधिक है कि उनकी गणना करना या विवेचन करना दानाही कठिन है । सक्टा वर्षों में अपने नित्य के जीवन में ऐसे प्रतीक बनाएंगे एस संकेत बने होंगे जिन पर काफी सख्या में मंत्र तथा असम्य पढ़े लिखे तथा अपढ़ लाग विश्वास करते हैं ।

भारतवर्ष में ऐसे ज़ारों यकित मिले जायेंगे म मुर्दा मिलना शव मिलना और बन्धो पारी तरफ शव या अर्थी मिलना बड़ा शुभ मानते हैं । उनका यह विश्वास है कि यह बन्धो शव शत्रु है और काम जरूर सफल होगा । किंतु रास्त में जिसका भी दायी तरफ मुर्दा मिले उसका काम बन जायगा यन्ता असम्भव बात है । पर कुछ का विश्वास कुछेक का काम बन जाना भी अंध विश्वास का कारण बन जाता है । यदि घर में निकलते समय धात्री मछली दही आदि पहन मिल जायता कहा जाता है कि काम का बनना निश्चित है । इस प्रकार शव दही धात्री मछली ये सभी शुभ संकेत हुए । काय की सफलता के प्रतीक हुए ।

१ Funk and Wagnall —Practical Standard Dictionary of the English Language—Vol II—page 1130 (1945)

इसके विपरीत यदि घर से निकलते ही तेली मिले तेल मिले, काना आदमी मिले, खाली घड़ा मिल पीठ पीछे छीक हो तो समझा जाता है कि काम चौपट हा गया। अक्सर लोग घर वापस आ जाते हैं। एक ग्लास पानी पीकर या पान खाकर तब फिर बाहर निकलते हैं। मने एक बुजुग को चार बार इसी प्रकार घर के भीतर बाहर करते देखा। जब निकले कोई न-कोई अपशकुन हो ही गया। आखिर उन्होंने उस दिन घर से बाहर निकलना ही अस्वीकार कर दिया।

अपशकुन प्रतीक में एक विशेषता यह भी है कि सब जगह इनका एक ही गुण नहीं माना जाता। हमारे देश में भरा घड़ा बड़ा शुभ माना जाता है। कई देशों में यह मृत्यु सूचक हो जाता है। बिल्ली या स्यार चाहे किसी रंग का यदि रास्ता काट दे तो बड़ा अशुभ समझा जाता है। अक्सर लोग उस रास्ते को छोड़ देते हैं। पर अंग्रेज लोग खास तौर पर बिल्ली को उसमें भी काली बिल्ली को बड़ा शुभ मानते हैं। यदि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो कहना ही क्या है। यदि भूल से कोई व्यक्ति उलटी कमीज उलटा जाधिया पहन ले और फिर उसे सीधा कर ले तो अंग्रेज या फ्रेंच इस बड़ा शुभ समझते हैं। उनके अध्विचारास के अनुसार काय अवश्य सिद्ध होगा। पर हमारे देश में उलटा वस्त्र पहन लेना शुभ नहीं समझा जाता।

कुछ अध्विचारास समान रूप से मायब हैं। छीक यदि सम्मुख हो तो कम अशुभ हाती है यदि पीछे-पीछे हा ता अति अशुभ हाती है। ऐसा विश्वास अंग्रेज फ्रेंच हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सभी का है। पुरुष के लिए दायी आँख फड़कना तथा स्त्री के लिए बायी आँख फड़कना ये सभी लोग शुभ तथा इसके विपरीत अशुभ मानते हैं। घर पर यदि रात को उल्लू बाले तो मृत्यु का संकेत है। कौवा बोले तो समझिए कि मेहमान आनवाला है। पर में उलटा जूता पहनना अशुभ होता है इत्यादि।

अभी हम स्वप्न प्रतीक की बात नहीं करते हैं। पर ऊपर लिखे शुभ अशुभ प्रतीक आखिर कैसे और क्या बने? काना आदमी अपशकुन क्या समझा जाता है? उस बेचारे का क्या दोष यदि भगवान् ने उसकी एक आँख छीन ली? तेल मनुष्य का भाजन है। मछली भी। तेल या घी में मछली पकायी या भूनी जाती है। दही भी भोजन की वस्तु है। पर दही चाह सड़ा गला ही क्या न हो वह शुभ सूचक बन गया और शुद्ध तेल अशुभ हो गया। हिंदू मुर्दा छूकर स्नान करता है। जिसने घर का प्राणी उठ गया वह राता कलपता जा रहा है और सड़क पर चलनवाला यह सोचकर प्रसन्न है कि उसे कोई शुभ प्रतीक मिल गया। इस प्रकार की बात सोचने से तब्युक्त नहीं प्रतीत होती पर इनके शुभाशुभ फल का कोई न कोई इतिहास अवश्य होगा।

किन्तु अध्विचारास तक के तराजू पर नहीं तोले जा सकते। वे उस आशंका तथा

भयम उत्पन्न होते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास साधारणतः कोई उत्तर नहीं है। किसी से अपना ऋण दिया रूपया वसूल करने जाना हा या ऋण लना ही हो यदि रास्ते में यह णका मन म हा कि सफ न हाग या नहीं ता एसी अनिश्चित दशा म शकुन अपशकुन का बटा भागी महाग हा जाता है। इसलिए आणका तथा निश्चितता म अध विश्वास बनते बिगड़ते हैं यह ता निश्चित सी बात है। दक्षिण अफ्रीका में एक एसी जगली जाति है जा मक्ति व लिए भगवान क पास पहुंचन क लिए किसी गहुअन सप से काटा जाना ही एकमात्र उपाय समझता है। अतएव जब किसी का मरना होता है गहुअन सप के बिल म हाव जाल दत ह। यह अध विश्वास इसलिए पदा हुआ कि एक बार उस जाति क लोगो ने एक वक्ष क नीचे खब पूजा पाठ किया नि भगवान प्रवृत्त ह। राति म ही गेहुअन साप अण्डे दे गया। दूसरे दिन लोगो ने उसी का भगवान का रूप समझा। उन अण्डा की पूजा गाने लगी। कई दिन तक पूजा चलती रगी। आखिर उसम सप निकल। एक कुमारी कया उन पर ही गिर कर प्रायना करन लगा। सप न काट लिया। वह विलीन सी हो गयी। लोगो ने समझा कि उस पर भगवान सवार हो गये ह। वह मर गयी। लोगो ने समझा कि भगवान अपने घर ले गये। बस यही कथा है उस अध विश्वास क उत्पत्ती की।

प्राय सभी अध विश्वासों की ऐसी ही कहानी है। काना आदमी देखना भारत म अनेक स्थानों म अशुभ मानने ह। यह अध विश्वास धीरे धीरे पनपा हागा। एस ही मना देखना शम तेल या तेली देखना अशुभ दही तथा मछली देखना शम दूध देखना अशुभ राबो तथा मगिन देखना शम—यह सब यात्रा क लिए शुभाशुभ विचार किसी न किसी कारणवश ही पनपा हुए हागे। श्रीमती मरएसन न नजर लगने की बात का भी अध विश्वास की श्रृंखला म रखा है। नजर नग जान का अध विश्वास अण्डे लागा म ही नहीं पड़े लिख भागनीया म भा प्रचुर मख्या म पाया जाता है। यहां तक कि शनि वार या मंगलवार का यदि किसी का यह कन् द कि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो वह बरा मान जायगा। वच्चा का नजर म बचन क लिए उसके मस्तक पर काजल का टीका लगा दिया जाता है। श्रीमती मरे क कथनानुसार भारतीय हिन्दुआ म बड़ी अधिक भारतीय मुसलमानों म नजर सम्बन्धी अध विश्वास है।^१ वे लिखती ह कि भारतीय लोगो का विश्वास है कि काने आदमी की नजर जल्दी लगती है। जिनकी आखों में काजल लगा रहता है उनकी आखा म किसी को नजर नहीं लगती।^२ जादू टोना टोटका मे बचने के लिए ताबीज बांधने का भी तरीका है।

^१ Symbolism of the East & West पृष्ठ १३९।

^२ वही पृष्ठ १३९।

यूरोपियन लोग भी नज़र जादू टोना टोटका तथा अपमानकुन काफी मानते हैं। श्रीमती मरे का कहना है कि एक स्कॉच महिला कही जा रही थी। रास्ता काटकर एक खरगोश निकल गया। बस लाख समझाने पर भी वे भागे नहीं बढी। वापस लौट गयी। घाड़ की नाल अगर भाग में मिल जाय तो खास तौर से अग्रज इसे बड़ा शुभ मानते ह। अग्रज लोग कुछ खास पत्थरा को भी बहुत शुभ समझते ह।^१ यूनान में सु दर बच्चा का नजर बहुत जल्दी लगती है। इसी लिए उनकी माताएँ उनकी टापी में सिक्के सी नेती ह। यूनान के कुछ भाग में किसी बच्चे को कितना प्यारा बच्चा कहना भी अशुभ माना जाता है। स्मरना (तुर्किस्तान) में ऐसा विश्वास है कि कुछ लोग ज़म से ही अशुभ पदा होते ह। भूरी आँखवालो को खास तौर पर अशुभ समझा जाता है।^२ नेपुल्स (इटली) में बच्चा को नज़र से बचाने के लिए सीप इ यदि हाथ या गले में पहना देते ह। दक्षिणी टाइरोल में घुड़सवार लोग हवा में चाबुक फटकारते रहते थे ताकि भून प्रेत की बाधा न लगे। ताजा मक्खन या दूध पर त्राम बनाने में थे ताकि भूत उसे जूटान कर दे। दक्षिणी आयरलैण्ड में भी कुछ इसी प्रकार की क्रियाएँ जाती थी और ह भी। टाइगल निवासी अपने टूटे हुए दाता को फकते नहीं किमी मुरखिन स्थान पर रख देते ह ताकि कयामत के दिन जब वे कब्र से उठे उनके गरीब का कोई भाग खोया हुआ नहीं पाया जायेगा। सवाय प्रदेश (फ्रांस) में सोमवार तथा शुक्रवार को मुर्दा दफनाना अशुभ मानते ह। जिस प्रकार हमारा यहाँ पञ्चक में मर्ग पर ऐसा विश्वास है कि साल के भीतर पाच मौत होगी सवायवाला का विश्वास है कि यदि सोमवार या शक्रवार का मुर्दा दफनाया गया तो साल के भीतर कोई-न कोई मान ज़रूर होगी। ग्लास्टरशायर (ब्रिटेन) में यदि कोई पालतू पशु अशुभ समझा जाना है तो उसमें मुहानी (जहाँ तीन सड़क मिलती ह) पर खड़ा कर देते ह। डगलैण्ड तथा जननी के कुछ देहाता में बच्चा का नितारा की ओर उगली उठाना बुरा समझा जाता था।^३ सिनारा का दबदूता का नल समझा जाता था। जिस व्यक्ति को बहुत सतान मर जान पर बच्चा हाता है उसकी नाक छेद दी जाती है। उस नत्था या नत्थी (नत्थू) कहते ह। यरोप के कई स्थानों में यह रिवाज प्रचलित था।^४ लका में अपने शत्रु के महार के लिए उसका पुतला बनाकर उसमें सूइया चुभोकर जमीन में गाड़ देते ह।^५ राहन नदी के तट पर स्थित मेथीन नामक स्थान में ऐसा विश्वास है कि यदि कोई

१ वही, पृष्ठ १४१।

२ वही पृष्ठ १४४।

३ वही, पृष्ठ १५३।

४ वही, पृष्ठ १६९।

५ वही, पृष्ठ १६९।

व्यक्ति अपने पुगने कपड़ा में जिन पर उसका नाम लिखा हो दफना दिया जाय तो साल भर के भीतर उसके घर में सात मौत हांगी ।^१

ये सब क्या है ? अंध विश्वास से उत्पन्न प्रतीक है । इनकी सत्ता स्वतः नहीं, परम्परा तथा रूढ़ि से है । यदि किसी क घर में किसी काय के बाद कोई अशुभ हो गया तो वह सदा के लिए उस काय का अशुभ का प्रतीक मान लता है और धीरे धीरे इस विश्वास की छत चारों ओर फैल जाती है । यह बड़े ही मार्कों की बान है । बड़े महत्व की बात है । इस पर ध्यान देना आवश्यक है । सभ्यता के प्रसार से अंध विश्वास भी समाप्त हो रहे हैं पर बहुत धार धीरे ।

अंध विश्वास प्रतीक का रूप अभी धारण कर लते हैं जब उनका धार्मिक स्वरूप बन जाता है । एडोल्फ हानक ने^२ यूनानी तथा रोमन धर्म पर अच्छा प्रकाश डाला है । आमा की सत्ता में यूनानियों का विश्वास था । वे आध्यात्मिक विवेचन की आरम्भ में मुड़ । प्लेटो सुकरात एसेलागो ने आध्यात्मिकता की आरम्भ में ध्यान दिलाने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद तथा धार्मिक अंध विश्वास के विरुद्ध विद्रोह किया । इसी लिए सुकरात का प्राण दण्ड मिला था । क्रिस्त में इयुजिवाद^३ ने पुनर्जन्म का आवागमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया । उन्होंने भी प्राचीन धार्मिक अंध विश्वास के विरोध में आवाज उठाई । नार्वे तथा स्वीडन में भी प्राचीन काल में यही हुआ । प्राचीन बर्बरता तथा अमीरिया की सभ्यता में भी दबब के नाम पर हजारों वर्ष पहले धार्मिक अंध विश्वास की परिपाटी बन गयी थी जिनके विरुद्ध बराबर नये नये आदेश निकला करते थे । प्रसिद्ध प्राचीन इतिहासकार हीरोडोटस और दायोदोरस^४ ने इस विषय पर प्रकाश डाला है । वेनहामेन ने प्राचीन अरब निवासियों के धार्मिक विश्वास का इतिहास लिखने में उनके अंध विश्वास की कथाएँ लाई हैं । कोरिथियन को प्रतिमा के रूप में पूजते पूजते अरब निवासी ईश्वर उधर काफी बहक गये थे ।^५ समूचे अरब देश में नर बलि होती थी । उसके काफी प्रमाण मौजूद हैं । केवल देवी त्वस्ताओं से उनका काम नहीं चलता था । विपत्ति के समय वे अपने मत पूजकों को पुकारते थे — आमा, हमारे निकट रहो । उनके एक नरेश मुधीर बिन मय असम्मान कामदेवी की प्रसन्नता के लिए हजारों ईसाइयों को बलिदान पर चढ़ा दिया था ।^६ प्राफेसर तील के कथनानुसार प्राचीन

१ यही पृष्ठ १७ ।

२ Druidism

Adolf Harnack

४ Herodotus and Diodorus

५ Wellhausen— Reste arabischen Heidenthums

६ Historians History of the World—Edited by Henry Smith
William Page 505-544

बैबिलोनियन धर्म एक ईश्वरवादी था।^१ फिर भी उसमें खराबियाँ आ गयी थी। प्राचीन मिस्र का धर्म भी एक ईश्वरवादी था पर बाद में चलकर उसमें पशुओं की उपासना ने अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया था।

जिस प्रकार भूखा व्यक्ति बिना यह सोचे कि क्या लाभदायक होगा या क्या हानिकारक, जो कुछ मिलता है वह खा लेता है उसी प्रकार 'ईश्वर' की भूख में इंसान इधर उधर भटक जाता है। ईश्वर की भूख बहुत पुरानी है। यूनानी कवि होमर ने ईसा से १००० वर्ष पूर्व लिखा था कि हर एक व्यक्ति को देवताओं की आवश्यकता होती है। अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति में वह तरह तरह के देवी-देव प्राचीन अग्रजों की तरह गाह बतूत ऐसे वक्षों को भी बनाता रहता है।

प्रतीक का विश्वास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। पर विश्वास केवल भावना नहीं है। विश्वास में भावना तथा किसी वस्तु की सत्ता का विचार दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। इसी लिए विश्वास को बुद्धि का एक नया दृष्टिकोण मानना चाहिए। किसी बात को देख लेने से ही विश्वास नहीं बनता। किसी बात को यदि दृढ़ता के साथ तथा विश्वास के साथ कहा जाना है तो उसका अर्थ इतना ही है कि बुद्धि भावना के ऊपर उठकर विचार तथा विश्वास दोनों का समन्वय कर रही है। इसी दृष्टि से प्रतीक सही या गलत दोनों हो सकते हैं। कोरी भावना से प्रतीक नहीं बनेगा। भावना के बाद हम मन में निणय करते हैं कि भावना सही है या गलत। निणय करने के बाद हम तर्क द्वारा उस निणय की समीक्षा करते हैं। अतएव तर्क सिद्ध बात ही विश्वास का रूप धारण कर सकती है।^२ पर यदि हम कहें कि ईश्वर की सत्ता है—तो इस विश्वास में घोर प्रयत्न करने पर भी सत्ता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। टाल्स्टाय ने यदि कहा था कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वह एक आत्मा है वह प्रेम करता है। सब चीजें उसी से प्रारम्भ हुई हैं।^३ तो यन्त्रि महान् लेखक तथा विद्वान् टाल्स्टाय इतना ही लिख देते कि "मैं ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता हूँ तो उनका आशय कभी स्पष्ट न होता। अतएव उन्होंने पूरा वाक्य लिखकर अपना विश्वास प्रकट किया था। केवल एक शब्द कह देने से सब झूठ का पता नहीं चलता। एक शब्द कह देने से ही प्रतीक का बोध नहीं

१ Prof Tiele

२ Symbolism and Truth—Ralph Monroe Eaton Harvard University Press (Cambridge 1925 Page 18

३ A Review of the Tenth Edition of Encyclopaedia Britannica page 121

होता । भावना के साथ सत्ता दोनों का समावेश होना चाहिए । ईश्वर 'बुराई'—ऐसे शब्द से समूची बात नहीं मालम होती है । ईश्वर कहने के साथ ईश्वर है —'ईश्वर नहीं है—कहना पड़ेगा । पूरा वाक्य कहने से निश्चितता का बोध होता है । ऐसे ही बोध से प्रतीक बनते हैं । केवल एक शब्द कह देने से नहीं होता ।^१

इसी लिए बहुत से प्रतीकों को जा किसी निश्चित वस्तु या पदार्थ को व्यक्त करते हैं यदि उसी समय तक सत्य या सही प्रतीक माना जाय जब तक वे प्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट पदार्थ का बोध कराते हैं तो इस बात में किसी को आपत्ति न होगी । पर ज्यों ही किसी प्रतीक द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से धुमा फिराकर अप्रकट रूप से किसी वस्तु का बोध कराया जाना है तभी वह प्रतीक झूठा और गलत हो जाता है ।^२ कौन ऐसा है, जो कह सकता है कि ईश्वर का प्रतीक चाहे किसी भी रूप में हो सही है जिसको देखा नहीं जो खाल भावना में है वह प्रतीक कस बनेगा ? इसी लिए भारतीय प्रतिमाएँ या शिव लिंग ईश्वर के प्रतीक नहीं हैं उसकी विभूति तथा विशेष भावना और घटना के प्रतीक हैं । विश्वास हवा में टैंगी हुई वस्तु नहीं है । जब विश्वास जमता है तो उस विश्वास के आधार पर संकेत मनुष्य स्वयं बना लेता है । विश्वास से ही काय करने की प्रेरणा मिलती है ।^३ विश्वास चाहे भ्रम हो या सत्य वह काय के प्रति प्रेरित करता है । इसी लिए भ्रम विश्वास के प्रतीक सही प्रतीक हैं चाहे उनका परिणाम कितना ही गलत हो ।

१ Symbolism and Truth—page 183

२ वही, पृष्ठ १८४ ।

३ वही पृष्ठ १८४-८५

स्वप्न-प्रतीक

जब भावना तथा सत्ता का समन्वय होगा प्रतीक का जन्म होगा—यह हम ऊपर लिख आये हैं। सत्ता न होते हुए भी सत्ता की कल्पना से जो प्रतीक बनते हैं उनको अर्थ विश्वास की श्रेणी में रखा जा सकता है। पर स्वप्न में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह क्या है? वह प्रतीक है भी अर्थवा नहीं। सत्रहवीं सदी में रेने विसकार्त्त नामक प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रांस में पैदा हुए थे। उनका कहना था कि बुद्धि सब सोचती रहती है। किंतु लौकिक इस बात के विरुद्ध थे। यदि विसकार्त्त की बात मान ली जाय तो रात में जो कुछ सपना देखा जाता है वह निश्चित विचार चिंतन तथा मनन का परिणाम है। लाक कहते कि यह कयास के बाहर बात है कि जब शरीर सो रहा है आत्मा विचार निमग्न है और ज्यों ही नींद खनी सुप्तावस्था में सोची हुई बातें भल जाती हैं। आत्मा और शरीर दोनों मिलकर चिंतन का काम करते हैं। एक सोया तथा दूसरा जागता नहीं रहता। पर लाक का खण्डन लीबनिज ने किया है। उनका कहना था कि अचेतन अवस्था में भी चेतन चिंतन होता है यद्यपि उसकी भावना अस्पष्ट होती है। वे यह भी कहते थे कि हर एक व्यक्ति की अपनी अलग सत्ता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। दानो का स्वभाव विचार विश्वास सभी कुछ अलग अलग है। इसी लिए सुप्तावस्था में जब वह व्यक्ति एकदम अकेले होता है वह एकदम अलग बात साचता है। इसलिए स्वप्न की बातें सभी व्यक्तियों के लिए प्रतीक नहीं हो सकती। दार्शनिक हीगल भी बुद्धि को हजारों भूलों के बाद एक क्रमागत विकसित वस्तु मानते थे जो सही या गलत दोनों बातों सोच सकती है। अतएव नींद में भूल की सम्भावना अधिक होते हुए भी सही बातें सोच सकने की भी सम्भावना है। दार्शनिक कण्ट की बात सबसे निराली है। वे कहते थे कि बिना स्वप्न के आदमी सो नहीं सकता। स्वप्न सान की ज़िया का एक अग्रमात्र है।^१

स्वप्न की ऐसी याख्या करते समय एक शर्त का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यदि स्वप्न के साथ विचार विवेक बुद्धि का कोई मेल है तो जो भी सपने में दिखाई पड़ वह तर्क तथा विवेचन की वस्तु हो जायेगी। पर तर्क या ऊहापोह की वस्तु प्रतीक नहीं बन सकती। बिना एक निश्चित विचार या निणय के चाहे उस विचार या निणय की तह में कितनी

बड़ी भूल भी क्या न हो, प्रतीक बन नहीं सकता। यदि लोगो ने नीलकण्ठ पक्षी को उसका नीला कण्ठ हान के कारण नीलकण्ठ शकर भगवान का प्रतीक मान लिया है तो यह तर्क करने से कि शकर का कण्ठ हलाहल विष के पान से हुआ था, नीलकण्ठ पक्षी का तो नहीं अनएव वह प्रतीक क्यों है तो ऐसे तर्कों की न तो कोई महत्ता है न उससे लाभ होगा।

स्वप्न का बानानिक विवेचन तो हम आगे चलकर करेंगे। पर इतना तो मोटे तौर पर कल्प जा सकता है कि जा लोग स्वप्न का किसी होनवाली घटना का परिस्थिति का प्रतीक मानते ह उनके इस विश्वास के साथ अध विश्वास का भी मल अवश्य है। जिस चीज की जानकारी न हो उसके प्रति जा विश्वास बनता है वह या तो विगत अनुभव के आधार पर या धार्मिक भावनावश होता है। धम क्या है? धम श द स क्या बोध हाना है? या तो हमारी भाषा म धम शब्द का बहुत यापक अर्थ है। पर यहाँ पर धम से हमारा तात्पर्य अग्रजी शब्द रेलिजन तथा उद श द मजहब से है। एली रेक्लस के अनुसार अनान शक्ति के सम्मुख मन म जा भाव उत्पन्न होते ह उनका नाम धम है।^१ जब मनुष्य का मन अत्यधिक उत्तजित हो उठता है तो वह अज्ञात शक्ति का साकार बना देता है देवता बना देता है। विद्वाना के अनुसार 'प्राचीन धार्मिक विश्वासा के वे भगतावश जिन पर सदियाँ गुजर गयी आज व अध विश्वास ह। अध विश्वास प्राचीन विश्वासा के प्रतीक ह। एली रेक्लस के अनुसार अध विश्वास सब जगह ह जिस प्रकार के अध विश्वास अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया के चार असभ्य भागो म पाये जाने ह वमे ही सभ्य थराप के अनक भागा म। अतएव अध विश्वास की भित्ति पर अच्छी ओर बरो चीज भी बन सकती ह।

एक प्राचीन हस्तलिखित सस्कृत ग्रंथ म स्वप्न का फलादेश दिया हुआ है। रात म नील म क्या चीज देखने का क्या फल होता है—यह श्लोको म दिया गया है। म नहीं कह सकता कि स्वप्न क इन प्रतीका का वही फल होता हागा जा लिखा गया है पर विश्वास व लिए व कितना बड़ा काम करते ह यह भी स्पष्ट है। उस हस्तलिखित ग्रंथ के कुछ श्लोक हम नीचे दे रहे ह—

प्रतीक

फल^२

१ विधि कन्या (सरस्वती) मंगल सबकायञ्च, पुत्र पोत्र समागमे।

१ Elie Reclus—'The Growth of belief in God —Article in Encyclopaedia Britannica

२ श्लोकों में बहुत सी अशुद्धियाँ हैं। पर उन्हें शुद्ध करने का प्रयास न कर ज्यों-का त्यों दे दिया गया है—लेखक।

- २ शूकर
अशुभ सब कायञ्च, अशभी सब जायते ।
अल्प चव कमञ्च स्वल्प, शूकर दशनम् ॥
- ३ चंद्रमा और हिरन
शीतले शुभ कायञ्च आरोग्य कुशल तथा ।
कायसिद्धिमवाप्नोति शसचद्रस्य दशनम् ॥
- ४ कुत्ता
कुशब्द च कुकाय च कलह चव जायते ।
कायसिद्धि न जायते श्वान वक्रस्य दशनम् ॥
- ५ मित्र
सतोष पुत्रलाभ च आनंद यत्र गच्छति ।
भार्याग्ल च सौभाग्य बहु दशनम् भवेत् ॥
- ६ लावक पक्षी (लाल)
अशुभ तत्र तत्रव विनाश चव जायते ।
कथित नव जायते लावकाना च दशनम् ॥
- ७ ताता
मुशब्द सब कायञ्च सुविद्या यशमेव च ।
शुभ कायनित्य मेव च शुकपक्षी च दशनम् ॥
- ८ सूखा वक्ष
निफल फलहानि च मध्यम कायमेव च ।
निज कायञ्च हानि च शुष्क वक्षस्य दशनम् ॥
- ९ फलदार वक्ष
सफल शोभन चव सतोष चव सिद्धिदा ।
पुत्र पीत्र जयमेव च सफल वक्षस्य दशनम् ॥
- १० मृत्यु यमस्य (यमदूत को देखना)
अशुभ मित्रहानिश्च बुद्धिभ्रंश तथैव च ।
शुभ काय विनाश च यमस्य च दशनम् ॥
- ११ गंगा नदी
पुत्र पीत्र च आरोग्य काय निमलमेव च ।
धन धाय च कल्याण, गंगा दशनं भात च ॥
- १२ गधा
विलम्ब चव विघ्न च उद्विग्न कलहमेव च ।
उत्पात अदभुत चव खरश्चव तु दशनम् ॥
- १३ सूर्य
निमल रोगनाश च शत्रुनाश च मेव च ।
अर्चित शुभ कार्याणि सूर्यरूपस्य दशनम् ॥
- १४ कुशती
दुःखतिदुःख यायति सतोष नव दृश्यते ।
सर्व-बुद्धि विनाश च मल्लयुद्धस्य दशनम् ॥
- १५ समूह या गाड़ी (टैला)
उत्तम मध्यम चव सम्मान सम दशनम् ।
सामायश्चव कार्याणि शकटस्य च दशनम् ॥
- १६ भरा घडा
अन्न च भवेत्तस्य पुत्रलाभस्तथैव च ।
सर्व लाभ भवेत्तस्य पूष कुम्भश्च दशनम् ॥

१७ अधा व्यक्ति	अशुभ दशते काय, रोग पीडा तथैव च । अथ हानि स्तथैव च, चक्षुहीन च दशनम् ॥
१८ रावण (राक्षस)	सफल सब कार्याणि अथ लाभस्तथैव च । कुशल सब कार्येषु रावणानां च दशनम् ॥
१९ लक्ष्मी	धन धाय सुपुत्र च आरोग्य सफल भवेत् । श्री लाभ सब लाभ च लक्ष्मि रूपस्य दशनम् ॥
२० दासी	दुष्काय च दुर्भिक्ष दुर्लभ दुःखज भवेत् । सब काय विनाश च दासि रूपस्य दशनम् ॥
२१ कोकिला पक्षी	सताष सब कार्याणि विद्या वाणि तथैव च । सताष च भवत्काय काकिला यत्र दशनम् ॥
२२ मुर्गा	कुक्कुट अपवित्र च कुचेष्टा नष्टज भजेत् । कलह वष्टमायाति कुक्कुटस्य च दशनम् ॥
२३ चचला स्त्री	चचल च अलाभ च उदास मृत्युमेव च । मनसा चचल काय चचल नारि च दशनम् ॥
२४ बिल्ली	अशुभ काय हानिश्च निज गुण हानिमव च । रोग हानि द्वेषमेव च मार्जारस्य दशनम् ॥
२५ हनुमान	सब काय च सिद्धि च शत्रुनाश च वारक । राजमाना शमायाति हनुमत्तश्च दशनम् ॥

हमी हस्तलिखित ग्रंथ म जिमम भाषा का दाष भरा पडा है जो स्वप्न प्रतीक
लिये गय ह उनके अनुसार—

शुभ फल देनवाले—

काय की सिद्धि शत्रु का नाश मनाकामना की सिद्धि पुत्र पौत्र लाभ सत्तान को
सुख यश का लाभ विजय स्त्री सुख यात्रा म सफलता आदि के प्रतीक ह—

१ सरस्वती २ विष्णु ३ शंकर पावती ४ चन्द्रमा और हिरन ५ मित्र ६
ताता ७ फलदार वक्ष ८ गंगा नदी ९ सूर्य १० बणिज ११ गरुड १२ भरा घडा
१३ वनराज १४ रावण १५ लक्ष्मी १६ राम लक्ष्मण १७ हनुमान १८ काकिला
१९ मयूर २० मछली ।

अशुभ फल देनवाले—

१ शंकर २ कुत्ता ३ लावक पक्षी (लाल) ४ सूखा वक्ष ५ मृत्यु ६ यमदूत
७ गधा ८ कुम्भी ९ ठेला १० अधा व्यक्ति ११ लडाक स्त्रियाँ १२ दासी, १३

मूर्गा १४ सूना मंदिर १५ चबल स्त्री १६ चोर-तस्कर १७ बिल्ली, १८ स्यार, १९ मुक्ताचाय, २० दुर्वासा रूपी साधु ।

ऊपर लिखी वस्तुएँ स्वप्न में देखने से निर्दिष्ट घटनाओं की सूचना है चिह्न हैं, लक्षण हैं प्रतीक हैं । मन्त्रमहाशय में लिखा है—

लिंग चद्राकयोर्विम्ब भारती जाह्नवी गुरु ।

रक्ताग्निस्तरणं युद्धे ज्योत्स्नलसमचननम् ॥

शिखिहसरबागाद्यथे रथे स्थान प्रमोहनम् ।

आरोहण सारसस्य घरात्मानश्च निम्नगा ॥

अर्थात् शिवलिंग सूर्य चद्राकाप्रकाश, सरस्वती गया गुरु लाल पानी के समुद्र में तरना युद्ध में जय अग्नि का पूजन मयूर हंस रथ पर चढ़ना यात्रा करना सारस पर सवारी करना—यह सब (इनमें से कोई भी) स्वप्न होने पर भूमि का लाभ होता है ।

वाल्मीकीय रामायण के सुन्दरकाण्ड में लका की अशोकवाटिका में लिजटा राक्षसी का स्वप्न दिया गया है । लिजटा सीता के पहरे पर थी । उसका स्वप्न काफी लम्बा था । मुख्य बात लिजटा ने यह दखी कि चार दाँतवाले बड़े हाथी पर सूर्य के समान प्रकाशवान श्री रामचन्द्रजी सीता सहित बड़े हुए ह—

रामेण सगता सीता भास्करेण प्रभा यथा ।

राघवश्च मया दृष्टश्चतुदन्त महागजम् ॥

चार दाँतवाले विशाल हाथी पर राम जानकी किस प्रकार बड़े हुए ह इसका सुन्दर वर्णन है । लिजटा के इस स्वप्न को लका पर राम की विजय तथा सीता का राम से पुनर्मिलन का प्रतीक बनाया गया है । इसके विपरीत लिजटा ने रावण के सम्बन्ध में बड़ा अशुभ स्वप्न देखा । तल में डबा हुआ रक्त पीता हुआ पुष्पक विमान से गिर पड़ा है उसके रनिवास की स्त्रियाँ एकदम दुबल हो गयी ह—

रावणश्च मया दृष्ट क्षिती तलसमुक्षित ।

रक्तवासा पिबन्मत्त करवीरकृतमजा ॥

विमानात्पुष्पकाद्यद्य रावण पतितो भुवि ।

कृष्यमाण स्त्रिया दृष्टो मुण्ड कृष्णाम्बर पुन ॥

बृहस्पतिकृत स्वप्नाध्याय में लिखा है कि यदि रात्रि के द्वितीय याम यानी प्रहर में स्वप्न देखे तो छ महीने में फल होगा । यदि तीसरे प्रहर स्वप्न देखे तो तीन महीने में फल होगा । अरुणोदय के समय स्वप्न देखने से दस दिन में फल मिलगा ।

षडभिर्मासद्वितीये तु त्रिभिर्मासस्तुर्त्तमे ।

अरुणोदयबलाया वशाद्धैनफल भवेत् ॥

इसके बाद उस ग्रन्थ में स्वप्न प्रतीक दिये गये हैं। बेल हाथी मंदिर वृक्ष या नौका पर चढ़ना स्वयं या किसी अन्य को हाथ में वीणा लिये हुए देखना भोजन करते हुए, रोते हुए यह सब यदि दिखाई पड़े तो ऊपर लिखी अवधि में निश्चय ही अर्थ लाभ होगा। यदि स्वप्न में देख कि कोई शरीर में विष्टा (मल) लगा रहा है रक्त देखे हाथी राजा, सुवर्ण या रूटा सोय देखे तो कुटुम्ब की वृद्धि होगी। यदि सागर में तरता हुआ देख या अपने से नीचे वश में जल लेता हुआ देख तो वह राजा होता है। यदि स्वप्न में मनुष्य का मांस भक्षण कर तो—

पर खाते हुए—मणि का लाभ हो।

बाहु खाते हुए—हजार मणि प्राप्त हो।

सिर खाते हुए—राज्य प्राप्त हो।

स्वप्न में यदि जूता देख—बही यात्रा करनी हो।

नौका पर चढ़े या नदी पार करे—प्रवास होगा।

दात या केश उखड़ जाय—घननाश रोग याधि आदि।

यदि स्वप्न में बानर या सूअर दौड़कर साग मारे तो समझ लीजिए कि राजा या उसके कुल से भय है। यदि तेल घी भस्म आदि से मालिश करता हुआ या कराता हुआ देख तो समझ लेना चाहिए कि कोई बीमारी दानवाला है। पीताम्बर वस्त्र पहिने, लाल चंदन लगाय तथा लाल माला पहन स्त्री देख तो तात्पर्य होगा कि ब्रह्महत्या लगनेवाली है।

वक्षक ग्रन्थ शाङ्गधरसंहिता में स्वप्न पर काफी विचार किया गया है। प्रथम खण्ड के तीसरे अध्याय में दुष्ट स्वप्न प्रतीक इस प्रकार दिया गया है—

स्वप्नषु नग्नमुष्ठांश्च रक्तकुण्डाम्बरावृतान् ।

व्यङ्गारश्च विकृताङ्गानां सपाशांसायुधानपि ॥१४॥

बध्नतो निघ्नतरचापि दक्षिणां दिशमाश्रितान् ।

महिषोष्टखरारूढान् स्त्रीं पुरसायस्तु पश्यति ।

स स्वस्थो लभते ध्यायि रोगी यात्वव पञ्चताम् ॥१५॥

स्वप्न में नग्रे मुण्डन कराय हुए लाल या काल कपड़ पहन हुए नकट वनकटे आदि भ्रगविहोन विकृताङ्ग यानी लूले लँगड़े कुबड़े इत्यादि, काले वण के हाथों में पाश (फाँसी) तथा शस्त्र लिये हुए बाँधते मारते हुए दक्षिण दिशा की ओर भसा ऊट गधे पर बैठ हुए स्त्री पुरुषों को जो व्यक्ति देखे वह यदि स्वस्थ हो तो रोगी हो जाय यदि रोगी हो तो मर जाय।

शाङ्गधरसहिता वक्षक ग्रथ है। रोग तथा उसकी चिकित्सा का ग्रथ है। आयुर्वेद में लघुत्रयी तथा बृहत्त्रयी सबप्रधान ग्रथ ह। माघवनिदान भावप्रकाश और शाङ्गधर सहिता ये तीन ग्रथ लघुत्रयी कहलाते ह। चरकसहिता सुश्रुतसहिता और अष्टाङ्ग-हृदय—ये बृहत्त्रयी ह। वक्षक ग्रथो मे शाङ्गधर का बड़ा मान है। इसलिए इसमे दिया हुआ स्वप्न विचार करोडो भारतीयो के लिए बड़ा महत्व रखता है। दुष्ट स्वप्नो की तालिका देते हुए इसी सहिता में १६ १७, १८ श्लाको मे दिया गया है—

जो स्वप्न म अपने को किसी ऊँचे स्थान से गिरता हुआ देख जल या भाग मे समा जाय कुत्ता काट खाय मछली निगल जाय नेत्र खराब हो जाय (सपन में), दीपक बुझ जाय तेल या शराब पिये पूड़ी कचौड़ी आदि पकवान प्राप्त हा या खाय, कुम्भा या जमोन के भीतर घुस जाय इत्यादि तो यदि स्वस्थ हो तो रोगी हो जाय यदि रागो हो तो मर जाय।

शुभ स्वप्ना की भी लम्बी सूची दी गयी है। नीचे लिखी चीजो के देखन से सुख प्राप्त होगा। रागो होगा तो स्वस्थ हो जायगा। स्वस्थ होगा तो धन प्राप्त करेगा—

देवता, राजा जावित मित्र ब्राह्मण गौ जलती हुई अग्नि तीर्थ स्थान कीचड़ भरे पानी को पार करना सफ़द कोठी बल, पवत, हाथा घाड आदि की रुबारा। करना, सन्नेद फून सफ़द कपडा मास मछली फल आदि दखना, जिस स्त्रो क साथ भाग नही करना चाहिए उसक साथ भोग करना शरीर मे बिण्डा (मल) कालपन कच्चा मास खाना रोना, मरना जोक भ्रमरी या साँप से काटा जाना इत्यादि—य सब शुभ प्रतीक है।^१

सहिता न बुरे स्वप्नो का परिहार भी बतलाया है—दु स्वप्न देखकर किसी से न कहे। स५ र तडके स्नान कर सुवण, लोहा तथा तिल का दान करे। ईश प्रार्थना करे। रात म देवालय म रहे। तीन दिन तक ऐसा करन से स्वप्न का बुरा फल नह। होता।

इसो अध्याय म यह भी निर्देश है कि जब वक्ष रागो दखन चल ता उस याद शुभ शकुन दिखाई पड तो समझना चाहिए कि रोगी अच्छा होगा, अथवा नहा।

यावद्य सौम्य शकुन प्रोक्तोपि न शासनम् ॥१२॥

सहिता के टीकाकार प० दुर्गादत्त शास्त्री ने शकुन पर फुटनोट देते हुए अच्छ-बुरे शकुनो को गिनाया है।^१

१ शाङ्गधरसहिताया तत्त्वनीपिकाया प्रथमखण्डे। तृतीय अध्याय, श्लो० २१ से २५ तक।

२ शाङ्गधरसहिता—हिन्दी टीकाकार—प० दुर्गादत्त शास्त्री, प्रकाशक—वैजनाथप्रसाद बुक्सेलर वाराणसी, सन् १९४२—पृष्ठ ३१।

शुभ शकुन—

भेरी, मदग ददुभी आदि का नाद मधुर मंगल गीत, पुत्रवती स्त्री युवती बछड़े सहित गौ, प्रवेत वस्त्रधारी पुरुष या स्त्री धाबी भरा कलश छत्र वीणा मछली कमल दही गोरगवन कन्या पुष्प ब्राह्मण रत्न इत्यादि ।

यदि यात्रा म ये चीजें माग म पड तो शुभ प्रतीक ह ।

अशुभ शकुन—

दक्षिण का माग कुत्ता स्यार नेवला खरगाश सप खाली घडा तिल टूटा बतन आग तेल मद्य सूखी लकड़ी इत्यादि ।

शुभ और अशुभ के इनन अधिक प्रतीक क्या आज भी हमारे जीवन म लागू होते ह या नहा इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है पर यह कहना अनुचित होगा कि इनकी काइ सत्ता नहीं है । सकड़ो वर्षों के अनुभव से ही ये प्रतीक बने होंग । बहस्पति के स्वप्ना ध्याय तथा शाङ्गारमहिता के अशुभ प्रतीका म कौद अ तर भी नहीं है । चिकित्सा शास्त्र के परम पंडित चरक न अपनी सहिता म भी स्वप्न प्रतीक पर काफी विचार किया है । उनक द्वारा निदिष्ट शुभाशुभ स्वप्न प्रतीक अ य एस भारतीय प्रतीका स भिन्न नहीं ह । चरक न स्वप्न की याख्या करते हुए लिखा है कि मन की इन्द्रिय से यनित अधकचरी नीद म सफल तथा विफल कार्यों का स्वय देख लता है । 'चरक के अनुसार स्वप्न सात प्रकार के होते ह—देखा सुना अनुभूत भावना म लाया हुआ कल्पना किया हुआ भाविक तथा पोषज । पहलवाल पांच प्रकार के स्वप्ना का काई फल नहीं होता दिन के स्वप्न का फल बहुत कम होता है । रात्रि के पहल प्रहर म जा सपना देखी जाता है उसका अल्प फल होता है जिस सपने का देखकर फिर नीद न आ जाय उसका तुरत महाफल होता है । यदि बुरा स्वप्न देखने के बाद अच्छा स्वप्न देख ल ता शुभ फल ही होगा ।'

दृष्ट प्रथमरात्र यः स्वप्न सोऽल्पफलो भवेत् ।

न स्वपेद्य पुनरष्टा स सद्य स्यात्तहाफल ॥

अकल्याणमपि स्वप्न दृष्टवा तत्रैव य पुन ।

पश्यत्सौम्य शुभाकार तस्य विद्याच्छम फलम् ॥

चरक के अनुसार अशुभ फलदायक जो बहुत स प्रतीक ह उनमे ऊट या गधे की

१ चरकसहिता—निणय सार प्रेस, बम्बई, सन् १९२२—१३म अध्याय—'इन्द्रियस्थानम्'—श्लोक ४५ ४६ ।

सवारी दक्षिण दिशा को जाना प्रेत के साथ शराब पीना इत्यादि जो प्रतीक ह उनका भिन्न भिन्न रोगों पर फल है जैसे—

१ ऊँट गधे की सवारी	—यक्ष्मा से मृत्यु ।
२ प्रेत के साथ मद्य पीना	—घोर ज्वर से मृत्यु ।
३ हृदय में काटेदार लता का चुभना	—घोर गुल्म रोग ।
४ बदन पर मक्खी बठे	—प्रमेह रोग हीगा ।
५ नाचना	—उन्माद रोग ।
६ पूड़ी कचौड़ी मालपूछा आदि भोजन	—मृत्यु ।

- ७ गढ़ उल्लू कौआ प्रेत पिशाच चाण्डाल
अधा लता पाश तण या काटे का सकट, काना
श्मशान काला जल कीचड़ कुर्मा अधकार
स्वप्न म स्नान घों पीना अग में घी लगाना
सुवर्ण मिलना कलह स्वप्न म हृष पिता द्वारा
भत्मना दाँत आँख तथा तारा का गिरना
दीपक का बुझना चिता नग्न व्यक्ति ।

अनुभ कष्टदायक
रोग-वृद्धक मृत्यु
कारक फल होता
है ।^१

ऊपर लिखे तीन व्रथों के उद्धारणों से यह स्पष्ट है कि जिन दृश्या या वस्तुओं को हम साधारण जीवन में जाग्रत अवस्था में बहुत शुभ तथा आनन्ददायक समझते ह जैसे घी पीना तेल मालिश करना प्रसन्न रहना स्नान करना इत्यादि वही स्वप्न में अनुभवकारी प्रतीक बन जाते ह । चरक ने स्वप्न का व्याख्या में एक बड़ी मार्क की बात कही है । वह है— नातिप्रसुप्त पुरुष यानी अधिकचरी नीद म इन्द्रियेशन मनसा पश्यति — मन की इन्द्रिय से जो देखा जाय वह स्वप्न है । जाग्रत अवस्था में मन जो देखता है सुप्त अवस्था में वह उलटी बात सपने में क्यों देखता है—जसे विष्ठा से सभी घृणा करते ह पर सपने म यदि उसकी मालिश की जाय तो वह इतनी शुभ वस्तु कैसे बन गयी ? मन ने ऐसी चीज़ देखी ही क्यों ? चरक न इन्द्रियस्थान अध्ययय म स्वप्न को स्थान देकर इसे मन की इन्द्रिय से उत्पन्न वस्तु माना है । मन से सम्बन्ध होने के कारण स्वप्न के प्रतीक तक के दायरे म आ जाते ह । फिर चरक ने मन की ऐसी क्रिया के सात प्रकार भी बतलाये ह जिनमें अनुभूति भी एक कारण है ।

‘यायशास्त्र में भी स्वप्न की व्याख्या दी गयी है । उसके अनुसार बुद्धि के दो भेद ह । एक है नित्या दूसरी है अनित्या नित्या बुद्धि ईश्वर में रहती है । अनित्या जीव

में रहती है। जीव की बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक है अनुभव। दूसरी है स्मृति। स्मृति से भिन्न ज्ञान का नाम अनुभव है। इस चीज को हम याद रखें या न रखें कि आग छून से जल जात है हमारे माता पिता हमको मना करते थे कि आग मत छूना वरना जल जायगा। पर अनुभव से हम जानते हैं कि आग छून से हाथ जलता है। यह अनुभव इतना ठोस है कि इसके लिए स्मृति की आवश्यकता नहीं है। पर अनुभव भी दो प्रकार का होता है—१ यथाथ और २ अयथाथ। यथाथ अनुभव उसे कहते हैं जिसमें वस्तु के विशेषण तथा विशेष्याश में एक रूपता हो जसे घड़ा। घड़ा का विशेषण है गुण है पानी को धारण करना। यदि घड़ा घड़ा के रूप में ही भासित होता वह यथाथ है। इसे ही यथाथ अनुभव कहते हैं। इसी यथाथ अनुभव को प्रमा कहते हैं।^१

अयथाथ अनुभव के तीन भेद हैं—१ सशय २ विषय ३ तर्क। सशय उसे कहते हैं जहां तक हो वस्तु में परस्पर विरुद्ध भिन्न भिन्न गुणों की स्थिति भासित हो। जसे अंधरे में स्पष्ट नहीं मालूम होता कि आदमी खड़ा है या ठठ—सूखा पड़। विषय मिथ्या ज्ञान का कहते हैं। उदाहरण के लिए बालू में चमकती हुई सोप चांदी का टुकड़ा मालूम होती है। इसे ही भ्रम कहते हैं। याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप करना तर्क है। जसे अगर मटर न खाते तो पेट में दर्द नहीं होता। अगर आग न होता धुआ भी न होगा।

न्यायिकों (न्याय शास्त्रियों) के अनुसार अनुभव के दूसरे भेद (अर्थात् विषय) यानी मिथ्या ज्ञान को ही स्वप्न कहते हैं। इसका अर्थ है यह हुआ कि जब स्वप्न मिथ्या ज्ञान है विषय है तो उसमें बननेवाले प्रतीक भी मिथ्या हैं भ्रम हैं। यदि व भ्रम है तो उनकी सत्ता ही क्या रही। एक निश्चयक वस्तु पर विचार करने से क्या लाभ होगा। स्वप्न में हम अपने मन में जो चित्र बना लेते हैं वे केवल भ्रम ही तो हैं। मन में बनाये गए चित्रों के विषय में श्री विटिंगस्टोन का कहना है कि हम अपने लिए (विचारों में) वास्तविकता का चित्र बना लेते हैं। चित्र और चित्रित वस्तु में कुछ ऐसी समानता तो होती ही चाहिए कि जिसका चित्रण हो उससे मेल खा जाय। वास्तविकता तथा उसके चित्रण में जो चीज होना इसलिए जरूरी है कि सही या गलत ढंग से वह उसको प्रकट कर सके—वह है उसका यथार्थ करने का तरीका। इस पर टीका करते हुए प्रसिद्ध विद्वान बर्ट्रेण्ड रसल कहते हैं— जब हम किसी चित्र को तब रूप से वास्तविकता का चित्रण कहते हैं तो हमारा तात्पर्य केवल यही होता है कि वह वास्तविकता इतनी मिलती जुलती तस्वीर जरूर है कि किसी रूप में उसका चित्र कहा जा सके यानी हम केवल इतना ही

१ न्यायप्रणैप परिच्छेद ६, पृष्ठ ८९।

२ तत्त्वसंग्रह गुणग्रन्थ—पृष्ठ ८८।

कहना चाहते हैं कि तक द्वारा असली बात से उसका मेल उसकी निकटता साबित की जा सके।^१

स्वप्न में जो प्रतीक बनते हैं वे भी चित्र ही हैं जो किसी वास्तविकता का मन द्वारा चित्रण है। पर इन चित्रों पर हमें विश्वास क्यों नहीं होता? भौतिक बातों को देखकर उन पर विश्वास जम जाता है। हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है अब इसमें कोई तक की गुञ्जाइश नहीं है। हमने हवाई जहाज को उड़ते देखा यह ठोस सत्य है। अब हम अधिकारपूर्वक हवाई जहाज के बारे में कह सकते हैं। अगर यह कहे कि लाल रंग का हाथी देखा है या दो सरवाला शेर देखा है तो उस पर विश्वास क्यों नहीं होता? हम इसे खाली बातें क्यों कहते हैं? इसीलिए न कि अभी तक जितने लोगों ने पशुओं के बारे में अध्ययन किया है उनके ज्ञान ने विरुद्ध यह कथन है। इसी लिए ज्ञान उस वस्तु को कहते हैं जो ज्ञात के विषय में प्राप्त किया जाय। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ईश्वर ज्ञात था। उनके ज्ञान के आधार पर हम उस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जो ज्ञात है ही नहीं उससे विषय में ज्ञान क्या होगा? यह ज्ञात है कि इस सृष्टि में शून्य तथा अधकार की भी सत्ता है। इसलिए शून्य का ज्ञान प्राप्त करने की भी चेष्टा की जाती है। ज्ञान में सत्य भ्रम विश्वास, भावना तात्पर्य वज्ञानिक नियम, सिद्धांत तथा अर्थ (तात्पर्य मतलब) भी शामिल है। हर प्रकार के ज्ञान में अर्थ तात्पर्य सम्मिलित है। यदि हम कहते हैं गाय तो बिना गाय का अर्थ हुए उसका ज्ञान कैसे होगा?

इसीलिए ज्ञान के विषय में एक खास बात याद रखनी चाहिए। वह यह है कि ज्ञान उस वस्तु को कहते हैं जो प्रकट की जा सके व्यक्त की जा सके।^१ ईश्वर की सत्ता के बारे में तक वितक तो हो सकता है पर उस विषय में अधिकारपूर्वक यह साबित करना कि अमूक प्रकार का अमूक श्रेणी का ईश्वर है यह भाषा तथा भाव दोनों की शक्ति के बाहर है। इसी लिए न तो कोई ऋषि मुनि, न वेदान्ती ईश्वर ज्ञान के बारे में अधिकार पूर्वक कुछ कह सकता है। ज्ञान पुस्तका में बंद रह सकता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जा सकता है। शब्दों द्वारा एक मुख से दूसरे मुख एक मन से दूसरे मन एक बुद्धि से दूसरी बुद्धि को दिया जा सकता है। ज्ञान ठोस गूढ़ वज्ञानिक

१ L Wittgenstein— Tractatus Logico-Philosophicus (1922) Introduction—page 10

२ Ralph Monroe Eaton Ph D — Symbolism and Truth —Harvard University Press, 1925—page 5

सिद्धान्तों के रूप में प्रकट हो सकता है। ऐसे सिद्धान्तों को प्रकट रूप से व्यक्त करनेवाली वस्तु का नाम प्रतीक है। ज्ञान द्वारा जिस विचार को प्रकट करना है उससे प्रतीक का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। प्रतीकों के विश्लेषण से ही हम ज्ञान की असलियत का अनुमान लगा सकते हैं।^१

यह प्रश्न हो सकता है कि क्या ज्ञान उसी वस्तु का होगा या हो सकता है जो वास्तव में है। सत्य ही निश्चय रूप से हो ? क्या वास्तविकता ज्ञान पर निर्भर करती है या ज्ञान वास्तविकता पर ? इसका मतलब यह हुआ कि दा चीजें हैं। एक है ज्ञान दूसरा है ज्ञेय। एक है जाननेवाला जिसके पास विचार है भावनाएँ हैं अनुभूतियाँ हैं तथा दूसरा है जा सृष्टि में वतमान है पर ज्ञाता—ज्ञानकारी करनेवाले—से भिन्न है पृथक् है। इसी लिए जिस चीज को जानना है जो ज्ञेय है उसकी यदि व्याख्या न कर दी जाय तो यह सोचना या कहना कठिन होगा कि क्या ज्ञान प्राप्त किया जाय। उदाहरणार्थ, जब गाम्त्र के पडिना न पत्रागति की विज्ञान या वंश परम्परा सम्बन्धी खोज का तब तक करना अस्वीकार कर दिया या जब तक जाब तथा जीवन की व्याख्या न कर दी जाय। इसी लिए ज्ञान की परिभाषा के लिए भी आवश्यक होगा कि ज्ञेय की परिभाषा कर दी जाय। क्या जानना है जब यह मालम हो तब जानने की बात सोची जाय।

ज्ञान की इसी स्थिति के कारण ही डा. ईटन प्रश्न करते हैं कि स्वप्न में देखी गयी बातों के लिए क्या कहा जाय। सपने में देखी गयी घटनाएँ तथा व्यक्ति उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक में हैं जिस प्रकार हम समय सड़क पर कोई घटना हो रही है या लाग चल फिर रहे हैं। जाग्रत अवस्था में हम जा कुछ देखते हैं सुनते हैं वह हमारी अनुभूति का तीन चौथाई हिस्सा है। फिर हम जागते हुए जा कुछ देखते हैं उस पर इतना अधिक विश्वास क्या करते हैं ? निश्चयतः स्वप्न भी ज्ञान का एक रूप है।

मवाल यह रहा कि कौन चीज गलत है कौन चीज सही इसकी पहचान अवश्य कठिनाई से होगी। हम किसी चीज को सही या गलत दो प्रकार से साबित करते हैं। काई बात हमारे सामने आयी हमने अपने अनुभव से उसे काटनेवाली दूसरी बात सामने रख दी। इस हिसाब से तो जिस चीज का खण्डन न हो वह सही है^२ का सिद्धान्त मानना पडगा पर हमारे जीवन में किसी वस्तु को सही या गलत मानने का एक और मापदण्ड है—वह है हमारा विश्वास। किसी ने हमसे कहा कि कल रात को शख चक्र गदा पद्मवारी विष्णु भगवान का देखा था। यदि हम साकार भगवान में विश्वास

१ वही, पृ. ५।

२ वही, पृष्ठ ६।

३ वही पृष्ठ, ४।

४ वही पृष्ठ २१९।

नहीं करते तो हम तुरत कह देंगे कि इस सूरत का कोई भगवान नहीं है। तुमने अपनी गलत धारणा से एक मानसिक चित्र बना लिया था। हम जब कोई बात कहते हैं तो उसके साथ जानकारी भी शामिल होती है। यदि हम यह कहें कि जो व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ता है वह दण्डनीय होता है तो हमारे इस कथन की तह में हमारी दो धारणाएँ भी हैं—एक यह कि हर एक अपराधी को दण्ड मिलता है तथा हर एक अपराध पकड़ में आ जाता है।^१ किन्तु वह तो हमारे विश्वास की बात हुई। न तो सभी अपराध पकड़े जाते हैं और न सभी अपराधी दण्डित होते हैं। इसलिए विश्वास सत्य हाता है यह कहना गलत है। विश्वास भी भ्रमात्मक हो सकते हैं—होते भी हैं।

स्वप्न को अयथाय अनुभव कहा गया है—तकसम्रह ने ही उसे यह सजा दी है। ऊपर हमने इस कथन को समझाने का प्रयत्न किया है। 'याम-शास्त्र के पण्डित यानी न्यायिक लोग अयथाय अनुभव के दूसरे भेद (विषय) में स्वप्न का अतर्भाव करते हैं। स्वप्न में कभी कभी अनुभूत वस्तुओं का ही स्मरण दशन हाता है। या फिर बात पित्त-कफ आदि धातुओं के विकार से शुभ या अशुभ अनुभव होते हैं। किन्तु चाहे अयथाय ही क्या न हा है नो अनुभव ही। पर अनुभव होते हुए भी वे विषययात्मक भ्रमात्मक जान ह इसलिए कि मन उन परिस्थितियों में काम नहीं कर रहा है जिन परिस्थितियों में यथायता तथा वास्तविकता का असली बाध हो सके। यह ध्यान रखना हागा कि प्रत्यक्ष विषय न हान पर भी स्वप्न दशा मानस विषय ही कही जायगी। वस्तुतः प्रदेश विशेष में मन संयोग होना ही स्वप्न है।^२ इसी लिए नीलकंठी के अनुसार प्रदेश विशेष में अवस्थित मन के संयोग का स्वप्न कहते हैं। यानी पुरीतद नामक नाडी और बाहरी भाग के सवि-स्थान में यानी उसकी सरह पर जब मन रहता है उसी को प्रदेश विशेष कहते हैं। उस अवस्था में स्वप्न हाता है। यदि मन पुरीतद नाडी में चला जाय तो फिर सुषुप्ति—गहरी नींद की अवस्था हो जाती है। यह बात सभी मानते हैं कि एकदम गहरी नींद में सपना नहीं होता।

दूसरा मत है कि मेध्या नामक नाडी में मन का संयोग होने पर स्वप्न होता है।^३ एक मत यह भी है कि निरिन्द्रिय यानी इन्द्रिय सम्बन्ध शून्य आत्मा का प्रदेश स्वप्न दशा में अनुभूत होता है। जो लोग स्वप्न की पिछली व्याख्या से ही संतुष्ट हो सकते हैं उनके लिए मन की नाडी से संयोग या आत्मा का इन्द्रिय सम्बन्ध शून्य अवस्था में नहीं आ

१ वही पृष्ठ २१७।

२ अन्नम् मद्भुक्त 'तर्कसमग्र'—धी पक्षा तथा नीलकंठी टीकाएँ।

३ बृहदारण्यक उपनिषद्।

सकता। पश्चिमी विद्वान् फ्रायड^१ ने स्वप्न की व्याख्या में लिखा है कि जाग्रत तथा सचेत अवस्था में हम अपने मन की जिन इच्छाओं या कामनाओं को प्रकट करने या कायरूप में परिणत करने में सकोच करते हैं या डरते हैं वे ही रात की एकांत अवस्था में बाहर निकल पड़ती हैं—स्वप्न के रूप में। ज्यों ही हम जागते हैं सपना भी भूल जाता है। इसका सिर्फ यही कारण है कि जाग्रत अवस्था का डर फिर उन्हें पीछे धकेल देता है।

पर जिस प्रकार के विचित्र स्वप्न होते हैं उनको जाग्रत अवस्था की अतृप्त कामना कैसे कहा जा सकता है? हम सपना देख रहे हैं कि सामने किताब खुली पड़ी है। यह एक साधारण स्वप्न हो सकता है। पर फ्रायड ऐसा नहीं मानते। उनका कथन है कि खली किताब स्त्री की योनि का प्रतीक है। स्वप्न की ऐसी व्याख्या के कारण ही पश्चिमी विद्वानों ने अनगिनत प्रतीक बना डाले। डा० पद्मा अग्रवाल ने प्रतीक का अचेतन अवस्था की भाषा कहा है।^२ पर फ्रायड ऐडलर जुग आदि मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि मन के भीतर की छिरी हुई तथा गुप्त भावनाओं को प्रकट करने के अनेक तरीकों—उपायों में एक प्रतीक भी है। फ्रायड ने तो यहाँ तक कह दिया कि ठास कामना निश्चित इच्छा को व्यक्त करने वाली वस्तु प्रतीक है।^३ वे यह भी प्रतिपादित करते हैं कि हम अपने मन में जिन इच्छाओं को मार बैठते हैं दबा देते हैं दबाय रहते हैं वही प्रतीक रूप में व्यक्त होती है। जो वस्तु किसी अज्ञात वस्तु को नाटकीय रूप में सक्षिप्त ढंग से प्रकटित करे उसी का नाम प्रतीक है। देश के इतिहास को प्रकट करनेवाला राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय झण्डा है। इसी प्रकार अपने अहंभाव को व्यक्त करनेवाले व्यक्तिगत प्रतीक भी होते हैं।^४

इस दृष्टि से विचार करने से तो स्वप्न की पहली और भी कठिन हो जायगी। यदि अत्यंत भावनाएँ स्वप्न में व्यक्त होती हैं तो हर एक स्वप्न की मीमांसा करनी पड़ेगी और यदि फ्रायड की राय मान ली गयी तो स्वप्न की सभी बातें—यहाँ तक कि बिन्ली कुत्ता देखना भी—कामुक भावनाओं तथा भाग विलास की प्रेरणा का परिणाम है। पर आधुनिक मनोविज्ञान आज हमारे प्राचीन भारतीय सिद्धांत की ओर बढ़ रहा है। एक अग्रजी दैनिक में अभी हाल में एक लख बच्चों के स्वप्न पर था।^५ लेखक का कहना था कि

१ Dr Sigmund Freud

२ Dr P dma Agarwal—'A Psychological Study in Symbolism — Manovigyan prakashan Varanasi—1955—preface page iii

३ वही, पृष्ठ २६।

४ वही पृष्ठ १६।

५ अग्रजी हिन्दुस्तान टाइम्स, २५ सितम्बर, १९६०।

आज की आधुनिक सभ्यता में पलनेवाले बच्चे रात्रि में सपने में प्रायः वह सब कुछ नहीं देखते जो दिन में या जाग्रत अवस्था में देखते हैं। न तो वे हवाई जहाज की यात्रा नींद में करते हैं न ट्रेन में। प्रायः सभी बच्चे सभी देशों के अधरे से डरते हैं। सभी छाट बच्चे जंगल, जंगली जानवर भयावह जानवर, पहाड़ नदी समुद्र आदि का दृश्य देखकर सपने में रोते हैं। जब कोई उनको सपने में ही उस स्थिति से निकाल लेता है तो वे प्रसन्न होकर मुस्कुरा पड़ते हैं। सभ्यता के युग के बच्चे आदिम निवासियों की परिस्थिति में पहुँच जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि चूँकि मानव समाज उसी स्थिति से गुजरकर आज सभ्यता की स्थिति में आया है इसलिए अबाध बच्चे के मन पर उसके शशवकाल में हजारों वर्ष पहले का संस्कार ही खेल रहा है। कहने का तात्पर्य यह कि दूसरे शब्दों में आज के पश्चिमी मानवज्ञानिक यह मान गए हैं कि मन का संस्कार अत्यन्त निश्चित अवस्था में तरह-तरह के स्वप्न उपस्थित करता है। जहाँ जहाँ सात-आठ सरकार मन का ढँके हुए हैं। रात्रि के एकांत में वे मन को संस्कारों की रंगशाला में खड़ा कर देते हैं। हम अपने प्राचीन संस्कारों से परिचित नहीं हैं। अतएव हम अपने सपनों का समझ भी नहीं पाते। इसी लिए बहुत से सपने रहस्य बने रह जाते हैं। जिस प्रकार जाग्रत अवस्था में पुराने संस्कारों के भीतर छिप जाते हैं उसी प्रकार जागते ही प्राचीन संस्कारों की रंगशाला का दर्वाजा बंद हो जाता है। अधिकांश सपने एकदम भूल जाते हैं।

तत्कालीन व भारतीय पंडितों का कथन था कि बुद्धि की एक अवस्था का नाम अविद्या है। इसी अवस्था में स्वप्न होते हैं। स्वप्न के तीन कारण हैं—

- (१) असमवायिकारण—स्वप्न ही स्वयं कारण है।
- (२) निमित्त कारण—घातु (वात पित्त कफ) दाघ या अदृष्ट—दृष्ट के कारण।
- (३) समवायिकारण—आत्मा के कारण।

सपना देखा सपना हुआ—यानी स्वप्न स्वयं अपना कारण है। इस बात का पुष्ट किया है प्रशस्त पादाचार्य ने। वे कहते हैं कि स्वप्न केवल स्मृति ही है। सपने में हम अपने पिछले ज्ञान को फिर से दोहरा लेते हैं। तत्कालीन के टीकाकार नीलकण्ठ इस मत को नहीं मानते। "यायलीलावती" में निस्तकोच लिख दिया है कि मिथ्या मानों की धारावाहिक परम्परा ही स्वप्न ज्ञान है। प्रशस्त पादाचार्य स्वप्न की स्पष्ट व्याख्या करते हुए लिखते हैं— इन्द्रियों के द्वारा मानसिक अनुभूति ही स्वप्न है। दिन भर बुद्धिपूर्वक अपने शरीर के द्वारा अनक काय करने पर मनुष्य शांत होकर या भोजन पचाने के लिए विश्राम ग्रहण करने जाता है। उस समय अदृष्ट की अंतर्गत् श्रेष्ठा से आत्मा और अंतःकरण का सम्बन्ध होता है। हृदय के भीतर इन्द्रिय शय्य प्रदेश में मन निश्चल होकर बैठ जाता है। इस दशा को हम प्रलीन मनस्क कहते हैं। इस दशा में

इन्द्रिय समुदाय स्वयं ही शांत हो जाते हैं। प्राण और अपान अपना काम करते रहते हैं। आत्मा और मन के सयाग का ही एक फल स्वाप यानी सोना है। उससे तथा अनेक प्राचीन सस्कारों से अविद्यमान विषयों में भी (भविष्य के बारे में भी) प्रत्यक्ष घटना के समान ज्ञान होता है।^१

वशेषिकसूत्र की दूसरी टीका के कथनानुसार^१ स्वप्न ज्ञान के तीन प्रकार हैं—१ मस्कार में २ धातुदोष से तथा ३ अदृष्ट से। सस्कार से ज्ञान का उदाहरण या दिया जा सकता है कि कामी पुरुष या क्रुद्ध पुरुष जो बात साचता है उन्हीं ही रात में सपना देखता है। या जैसे महाभारत आदि की कथा जाग्रत अवस्था में सुनी गयी और रात में उसकी घटनाएं दिखाई पड़ें।

धातुदोष से विचित्र स्वप्न होते हैं जैसे यदि शरीर में वात वायु का दाघ अधिक हो तो रात में आसमान में उड़ना जमीन पर दौड़ना जंगली जानवरों का भय आदि दिखाई पड़ता है। पित्तदोष से आग लगना आग की लपटों में फँसना स्वप्न के पहाड़ पर चढ़ना बिजली चमकना आदि दिखाई पड़ता है। कफदोष से समुद्र या नदी में तैरना या डबना वर्षा झरना फुहारा सफ़ेद पहाड़ आदि दिखाई पड़ता है।

स्वप्न ज्ञान का तीसरा प्रकार है—अदृष्ट से। इसमें इस जन्म के पूर्वजन्म के अपने जन्म जन्मांतर के सस्कार के अनुसार अपने धार्मिक जीवन के अनुसार रात्रि में शुभ या अशुभ सूचना देनेवाले प्रतीक दिखाई पड़ते हैं। दिन में भी स्वप्न होते हैं पर वे उतने प्रभावशाली नहीं होते। वशेषिकसूत्र के अनुसार स्वप्न के नीचे लिखे शुभ प्रतीक हैं—

१ हाथी पर चढ़ना। २ छत्र धारण करना। ३ पवन पर चढ़ना। ४ खीर खाना या राजा का दशन होना।

अशुभ प्रतीक हैं—

१ तल लगाना २ कुएं में गिर पड़ना ३ उड़ या गधे पर चढ़ना ४ कीचड़ में फँसना या ५ अपना विवाह देखना—य सब चार अशुभ प्रतीक हैं। मत्स्यपुराण में स्वप्नों का शुभ अशुभ तथा फल काफी विस्तार से दिया गया है।^१ किंतु प्रशस्तपाद आदि की याख्या से यह स्पष्ट है कि मन के सस्कारवश तथा धातुदोष से होनेवाले सपना का कोई फल नहीं हो सकता। फल तो अदृष्ट वाले स्वप्न से होगा—तीसरे प्रकार के स्वप्न से। अतएव हर एक स्वप्न का प्रतीक मानना गहरी भूल होगी। जब तक वधू या डाक्टर यह न तय कर दें कि तीन प्रकार में से किस प्रकार का स्वप्न है उसके फल या परिणाम की छानबीन नहीं हो सकती।

^१ वैशेषिकसूत्रों पर प्रशस्तपाद भाष्य।

^२ वैशेषिकसूत्र—उपस्कार टीका।

^३ मत्स्यपुराण, अध्याय २४२।

स्वप्न को कोरी माया माननेवालों के लिए भी उसका कोई महत्त्व नहीं है—

मायामात्र तु कास्त्यैनाभिव्यक्तस्वरूपत्वात् ॥^१

बृहदारण्यक उपनिषद् में भी स्वप्न को इसी प्रकार मिथ्या माना गया है । जो चीज नहीं है उसको भी मन अपने से गढ़ लेता है ।^१ साक्ष्य और अद्वैत वेदाती कहते हैं कि सस्कार मात्र से बुद्धि का विभिन्न विषयो का आकार धारण करनेवाला परिणाम ही स्वप्न है । अधिकांश वेदान्ती स्वप्न दृष्ट विषय को सव्या मिथ्या मानते हैं । किंतु सभी वेदाती स्वप्न को असत्य नहीं समझते । आदि गुरु शंकराचार्य ने भी सपने में हाथी पर चढ़ना शुभ तथा घड़े पर चढ़ना अशुभ माना है ।^२ छान्दोग्य उपनिषद् ने भी स्वप्न के शुभ तथा अशुभ प्रतीका का समर्थन किया है । लिखा है—

‘यथा कमसु काम्येषु स्त्रिय स्वप्नऽभिपश्यति ।

समृद्धिं तत्र जानीयात्सस्मिन् स्वप्ननिर्वाण ॥”

(छान्दोग्य उपनिषद् ५, २, ६)

अर्थात् काम्य कम करते हुए यदि स्वप्न में स्त्री (सुलक्षणा) को देखे तो कम की सफलता निश्चित है ।

पुराणों में भी स्वप्न की जा याख्या की गयी है उसके अनुसार परमेश्वर की इच्छा से जीव को अपने मनोगत सस्कार दिखाई पड़ते हैं यही स्वप्न है ।

मनोगतारब्ध सस्कारान् स्वच्छया परमेश्वर ।

प्रदशयति जीवाय स स्वप्न इति गीयते ॥^३

यदि परमेश्वर की इच्छा से जीव को अपने मनोगत सस्कार दिखाई पड़ते हैं तो उनका फल भी होगा । सस्कार बड़ी विचित्र तथा व्यापक वस्तु है । यह आगे-पीछे सब काल की बाना की तस्वीर खींच देता है । मन और बुद्धि के साथ जो कुछ है वह सस्कार ही तो लगा हुआ है । जिस समय सस्कार छूट जाता है सस्कार से मुक्ति मिलती है उसी का नाम मोक्ष है, अतएव सस्कार प्रतीक रूप में भविष्य की सूचना भी दे सकता है । पर

१ ऋक्सूत्र, अध्याय ३, पाठ २, सूत्र ३ ।

२ ‘स यत्र प्रस्वपिति न तत्र रथान् न रथयोगान् पथानान् भवन्ति अथ रथान् रथयोगान् पथं सृजते’—बृ० उप० ।

३ “आचक्षते स्वप्नाध्यायविद् कुञ्जरारोहणादीनि स्वप्ने धन्यानि, खरयानादीन्यधन्यानि”—शारीरक भाष्य—शंकराचार्य ।

४ न्यायकोश, पृष्ठ १०१४ ।

सबसे कठिन बात है उस प्रतीक को उस सकट को उस भाषा को ठीक से समझ सकना । पश्चिमीय विद्वान जिस चीज को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं जो मन तथा संस्कार की मर्यादा को नहीं समझते वे स्वप्न के प्रतीक का भी ठीक से नहीं समझ पायेंगे । जिस को जसो बुद्धि होगी वह वसा ही समझगा ।

कामवासना को ही जीवन का सार तत्त्व समझनवाला तथा मनुष्य के सभी कार्यों को कामवासना से सम्बद्ध करनेवाला डा० फ्रायड कला साहित्य लिखन में भूल हो जाना ज्ञान में अनाप शनाप बात निकल जाना—यानी जीवन की प्रत्येक घटना को उससे सम्बन्धित समझते हैं । मनुष्य की अतृप्त इच्छाएँ ही सब बातों में प्रकट हो जाती हैं । मानव के मन के भीतर का मघष इही अतृप्त इच्छाओं के अनुसार जीवन की समूची शक्ति केवल वासना की प्रेरणा से सञ्चालित होती है ।^१ डा० जुग ने फ्रायड के विचारों का काफी नकपूण खण्डन किया है ।^२ फ्रायड का मत था कि मानव के मन की समूची इच्छाएँ कामवासना से यौन-द्रव्य से सम्बद्ध रखनी हैं । पर डा० जुग ने इसका खण्डन करते हुए सिद्ध किया है कि मनुष्य का काम प्रेरणा के अतिरिक्त उसकी वास्तविक इच्छा कहीं अधिक व्यापक है । उसमें ग्रामशलाघा सामाजिक धार्मिक तथा रचनात्मक प्रवृत्तियाँ भी सम्मिलित हैं । इसी लिए अज्ञात मानस—अचेतन अवस्था के विचार सचेत मानस या सचेतन अवस्था के विचार हो सकते हैं । मानव स्वभाव की इस सत्यता का पटनम नामक विद्वान ने भी स्वीकार किया है । वे लिखते हैं कि 'मैं भी शुरू में वैज्ञानिक विश्लेषण में यही समझ पाया था कि प्रतीकों की तरह मैं अतृप्त वासनाएँ—कामुक वासनाएँ विशेषण छिनी हुई हैं । पर धीरे धीरे मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ऐसा कहना एक तरफ़ा बात होगी । केवल ऐसी बात ही नहीं है । इसके अलावा और कुछ भी है ।^३ इसी लिए कहा जाता है कि अज्ञात मानस में जो प्रतीक बनते हैं वे मनोवैज्ञानिक सत्य को प्रतिपादित करते हैं । मानव जीवन का पथ प्रदर्शन करनेवाले ये प्रतीक होते हैं । स्वप्न में अज्ञात मानस भावों जीवन का पथ प्रदर्शन करने के लिए इसी प्रकार प्रतीक बनाता रहता है । अज्ञात मानस में मन ही भगवान की प्रतिमा की कल्पना करता है । अज्ञात मानस को यह कल्पना सचेत अवस्था में देवमूर्ति का रूप धारण कर लेती

१ Dr Sigmund Freud—Psychopathology of Everyday Life — pub 1920

२ Dr C G Jung—Psychology of the Unconscious —pub 1918

३ J J Putnam—Addresses on Psycho—Analysis'—pub 1920 page-408

४ Unconscious—अचेतन या अज्ञात मानस ।

है। इसी प्रकार स्वप्न में मनुष्य का प्रतिभाशाली मन केवल वासना की अतृप्त बातों का प्रतीक नहीं बनाता। वह अपनी अनगिनत इच्छाओं तथा संस्कारों से खेलता है उनका प्रतीक बनाकर शुभ या अशुभ भविष्य की सूचना देता या प्राप्त करता रहता है।

फ्रायड स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि स्वप्न एक मनोवश्लेषणिक वस्तु है। इसका मनोवैज्ञानिक इतिहास है। जब अपने समूचे अर्थ में वे स्वप्न को मनोवैज्ञानिक वस्तु समझते हैं तो उसका आधार केवल कामवासना को देना उनकी भूल थी।^१ मनोवश्लेषणिक का इससे मतलब नहीं है कि सपने में क्या देखा। उसे इस बात की छानबीन करना है कि हमारे देखने के पीछे क्या है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? वह स्वप्न प्रतीक का मन की बात तथा कामना से जाड़ना चाहता है। पर डा० जुग कहते हैं कि स्वप्न के प्रतीकों को प्रतीक रूप में ही लेना चाहिए। उनके स्पष्ट अर्थ में नहीं जाना चाहिए।

यह सत्य है कि मनुष्य के जीवन में ऐसी अनगिनत बदलती इच्छाओं में सघन मन के भीतर होना रहता है जिनको वह पूरा करना चाहता है पर लाख लाख समाज का बोधन या नियम आदि के कारण पूरा नहीं कर सकता। अतएव अपनी उन इच्छाओं का हम मन में दबाकर रखते हैं। सचन मन या ज्ञान मानस का उन इच्छाओं पर आपत्ति है अतएव जाग्रत अवस्था में वह उन इच्छाओं को दबाकर रखता है। किंतु अज्ञात मानस अचनन अवस्थामें ऐसी विचित्र प्रतीक रूप में उन इच्छाओं का प्रकट कर देता है कि कल्पना भी नहीं हो पाती कि सपने में वसी असम्भव बात क्यों देखी गयी क्यों दिखाई पड़ी। जाग्रत पर उन बहुत सी बातों का अर्थ समझ में नहीं आता।^२ इसी लिए सपने में देखी गयी बातों का काफी समीक्षण करना पड़ता है काफी विश्लेषण करना पड़ता है तभी वे समझ में आ सकते हैं। इसी लिए डा० जुग का कथन है कि स्वप्न की बातों को प्रतीक रूप में लेना चाहिए। उनका शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। केवल भावना तथा इच्छा के माध्यम से इन प्रतीकों को समझा जा सकता है। फ्रायड तथा डा० जुग की विचारधारा में अंतर केवल इतना ही था कि फ्रायड के अनुसार स्वप्न में अतृप्त वासना या कामना की प्रतीक रूप में अभिव्यक्ति होती है और जुग के अनुसार स्वप्न वर्तमान परिस्थितियों का व्यंग्य चित्र (काटून) है और वह किसी उपमा द्वारा एक निश्चित नतिक लक्ष्य बतला रहा है। चूंकि अज्ञात मानस का विकास नहीं हुआ है, अतएव उसकी भाषा भी विकसित नहीं है। अतएव स्वप्न के प्रतीकों भी अस्पष्ट होते हैं। इसलिए

१ Freud—Interpretation of Dreams—pub 1924 page 432

२ Freud— Interpretation of Dreams—Chapter— Distortion in Dreams

फायड तो स्वप्न को अतृप्त वासना के सकुचित दायरे में बाँध देते हैं। पर जुग उसे बत मान परिस्थिति के साथ भी जोड़कर उसका क्षेत्र काफी यापक कर दत्त है। जुग के अनुसार स्वप्न के द्वारा महान् दार्शनिक सत्य सकल्प भावी परिस्थिति महत्वा काक्षाएँ दूसरे के मन की बात इत्यादि भी जानी जा सकती है।

इस प्रकार अज्ञान तथा अचेतन अवस्था में मन की प्रतीकात्मक क्रियाओं का नाम ही स्वप्न है। स्वप्न प्रतीकात्मक होते हैं। जाग्रत अवस्था में मन को किसी की घड़ी चुराने की इच्छा हुई। सचेतन मन ने अपने को ही इसके लिए फटकार दिया धिक्कार दिया। पर उस घंटे की ममता तथा चोरी का भाव मन में छिपा रह गया। अब रात को सोने में वही यन्त्रि घंटा चोरी जाने का सपना देखता है। यह घड़ा और कुछ नहीं, उस घड़ी का प्रतीक हुआ। डा० जुग का कहना है कि चूँकि हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा तथा भावना का अपन में समेट हुआ है इसी लिए वह नहीं चाहता कि उसके मन की बात दूसरे जान सके। अतएव उसके स्वप्न भी प्रतीकात्मक होते हैं ताकि हर एक उनका न समझ सक।^१ हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कल्पना या पौराणिक गाथा का नाम स्वप्न है। चूँकि हर एक की अपनी कल्पना अपनी इच्छा अपना विचार पथक और भिन्न होता है अतएव हर एक का स्वप्न तथा स्वप्न प्रतीक भी भिन्न होता है। मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि वह प्रतीक रूप में सोचता है। मन में प्रतीक बनाता रहता है और माँचता रहता है।^१ इसी लिए वह प्रतीक रूप में सपने देखता है। प्रतीक रूप में मन से बात करता है। जाग्रत अवस्था में भी अगर हमका घर जाना जाता है तो घर का प्रतीक मन के सामन बन जाता है।

हर एक व्यक्ति के विचार इच्छा महत्वाकांक्षा कामना सभी भिन्न होते हैं। इस विभिन्नता के कारण किसी एक की भावना का दूसरे में मेल बैठाने में कठिनाई होती है। यह सही है कि मानव स्वभाव की विभिन्नता में ही एकता तथा एक स्वरिता प्राप्त होती है पर उसका आसानी से पता लगा लेना और एक निश्चित सिद्धांत बना लेना कठिन है। सभी माताएं अपने पुत्र से प्रेम करती हैं पर माँ बेटे में झगडा भी होता है। सभी पत्नियाँ अपने पतियों से प्रेम करती हैं यह बात ता नहीं है। भावना मनुष्य के मन की कला के कला ल जाती है। अज्ञात मानस की कलात्मक भावना स्वप्न में जाग उठती है। इसी लिए प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने कहा था कि स्वप्न अज्ञात मानस की स्वतः बनी हुई कविता है। प्रसिद्ध कवि दांते जो कुछ स्वप्न में देखते थे उसे कविता

१ Jung—Psychology of the Unconscious

२ Dr Padma Agarwal—page 53

का रूप देते थे। इसी लिए वे इतने महान कवि हुए।^१ इसी लिए दाते जो कुछ लिखते थे उसमें कितनी कविता थी। कितना स्वप्न था यह कहना बड़ा कठिन है। अस्तु इस कथन से इतना तो स्पष्ट हुआ कि जाति कुल, परम्परा आदि के अनुसार मानव की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है। एक कलाकार के एक लेखक के, एक ब्राह्मण के एक शूद्र के—एक मिल मालिक तथा एक मजदूर के स्वप्नों का अर्थ भिन्न होगा ही। इसी लिए स्वप्न का अर्थ भी भिन्न होगा।^२ इसी लिए स्टेकल^३ ने अपनी पुस्तक में साफ लिख दिया है कि किसी स्वप्न प्रतीक का सव्यापक अर्थ नहीं हो सकता। पिस्टर ने इसका उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि फ्रायड का यह कहना कि सपने में सप देखना लिंग प्रतीक है गलत है। सप अज्ञात मानस की 'मृत्यु' या 'हत्या' सम्बन्धी दबायी गयी इच्छा का प्रतीक हो सकता है अथवा पत्नी की जहरीली जवान का भी।^४

इस सम्बन्ध में डा० जुग तथा डा० फ्रायड की विचार प्रणाली में जो महान अंतर है, वह स्पष्ट समझ में आ जाता है। डा० फ्रायड ने अपने युग में एक बड़ा भारी काम किया था। मनावज्ञानिकों ने अपने विश्लेषण में मन तथा आचरण पर कामुक भावना एवं ऐंद्रिक लिप्सा व प्रभाव पर लेशमात्र भी प्रकाश नहीं डाला था। फ्रायड ने इस महान् तथ्य की झार ससार का ध्यान आकर्षित किया। पर अपने इस प्रयत्न में वे जरूरत से ज्यादा उलझ गये। इसी लिए डा० जुग ने उनकी भूलों को सुधारा। डा० जुग के विचार भारतीय मनोवज्ञानिकों के अधिक निकट हैं। उन्होंने एक स्वप्न की समीक्षा की है। एक रोगी ने सपना देखा कि वह अपनी माता तथा बहन के साथ जीन पर चढ़ रहा है। ऊपर पहुँच जाने पर उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ। डा० फ्रायड इसकी समीक्षा इतनी ही करेगा कि जीने पर चढ़ना स्त्री-संभोग की कामना का द्योतक है। साथ में माता या बहन का रहना उनके लिए इतना ही महत्त्व रखेगा कि वह बात स्त्रीमात्र को ही प्रकट करती है। पर जुग ने इस स्वप्न की पूरी समीक्षा करके यह फसला किया कि जीने पर चढ़ना उस पुरुष के जीवन में उत्कृष्ट का द्योतक है। बहन का साथ में रहना उसके भावी स्त्री प्रेम का प्रतीक है—भविष्यवाणी है। बहन को बच्चा होने का तात्पर्य केवल इतना है कि वह अपने द्वारा नयी पीढ़ी के निर्माण की सोच गया। साथ में माता भी है। उस रोगी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बहुत दिनों से वह अपनी माता से मिला नहीं। उसकी उपेक्षा कर रहा है। उसकी इस भूल को अज्ञात मानस ने सपने में ठीक कर दिया।

१ डा० पद्मा अग्रवाल—पृष्ठ ११२-११३।

२ वही, पृष्ठ ९८।

३ William Stekel—The Interpretation of Dreams Vol I & II 1943

४ O Pfister—The Psychoanalytic Method 1917—page 291-92

उसे उसकी भूत के लिए फटकार भी दिया । उसे याद दिला दिया तथा अपनी माता को अपने उत्कष में साथ में रखने की हिदायत भी दे दी ।^१

इसी लिए जुग ने कहा है कि जोने पर चढ़ना स्त्री सम्भोग का ही प्रतीक नहीं है । वह उत्थान तथा उत्कष का भी प्रतीक हो सकता है । डा० पद्मा अग्रवाल ने फ्लूगल की पुस्तक से एक उदाहरण देकर वायना सम्बन्धी भावना का स्वप्न में क्या रूप हो जाता है यह समझाया है । एक स्त्री ने सपना देखा कि एक आदमी उसका पियाना बाजा ठीक करत आया । उसने बाजे को खाला । उसकी कडिया को भातर से निकालकर उसमें बिठाने लगा । इस स्वप्न का विविध अर्थ हुआ । वह पियाना बाजा स्वतः उस स्त्री का प्रतीक है । पियानो ठीक करनेवाला वह पुरुष है जिससे वह स्त्री अपनी वासना शांत करना चाहती है । कडियाँ निकालकर डालने का अर्थ है उसके गर्भ में बीज धारण कराना । अब हर एक व्यक्ति यदि बाजा ठीक करत का सपना देखे तो उसका भाग हा अर्थ होगा यह कहना अनर्चित बात होगी ।

अप्रकाश नागा के निजी अनुभव में एक ही अर्थ में जो स्वप्न प्रतीक प्रकट हो उह पापक म्ब न प्रतीक कर्ग । बहुत से स्वप्न प्रतीक पौराणिक कथाओं से बहुत मिलते जुलते हैं । जैसे फायर न भा मपने में पानी रखने का अर्थ सन्तानोत्पत्ति माना है । पौराणिक आदेश है कि जो स्त्री किसी बच्चे का जन में डूबन से बचा ने वही उसकी गसत्री माता होगी । इ हो सब आधारा पर डा० पद्मा अग्रवाल ने बहुत से सब माय स्वप्न प्रतीक गिनाये हैं—^२

- (१) पानी में प्रवेश करना या बाहर निकलना—सन्तान जन्म प्रतीक ।
- (२) मन्त्रा तथा मन्त्रानी देखना—पिता माता प्रतीक ।
- (३) यात्रा—मृत्यु प्रतीक ।
- (४) वस्त्र—तगा रहन का प्रतीक ।
- (५) प्राकृतिक द्रव्य कमरा किला महल जैब तितली—स्त्री प्रतीक ।
- (६) रिम्पौन सूई चाक पेसिल मीनार—पुरुष प्रतीक ।
- (७) गोंठ खोदना—समस्या सुलझाना ।^३
- (८) पहरेदार—मर्चतन क्रियाशीलता ।

१ C G Jung—Collected Papers on Analytical Psychology—1920—chapter VII—page 229

२ डा पद्मा अग्रवाल पृष्ठ ६९ ।

३ वन, ७० ।

(६) अजायबघर—बुद्धि का कोष ।

(१०) अग्नि—देव प्रतीक ।^१

इत प्रतीका का यदि सावधानी से अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इनके साथ सावजनिक विश्वास का घनिष्ठ सम्बन्ध है । सभ्यता के आदि काल से अग्नि का पूजन हमारी नसों में बसा हुआ है । अतएव अग्नि देव प्रतीक होगी ही । जो चीज प्रहार करे आघात करे चुभे वह चोट पहुँचाये पुरुष का गुण है चाहे स्त्री प्रसंग में हो या निजी अनुभव में । अतएव वह सब पुरुष प्रतीक हो गया । इसी लिए हम कहते हैं कि यक्तिगत तथा सामाजिक विश्वास के आधार पर प्रतीक बनते हैं । हम कहते हैं कि पौराणिक कथाओं का^२ तथा प्रतीकों का घना सम्बन्ध है । इसलिए भी कि पौराणिक कथाओं और लोकविश्वासों का सम्बन्ध लोक समुदाय की धार्मिक क्रियाओं तथा जादू टोन आदि से भी अत्यन्त निकट का होता है ।^३ हैडले ने भी लिखा है कि वस्तुओं का उत्पत्ति की समस्या के सम्बन्ध में मनुष्य का कल्पनाशक्ति ने समय समय पर जो उत्तर दिये हैं पौराणिक कथाएँ उनका प्रतिनिधित्व करती हैं । जिसकी जितनी कल्पना शक्ति जाग्रत जीवन में हागी जिसका लोकविश्वास जसा होगा जिसको अपनी पौराणिक कथाओं को जितनी जानकारी हागी उसका अज्ञात मानस भी स्वप्न में वसा ही काय करेगा ।

अपनी पुस्तक में श्री श्यामाचरण दुबे ने लोक विश्वास की विचित्रता पर अच्छा प्रकाश डाला है । वे कुछ राक्षस उदाहरण भी देते हैं ।^४ उनके अनुसार छत्तीसगढ़ की कमार आदि जातियों का विश्वास है कि जब अथाह जल सागर के वक्ष पर पृथ्वी तर रहा थी उसे स्थिर करने के लिए महादेव ने चारों दिशाओं में चार विशाल स्तम्भ गान दिये और उन पर कानी मुरही गाय का चमड़ा इस तरह लगाया कि पूरी तरह से पृथ्वी का ढँक ले । फिर भी चमट की चादर ढीली रह गयी । इसलिए महादेव ने भिन्न प्रकार की कील ठाक कर उसे ठीक कर दिया । अब पृथ्वी स्थिर हो गयी । वह चादर ही आकाश है और महादेव द्वारा ठाकी हुई वे कील ही आकाश में तारे हैं ।

मध्यप्रदेश के मंडला जिले के रहनेवाले सूर्य और चन्द्रमा को भगवान रामचन्द्र के नेत्र समझते हैं । मध्यप्रदेश की एक जाति बगा का विश्वास है कि जब पृथ्वी बन गयी पर स्थिर न हो सकी तो भगवान ने भीमसेन का आज्ञा दी कि उसे स्थिर करो । भीमसेन

१ वही ८५ ।

२ Mythology

३ श्यामाचरण दुबे “लोकविश्वास और सङ्कृति —राजकमल प्रकाशन, १९६०, पृष्ठ १८७ ।

४ वही, पृष्ठ १८ ९ ।

ने सोचा कि पहले तम्बाकू पी लू तब इस काम को देखू । उनके तम्बाकू के धुएँ से आकाश बन गया तथा तम्बाकू की आग के प्रज्वलित कणों से आकाश के तारे बन गये । उल्कल के जुआग समाज का विश्वास है कि एक बार आदमी की जीभ पर एक बाल निकल आया । कुछ ही दिनों में वह बारह हाथ लम्बा हो गया । जीभ के बाल से बेचन हाँकर उसने प्रभु में प्रार्थना की कि उसे मुक्ति मिले । प्रभु ने उसके प्राण वापस बुला लिये । उसी दिन से आदमी मग्न लगा । वह पहली मौत थी ।

आगस्त काटी ने अनुसार^१ पारिवारिक जीवन स जो मृच्छला प्रारम्भ होती है वही सामाजिक जीवन का रूप लेती है । वही जाति की शिक्षा का आधार बनती है । आदि काल से पारिवारिक जीवन कतिपय लोक विश्वासों के बल पर बनता है । अतएव पारिवारिक विश्वास जाति तथा समाज का विश्वास बन जाता है । बिना सामाजिक व्यवस्था के समाज नहीं टिक सकता । बिना शासन के सामाजिक व्यवस्था नहीं टिक सकती । समाज के बिना शासन नहीं चल सकता । शासन के बिना समाज नहीं चल सकता ।^२

परिवार जाति समाज शासन—यह सब कुछ लोक विश्वास पर निर्भर है । लोक विश्वास से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसी लिए स्वप्न प्रतीक भिन्न सामाजिक जीवन में भिन्न होंगे ही । उसी प्रकार पुरुष स्त्री के विश्वास भी अपने अपने दायरे में भिन्न होंगे । अपनी अतृप्त इच्छा या वासना को प्रकट करने के उनके साधन भी भिन्न होते हैं । उदाहरण के लिए हिस्टोरिया यानी बातों-माद रोग को ही लीजिए । यह रोग प्रायः स्त्रियों को होता है । इसका दौरा आता है भूच्छा होती है बक झक होता है । जो स के अनुसार ऐसे दौरों के समय जो बातें मुहसे निकलती हैं वे शब्द रूप में भावनाओं का प्रतीकीकरण है ।^३ फ्रायड के अनुसार इस रोगीका प्रतीकरूप में अपनी अतृप्त वासना को व्यक्त करने का यही साधन है किन्तु जब परिवार समाज जाति शासन पुरुष स्त्री यौनि भेद तथा लोक विश्वास इतने सब कारणों से प्रतीक की व्याख्या करनी पड़ेगी तो फ्रायड की यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि अनाविश्लेषण द्वारा ही हर एक प्रतीक का स्थायी अर्थ होता है ।

वे लिखते हैं कि स्वप्न की बात जानकर हम स्वप्न की व्याख्या स्वयं कर लेते हैं ।

१ Auguste Comte— Positive polity —Vol II—page 153

बाद सामाजिक जीवन में पारिवारिक व्यवस्था को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं ।

२ वही १४ २२४ ।

३ Symbolization by means of verbal expression E Jones— Papers on Psycho analysis —1923—page 477

स्वप्न देखनेवाला तो उलझन में ही रहता है कि स्वप्न का अर्थ क्या हुआ ।^१ अपने मन के अनुसार अपनी भावना के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार किसी दूसरे के स्वप्न की व्याख्या करने के कारण ही हम भूल कर सकते हैं । हमारा निश्चित मत है कि स्वप्न प्रतीक का सब यापी तथा स्थायी अर्थ नहीं हो सकता ।

प्रतीक का उपयोग मनुष्य की कल्पना तथा बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा । पशु और मनुष्य में भेद ही यह है कि मनुष्य को प्रतीकात्मक कल्पना तथा बुद्धिमत्ता प्राप्त हुई है ।^२ कि तु मानव प्रतीक की विशेषता इस बात में नहीं होती कि वे समान रूप के होते ह, सभी मानव प्रतीको में समानता नहीं होती बल्कि उनकी विभिन्नता ही उनकी विशिष्टता है ।^३ हर वस्तु के सम्बन्ध में मनुष्य अपनी धारणाएँ बना लेता है । उन धारणाओं को लेकर बुद्धि काम करती है । धारणा तथा बुद्धि के संयोग से भावना पैदा होती है । धारणा के मूल विचार कल्पना की भूल का कारण बन जाते हैं । धारणा के परिमाण से ही शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है । धारणा के आधार पर ही उम्माद हो सकता है । धारणा के आधार पर ही स्वप्न होता है । किंतु प्रत्यक्ष देखने तथा अनुभव से धारणाएँ बदलती रहती हैं । भावना इतनी जल्दी नहीं बदलती । इसी लिए धारणा में स्थायित्व नहीं होता । भावना में अधिक स्थिरता होती है । लड़कन ज्ञान की धारणा से बुद्धि में लड़कन का मानचित्र तैयार कर दिया । धारणा ने लड़कन की भावना पैदा कर दी । खाट पर पड़े पड़ सपने में हम लड़कन पढ़ते जाते हैं और वापस आ जाते हैं । असल में बुद्धि के साथ भावना टिक जाती है और इसी लिए हम सपने में भी जो कुछ देखते हैं वह केवल नयी सूझ बूझ या कल्पना नहीं है । उनकी तह में धारणा तथा भावना भी है ।^४ यह भावना तथा धारणा हर मनुष्य में भिन्न होती है ।^५ किंतु मनुष्य की समूची धारणा समची भावना तथा समची प्रगति का एकमात्र लक्ष्य है आत्म मुक्ति । अपने बन्धनों से छुटकारा पाना । इसलिए जो काय जितना अधिक प्रतीकात्मक

१ Freud—New Introductory Lectures—1933—page 23 24

२ Ernes Cassirer—An Essay on Man—Yale University Press New York—1953—page 5

३ वही पृष्ठ ५७ ।

४ Ralph Monro Eaton—Symbolism and Truth—page 161-62

५ 'The Philosophy of Ernest Cassirer—Edited by Paul Arthur Schupp—pub The Library of Living Philosophers, Illinois—1940—page 752

हागा वह उतना ही अधिक मानवीय होगा ।^१ मानव की सांस्कृतिक प्रगति की मात्रा के अनुसार ही उसके प्रतीक हाग ।

भारतीय विचारधारा के अनुसार इच्छा ज्ञान क्रिया तथा शक्ति के द्वारा ही धारणा तथा भावना बनती है । स्वप्न के वास्तविक तत्त्व को समझने के लिए बिना भारतीय दर्शन का सहारा लिये असली बात समझ में नही आ सकती । तत्रशास्त्र में इस विषय पर काफी गवेषण किया गया है । तत्रालोक में ही लिखा है कि—

कालशक्तिस्ततो बाह्य नतस्या नियत वपु ।

स्वप्न स्वप्न तथा स्वप्न सुप्ते सकल्पगोचरे ॥ आह्निक ० ६-श्लो० १८३

समाधी विश्वसहस्रसृष्टिक्रमविशेषन ।

मित्रोऽपि किल कालाशो विवधत्वन भासते ॥ १८४

अर्थात् प्रकट रूप में कालशक्ति होती है । कालशक्ति का कार्य निश्चित स्वरूप नही होता । स्वप्न हाग के समय उमकी पहने की पूवाद्ध तथा बाद की उत्तराद्ध दशा में— तथा सप्तमे स्वप्नकाल में सुप्त यानी सोने की दशा में स्वतन्त्र रूप में सकल्प विकल्प करने के समय समाधि लगान के समय तथा सहस्रकाल में अति परिमित समय भी बहुत लम्बा तथा विस्तृत मालूम होता है । तापस यह कि जहां तक स्वप्न का सम्बन्ध है यात्रा में समय में ही देखा गया स्वप्न काफी लम्बा घटना प्रतीत होता है ।

तत्रालोक ने स्वप्न की यात्रा करते हुए कई मार्कों की बात बतलायी है । आयर्वेद में लिखा है कि स्वप्न गहरी नाद की दशा में नही होता । पर यह सभी स्वीकार करते हैं कि निद्रावस्था में जो कुछ देखा जाय उसी का नाम स्वप्न है । तत्रालोक के अनुसार सोपुत अवस्था में यानी सोने के समय शरीर के तत्त्व विलीन हो जाने हैं यानी समाप्त हो जाते हैं और उन्ही नाट हुए तत्त्वों में सम्बन्धित सपने का अनुभव प्राणी को होता है ।^२ तन्मित्र स्वप्नावस्था से पहने मुषप्ति दशा यानी नींद का आ जाना जरूरी है । मिद्र हुआ कि स्वप्न का कारण निद्रा है । यदि शयन दशा में तत्तत् तत्त्वों का गहन माना जाय तो शयनकाल में तत्तत् तत्त्वानुरूप स्वप्न का अनुभव नही हो सकता है । उदाहरण के लिए सोने के समय जब शरीर से पृथ्वी तत्त्व का लय हो जाता है विनाश हो जाता है तभी पर्वत पर चढ़ना घूमना चढ़ना आदि स्वप्न का अनुभव

^१ वही पृष्ठ ३०५ ।

^२ सौपुमे तत्तलीनत्व स्पुन्मेव हि लक्ष्यतं ।

अथवा नियतस्वप्नमदृष्टिनायते कुत ॥

—तत्रालोक, दशमाह्निकम् । श्लो० १७३ ।

होता है। जल तत्त्व का विनाश हो जाने पर समुद्र नदी, आदि में तरना इत्यादि स्वप्न दिखाई पड़ता है।

शयन के लिए जाने के समय मन में जिस प्रकार के गुण की, यानी सत्त्व रज या तम की प्रधानता होती है वसा स्वप्न दिखाई पड़ता है। यदि सुखमहमस्वाप्सम् — यानी सुखपूर्वक शयन किया इस प्रकार की स्मृति होती है तो सत्त्व गुण की प्रधानता हुई। दुःखमहमस्वाप्सम् — कष्टदायक निद्रा में सोया — की प्रधानता रजोगुण प्रधान हुआ। न किञ्चित्चेतिवानहम् — कुछ ज्ञान नहीं हुआ — यह तमोगुण हुआ।^१ वैसे ही चित्र स्वप्न में आते हैं।

आगे चलकर फिर लिखा है कि पञ्चभूत तत्त्वों से सम्बन्धित स्वप्न अधिष्ठान कारण यानी आत्मा में ज्ञानरूप से अनुभूत किय जाते हैं। ये स्वप्न वक्त्रिक पथ यानी भावना के अनुसार होते हैं। भावना के अनुरूप होने से उस स्वप्न की प्रतीति भावनानुरूप ही होती है। लाकप्रसिद्ध ऐसे स्वप्न प्रायः विशेष रूप से देखे जाते हैं। स्वप्न भवाद्भा रूप, यानी अन्तःकरण में अन्तर्धान से इनका (स्वप्न का) तथा भावना का मेल रहता है। भावना के अनुसार स्वप्न होता है।

किन्तु भावना के अनुरूप स्वप्न होते हुए भी उसे दो प्रकार का माना गया है। पहला है स्वप्न जागरा। इसकी प्रतीति उत्प्रेक्षा स्वप्न सकल्प स्मृति उ माव काम शोक भय और चोरी आदि काय या दशा में होती है। ऐसा प्रतीति होता है जैसे जागते हुए वसा काम कर रहे हो। सब चीज साक्षात् दिखाई पड़ती है। इसी लिए इसे मुख्य स्वप्न कहते हैं। दूसरी श्रेणी का नाम केवल स्वप्न है। इसमें प्रतीक रूप में कुछ बात दिखाई पड़ती है जा कल्पना तथा भावना के मेल से बनती है। इनमें वह स्पष्टता वह प्रत्यक्षता नहीं है। इनका अर्थ समझने की जरूरत पड़ती है।^१

ऐसे स्पष्ट स्वप्न का ही स्वप्न की सज्ञा दी गयी है। ऐसे स्वप्न में भी उत्प्रेक्षा, कामवासना शोक सुख आदि सभी की अनुभूति अन्तःकरण में होती है पर उनका ज्ञान,

१ सौप्तमपि चित्रं च स्वच्छस्वच्छादि भावते।
अस्वाप्सं मुखमित्यादि स्मृतिवैचित्र्यदर्शनात् ॥

—वही, १७४

२ तत्स्वप्नो मुरयतो ज्ञेयं तच्च वैकल्पिके पथि।
वैकल्पिकपथारुदं वेध्यं साम्यावसासनात् ॥
लोकसुखोऽप्यसौ स्वप्नसाम्यं चावाहयरूपता।
उत्प्रेक्षास्वप्नसकल्पस्मृत्यु मावादिषट्पि ॥

—तत्रालोक—१०—श्लो०, २४८, २४९

उनका अर्थ स्थिर करने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। सब लोग उसका अर्थ नहीं लगा सकते।^१

स्वप्न की सृष्टि को याख्या करते हुए आचार्य अभिनवपाद गुप्त लिखते हैं कि आत्मा में उत्पन्न होनवाले विचारों से स्वप्न की सृष्टि होती है। अतएव स्वप्न सम्बन्धी विषय आत्मा से सम्बन्धित है इन्द्रियो से नहीं। स्वप्न में देखा गया विषय बार बार दिखाई भी नहीं देता। एक ही स्वप्न को सभी लोग नहीं देखते नहीं देख सकते। इसलिए स्वप्न सवजनसवेद्य नहीं है। यही कारण है कि जाग्रत दशा में जो कुछ हम देख रहे हैं स्वप्न उससे भिन्न होता है। सपना लयाकाल यानी भोक्ता यानी देखनेवाला का हो विषय होता है और वह भी अस्थिर। स्थिर रूप से स्वप्न नहीं देखा जाता।^१

अतः कारण में देखी गयी बीज काल्पनिक नहीं हो सकती। उसका मन बुद्धि भावना के सहाय से सत्त्व रज तम गणा के विकल्प से वास्तविक रूप या आधार होता है। इसी लिए स्वप्न प्रतीक का अपना विशेष महत्त्व है। तन्त्राचार्य के अनुसार पूर्णचिदानन्द स्वरूप शिव में स्वप्न ज्ञानशक्ति रूप है। जाग्रत स्वप्न में—यानी पहली श्रेणी के स्वप्न में यह शक्ति त्रियाशक्ति रूप में है। सुषुप्ति यानी निद्रा की अवस्था बीज भूमि है। ये शक्तियाँ उस शिव में वास्तविक रूप में वर्तमान हैं। ये शक्तियाँ लाक्षणिक नहीं हैं। काल्पनिक भी नहीं हैं। अतएव इनकी सत्ता का स्वीकार करना होगा। इनका ठीक से समझना होगा। अतएव स्वप्न कोई साधारण वस्तु नहीं। चिदानन्दस्वरूप शिव में स्वप्न ज्ञानशक्ति रूप है।^१

ज्ञानशक्ति स्वप्न उच्यते क्रियाशक्तिस्तु जागृति ।

नववस्तुपचार स्यात् सव तत्रैव वस्तुतः ॥

भारतीय विद्वानों ने जिस ऊँच दर्शन की श्रेणी में स्वप्न को पहुँचाकर उस पर विचार किया है वहाँ तक पश्चिम के पंडित पहुँच नहीं सके। इसी लिए व स्वप्न के भौतिक प्रतीक तक ही रह गये। यदि वे मन की प्रवृत्तियों का अधिक गहराई से अध्ययन करते तो अतः कारण में उठ हुए विचारों के प्रतीकों की मर्यादा को अधिक अच्छी तरह समझ सकते।

- १ विस्पष्ट यद्वेद्यजातं जाग्रदुभयतत्रैव तत् ।
यत् तन्नाप्य विस्पष्ट स्पष्टाभिष्टातु भासते ॥
विकल्पान्तरगे वेद्य तत्त्वप्रपञ्चमुच्यते ।
तत्रैव तस्य वेद्येव स्वप्नमेवेह बाह्यताम् ॥ —तन्त्रालोक—१०—श्लो० २५०, २५१
- २ आत्मसंस्कारनिर्माण स्वप्नो जाग्रद्विषयः ।
लयाकालस्य भोगोऽसौ मलकर्मवशान्न तु ॥ —वही, श्लो० २५०
- ३ तन्त्रालोक, दशमाद्विकम्, श्लो० २०० ।

मन तथा बुद्धि के विवेचको ने चित्त विकृति^१ और उन्माद की दशा तथा स्वप्न की दशा को कभी कभी एक में मिला देने की भूल की है। चित्त विकृति एक रोग होता है। यह बीमारी महज इच्छा तथा आदशवाद में सघष होने के कारण पदा होती है। ऐसी बीमारी प्रायः अनुसूची प्रवृत्तिवालो आत्म निरीक्षण की प्रवृत्तिवालो अपने चित्त को खींचकर भीतर की ओर ले जानेवालो को^२ हाती है। मन किसी ओर जा रहा है विवेक बुद्धि किसी ओर ओर जा रही है दोनों में सघष होता है। आदमी अपने चित्त में घोर असमजस का अनुभव करता है। उम दशा में उसे चित्त विकृति होती है। यह बीमारी प्रायः वातरोगी को होती है। चित्त पर उलझन के बोझ के कारण अनिद्रा थकावट पेट में खराबी बदन में पीडा सिर में दब चिडचिडापन उदासी गठिया वातरोग—ऐसे न जाने कितने रोग हो जाते हैं। स्त्रियों में हिस्टीरिया की बीमारी भी प्रायः इन्हीं कारणों से होती है। ऐसे रोगी को अपनी अतृप्त इच्छा तथा आदशवादिता के सघष के कारण जागने उठने तथा सपने में भी तरह तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं। किंतु रोग के कारण उत्पन्न स्वप्न प्रतीक नहीं मान जा सकते रोग का कारण जानने में सहायक हो सकते हैं।

यदि किसी स्वस्थ स्त्री ने सपने में देखा कि कोई व्यक्ति नगी तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ा तो यह बहुत कुछ कामक स्वप्न है। असल में वह स्त्री किसी से प्रेम करती है। उसने सभाग की इच्छा रखती है। तलवार से हमला उसकी इस कामना का प्रतीक हुआ। इसके विपरीत एक दूसरी सुन्दर स्त्री है जिसका पति फिल्म डायरेक्टर है। अपने काम से छुट्टी पाकर काफी रात बीते घर आता है। स्त्री को यह बात बहुत खलती थी। पर वह अपनी नाराजगी खुलकर प्रकट करने का साहस नहीं करती थी। अपना रोष तथा असंतोष प्रकट करने के लिए वह नित्य सिर में दब तथा शरीर में रक्त की कमी का बहाना कर देती थी। धीरे धीरे उसे सिर में दब रहने लगा। वह पीली पड़ गयी। बीमार भी मालूम पड़ी पर डाक्टर ने उसके शरीर में कोई रोग नहीं पाया।^३ स्पष्ट है कि अतृप्त वासना से उसको यह बीमारी हुई। उसके मन में यह शका समा गयी कि उसका पति फिल्म ऐक्ट्रेसों के साथ प्रेम लीला करता रहता होगा।

इसी प्रकार अनक कारणों से कुछ के मन में अनायास भय यानी बहम समा जाता है। ऐसी आशका भत की तरह मन के पीछे लग जाती है। किसी दुबल-स्वभाव व्यक्ति ने देख लिया कि किसी को साँप ने काट खाया है। उसके मन में सप का भय बठ गया। सोते जागते वह साँप का सपना देखा करता है। जिस प्रकार ऊपर लिखी स्त्री का रोग

उसकी अतृप्त वासना का प्रतीक है इसी प्रकार इस व्यक्ति का भय उसकी मृत्यु प्रेरणा का प्रतीक है। फ्रायड ने एक व्यक्ति का वर्णन किया है कि जब वह बारह वर्ष का था उसके मन में १३ की संख्या के प्रति भय समा गया। यह भय इतना बढ़ा कि वह १३ नम्बर के किसी कमरे में नहीं ठहरता था। अपने मकान से १३ वें मकान के सामने नहीं जाता था। महीने की तेरहवीं तारीख का वह अपना कमरा नहीं छाड़ता था। अग्रजी में सत्ताईसवाँ का Twenty Seventh कहते हैं। इसमें १३ अक्षर है। अतएव सत्ताईसवीं तारीख को भी वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। यदि किसी कमरे में मेज़ कुर्सी आदि पर जितने व्यक्ति बैठ हों उनकी संख्या १३ हो जाती तो वह कमरे से भाग जाता था। यदि घड़ी न दस का घंटा बजाया और कमरे में ३ आदमी बैठ रहें तो १३ की संख्या हो जाती थी। उस बड़ी रेखनी हो जाती थी। हर १३ वें मिनट उसका चित्त उद्विग्न हो उठता था। बाइबिल का तेरहवाँ सूक्त भी वह नहीं पढ़ता था।

उसके इस भय के कारण का विवेचना करना कठिन हो जाता है। हो सकता है कि उसके अज्ञात मानस में १३ की संख्या के साथ कोई गुरुतर अपराध छिपा हो। हो सकता है कि उसके पूर्वजन्म के संस्कार में १ की संख्या के साथ कोई भयानक सम्बन्ध रहा हो। पर उसका यह भय किसी विचित्र घटना का प्रतीक अवश्य है। अनुचित भय एक प्रकार का उच्चापन होता है जिस अंग्रेजी में परानोय्या^१ कहते हैं। फ्रायड ने इसका एक उदाहरण दिया है। एक स्त्री का किसी पुरुष में अनचित्त सम्बन्ध था। दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन दोनों प्रेम कर रहे थे कि स्त्री का ऐसा आभास हुआ कि खिड़की के बाहर फोटा खोचन की टिंक^२ ऐसी आवाज़ हुई है। उसने प्रेमानुत्तम अवस्था में कहा कि यह उसका भ्रम है पर उसका दिल में बात बैठ गयी कि उस जलील करने के लिए तथा हमेशा मुन्डों में रखने के लिए उसके प्रेमी ने अपने मिलन का फोटा खिंचवा लिया है। उसका यह भ्रम नहीं गया। झगड़ा शुरू हुआ चलता रहा सम्बन्ध ही टूट गया। इस उन्माद या बहम की यदि समीक्षा की जाय तो कारण स्पष्ट हो जायगा। वह स्त्री मन ही मन अपने अनुचित सम्बन्ध से भयभीत थी। वह सम्बन्ध के लिए अपने को प्रिवकारा भी करती रही होगी। आदर्श तथा वासना का ऐसा संघर्ष भय का रूप धारण कर उसके पाप का प्रतीक बन गया। अज्ञात मानस या मन के संस्कार के कारण हम अपने दोष पाप से अनेक मानसिक चित्र बनाया करते हैं। किसी की हत्या करनेवाले को प्रायः मृत व्यक्ति का प्रेत खड़ा दिखाई देता है। भूत प्रेत के सम्बन्ध में अधिकांश कथाएँ मानसिक चित्रमात्र हैं। किसी वस्तु की सत्ता न होते हुए भी हम उसकी सत्ता

बना लेते हैं। मन की भावना को विस्तृत रूप दे देने का नाम ही वह 'बहम' है 'आशका' है, मानसिक चित्र है जिसकी कोई सत्ता नहीं होती।

ऐसी आशका के विपरीत भी एक भावना हाती है जो मनुष्य की अत्यधिक ग्रहभावना से उत्पन्न होती है। ऐसे बहुत-से स्त्री पुरुष मिलगे जो घटो आइने में अपना ही रूप देखा करेंगे। उनका ग्रहभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि वे अपने से ही प्रेम करने लगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने में ही कई प्रकार का व्यक्तित्व उत्पन्न कर लेते हैं। वे पुरुष भाव स्त्री भाव बाल भाव तीनों के प्रतीक बन जाते हैं। विद्या, सुख नाच रग, सभोग आदि में कितने ही पुरुष स्त्रियों का सा काय करते हैं तथा स्त्रियाँ पुरुषों के समान काय करती हैं।

मन की विचित्र गति है। बुद्धि का रूप इतना सूक्ष्म तथा गूढ़ है कि उसकी गहराई में पैठना बड़ा कठिन है। फिर भी मनोवैज्ञानिक उसके सम्बन्ध में बराबर खोज करते जा रहे हैं। यह सण्टि परमब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। इसी प्रकार मनुष्य भी ससार में जो कुछ कर रहा है या करता है चाहे भाषा हो कला हो साहित्य हो उमाद हो, स्वप्न ही सब प्रतीकात्मक है। अन्तर केवल इतना ही है कि यो तो अतत्त्वोत्पत्त्या सभी प्रतीक ससार के समान ही नाशवान् हैं पर उनमें से वास्तविक प्रतीक स्थायी तथा व्यापक अवशेष होते हैं और बहुत से प्रतीक व्यापक अर्थ नहीं रखते। अधिकांश स्वप्न प्रतीक व्यापक अर्थ नहीं रखते।

प्रतीक और अज्ञान मानस'

मन की जितने प्रकार की गति हो सकती है उतन प्रकार के प्रतीक हाते ह या बन सकते ह । मन केवल वासना का स्थल या क्रीडा भूमि नहीं है । इसमें ऊँचे से ऊँचे तथा अच्छे से अच्छे विचार उत्पन्न होने रहते ह । फ्रायड कला को मन के भीतर छिपी वासना तथा कामना का प्रकट प्रतीक मानते थे । चित्रकला को भी वे इसी दृष्टि से देखते थे । अज्ञात मानस की कामुक प्रेरणा के कारण भी कला तथा चित्रकला उत्पन्न हो सकती है । पर मनुष्य के हृदय में इनसे कहीं अधिक उदार सुन्दर पवित्र तथा दवी प्रेरणाएँ भी उठती रहती ह । कला साहित्य तथा चित्रकला जीवन की अग्र प्रेरणाओं के भी प्रतीक ह ।

अमल बात यह है कि विचार के समूचे व्यापक क्षेत्र में प्रतीक ही प्रतीक है । जिसे आज हम भाषा कहते हैं वह शुरू शुरू में क्या थी ? केवल संकेतमाल प्रतीकमाल थी । जब भाषा आज की तरह विकसित नहीं हुई थी हम अपने विचार अपनी इच्छाएँ अपनी आकांक्षाएँ केवल संकेत तथा प्रतीक द्वारा प्रकट करते थे । शब्द का स्वतः क्या अर्थ हो सकता है । पिछले अध्यायों में हमने नाद शब्द स्वर की काफी याख्या कर दी है । पर शब्द का स्वन क्या अर्थ हो सकता है—केवल इतना ही न कि वे हमारे विचारों के प्रतीक ह । मने किमी को मुँह में भोजन रखते देखा । मेरे मन में विचार उठा कि वह खाना खा रहा है । यह खाना खा रहा है उसी विचार का प्रतीक हुआ । यदि हम अपना मुँह खालकर उसमें उगली डालकर यही बात 'यक्त करना चाह तो दोनों बातों का अर्थ एक ही हुआ । इसलिए खाना खाना केवल उस बात का प्रतीक मात्र है । अथवा शब्द का कोई अर्थ न होगा । इस प्रकार शब्द तथा संकेत एक साथ चलकर प्रतीक का रूप धारण करते ह । जब हर एक मनुष्य का एक ही प्रकार का विचार किसी विषय पर होता है तो एक ही प्रकार का प्रतीक बन जाता है । इसका हम समान प्रतीक कहते ह । एक ही प्रकार के विचार को 'यक्त करनेवाले एक ही प्रकार के शब्द हाते ह । इसी लिए एक दग में एक ही दग के एक बात को सोचनेवालों का समान प्रतीक समान भाषा या साहित्य के रूप में बन जाता है । डा० जुगने भाषा को मानव के 'यक्तित्व को पहचानने

वाली प्रतीकात्मक वस्तु कहकर महसूस दिया है। जिस देश का जितना अधिक मानसिक विकास होगा उस देश की भाषा उतनी अधिक उन्नत होगी।

मानसिक विकास पर ही मन में उत्पन्न होनेवाली भावनाएँ निभर करती हैं। ऐसी भावना को संस्कृत भाषा में रस कहते हैं। शकर को हम रसावतार कहते हैं। रसों में स। शृंगार भी भक्त सभी प्रकार के रस से हमारा मन तथा जीवन आत प्राप्त है। मन हर एक चीज को चित्र रूप में बना लेने का प्रयास करता है। पर बहुत से चित्र वह बना नहीं पाता। जैसे मन में भय का संचार होता भय का चित्र नहीं बनता। भय का प्रतीक बन सकता है। अवकाश देखने के लिए दीपक का बुझा देना होगा। भय का देखने के लिए भय की भावना का प्रतीक बनाना होगा। मन की ऐसी उलझना के प्रतीक विचित्र रूप के होते हैं। कोई व्यक्ति किसी कठिन समस्या की गुंथी सुलझाने का प्रयास कर रहा है। रात को वह सपना देखता है कि किसी घन जंगल में से मार्ग ढूँढ़कर बाहर जा रहा है। उसकी गंधी सुलझाने का अज्ञात मानस द्वारा प्रस्तुत यही प्रतीक है। विद्वान् लेखक सिलवरर ने प्रतीक पर विचार करते हुए अज्ञात मानस—अचतन अवस्था का चित्रण के पहलू को छाड़ दिया है। इसी लिए कई मार्कों की बाने बहते हुए भी वे असंलियत तक नहीं पहुँच पाये हैं। उनके अनुसार प्रतीक दो कारणों से बनते हैं— यक्ष तथा स्पष्ट चीजों से तथा अयक्ष और अस्पष्ट चीजों से जैसे भय आदि। सिलवरर के कहना नुसार तीन प्रकार के प्रतीक होते हैं—१ इन्द्रिय सम्बन्धी २ भौतिक पदार्थ सम्बन्धी तथा ४ कायिक यानी शरीर सम्बन्धी।

किन्तु इनसे ही प्रतीक का क्षेत्र पूरा नहीं होता। बिना अज्ञात मानस की गति विधि को समझ प्रतीक समझ में नहीं आ सकता। मनुष्य ने देवता के रूप की किस प्रकार कल्पना कर ली? भक्ति रस से यह कल्पना हुई यह तो ठीक है पर न तो वह इन्द्रिय सम्बन्धी है न भौतिक पदार्थ है और न कायिक दृष्टिक है। डॉ० जग इसका उत्तर देने हैं। उनके अनुसार उपास्य देव का अज्ञात मानस में बना हुआ चित्र ही देवमूर्ति बन जाता है। इस चित्र के निर्माण में भक्ति शृंगार वासना आदि सभी प्रकार के रस तथा भाव का भी हाथ रहा हो पर चित्र का तयार करनेवाला अज्ञात मानस ही है। किन्तु उसका मूल रूप अज्ञात मानस में ही बना है। अज्ञात मानस में बने ऐसे ही मूल रूप को साहित्य तथा कविता में प्रतीक रूप में पाते हैं। किन्तु अज्ञात मानस (या समझने के लिए उसे अतर्मानस ही कहें तो उचित है) रहस्य की बातों को रहस्यमय ढंग से सोचता है। उस बात में से अनिश्चितता तथा वास्तविकता को छोट देता है पर

रहस्य तो रहस्य ही रहेगा रहस्य के ढग से ही कहा जायगा । इसी लिए चित्त के भीतर प्रगाढ़ आध्यात्मिक भावना रखनवाला सूर तुलसी कबीर या पश्चिम के दत्ति ऐसे कवियों की रचनाएँ रहस्यमय हैं प्रतीकात्मक हैं । उनमें उनके भीतर का प्रकाश प्रतीक रूप से प्रतिबिम्बित है । उसे समझन के लिए प्रयत्न करना होता है । कबीर न शरीर की सबसे बड़ी साक्ष्यता इस बात में समझी कि मरन के बाद वह भासमयी जानवरो का पेट भरे । हिंदू लोग एकादशी के पर्व को बड़ा शुभ समझते हैं । उस दिन की मौत शुभ समझी जाती है । कबीरदास ने लिखा है—

एकादशी को मछली जाय ।

वह सोधे बंकुण्ड जाय ॥

उनका तात्पर्य है कि एकादशी का मृत्यु हो लाश नदी में डाल दी जाय मछलियों का पेट भरे । पर अर्थ का अर्थ करनेवाला यह भी समझ सकता है कि जो लोग एकादशी को मछली खाते हैं व साधे बंकुण्ड जाते हैं । सूरदास के अनक पत्ता का अर्थ अभी तक लोग अनुमान से लगाते हैं । आर्थर साइमन्स^१ ने यही बात दार्शनिक मेटरलिक के नाटका के बारे में लिखी की है । मेटरलिक का मन परमात्मा का सत्ता में रम गया था । ससार को धार सासारिकता से बंधु खींचे । उन्हें भय था कि जिस अज्ञान के अधकार से निकलकर मनुष्य प्रकाश में आया है उसी में, उसी अधकार में वह फिर से लीन हो जा रहा है । इसी लिए उनके नाटका में गूढ़ रहस्य भरा पड़ा है । मेटरलिक नाट्यमंच का जीवन को वास्तविकता के चित्रण का प्रतीक मानते थे । ससार के उस पार की मृत्यु के बाद की जीव की यात्रा का विषय भी आध्यात्मिक भावनावाला के लिए बड़ा महत्त्व रखता है । उस तत्त्व को कवि साहित्यकार तथा विद्वान लोग प्रतीकात्मक ढंग से ही सामने रख सकते हैं । कबीर की ही एक कविता है—

चदरिया झीनी रे झीनी ।

मुनि बशिष्ठ बशरथ से जानो, सबन निमल फीनी ।

बास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी ॥

इस कविता में चदरिया से तात्पर्य मानव चोला है यह मनुष्य योनि है । बशिष्ठ ऐसे लोगो ने मानव शरीर प्राप्त कर उससे अपने आध्यात्मिक गुण और ज्ञान को बढ़ाया पर कबीर को इतने पर ही सन्तोष है कि उन्होंने अपने तन मन का दुरुपयोग नहीं किया ।

इस कविता में “चदरिया” मानव योनि का रहस्यमय प्रतीक है। गोरवामी तुलसीदास ने श्री राम के परम मुग्धकारी रूप की व्याख्या न करके इतना ही लिखा है—

गिरा अनयन, जयन बिनु बानी

जीभ को घ्राँख नहीं है। घ्राँख को जीभ नहीं है। तो फिर रूप का बखान कौन करेगा ? परम सौन्दर्य की यह प्रतीकात्मक “याख्या कितनी सुन्दर है ! मानव यथा को स्वर्गीय जयशकर प्रसाद ने दर्शाया है —

जो घनीभूत पीड़ा थी,
मस्तक में बनकर छापी।
हुडिन में आँसू बनकर,
बह जाज बरसन आयी।

या सुमित्रानन्दन पन्त ने लिखा है—

साकार चेतना सी थी—
छिटकी-सी चादनी छ थी।

‘साकार चेतना का चादनी के प्रतीक से वर्णन बहुत ही उत्तम है। वूँकि घ्राँख से दूर आध्यात्म नेत्रों से अदृश्य दशो बात स्वयं रहस्यमय ह अतएव अधिकांश प्रतीक भी रहस्यमय होते हैं। गूढ़ होते ह अस्पष्ट नहीं। व्यापक होते ह प्रच्छिन्न नहीं। रहस्यमय उनके लिए ह जो रहस्य समझते नहीं। तत्रशास्त्र में दिये गये प्रतीक बहुत अधिक रहस्यमय ह। पर एक बार उनका अर्थ समझ लने पर ज्ञान की कुजी मिल जाती है। इस पुस्तक में हम दुर्गापूजा का एक यन्त्र दे रहे ह। इससे प्रकट है कि पुजारी को जिस मन्त्र की पूजा करनी है उसमें सभार की सभी शक्तियाँ देवताओं के सभी गुण तथा शक्तियों के सभी स्वरूप वर्तमान हैं। एक मन्त्र में सब शक्तियों तथा देवत्वों का मिलाकर एक परा शक्ति एक परब्रह्म का रूप चित्रित कर दिया गया है। पर इस यन्त्र प्रतीक को बिना गुरु की सहायता के नहीं समझा जा सकता। इस यन्त्र के बनानेवाले प० काशीपति त्रिपाठी वाराणसी के प्रकाण्ड पंडितों में से हैं तथा दाक्षिणात्य शाक्त सम्प्रदाय में उनका प्रमुख स्थान है। यह यन्त्र उनके अतर्मानस की अनोखी रचना है उनकी आध्यात्मिकता का प्रतीक है। तांत्रिक यन्त्र इसी प्रकार रहस्यमय होते ह।

हर एक देश का प्रतीक उस देश को मनोवृत्ति (सामूहिक मनोवृत्ति) पर निर्भर करता है। भारतवर्ष अध्यात्मप्रधान देश है। हमारा श्रुंगार रस भी वैराग्य के साथ संयुक्त

है। हमारे देश की मूर्तिकला प्रस्तरकला निर्माणकला रस प्रधान है भाव प्रधान है इसी लिए वह इतनी सजीव है। यूनान रोम मिस्र आदि की कला में केवल शृंगार प्रधान है। भौतिक भावना ही है अतएव उनमें उतनी सजीवता नहीं है। साची, अजंता एलोरा बहो की मूर्तिकला को देखने से तथा मिस्र या रोम की मूर्तियों से मिलान करने से यह अंतर स्पष्ट हो जायगा। प्राचीन भारतीय कला का प्रत्येक पहलू आध्यात्मिक महत्त्व रखता है। सुन्दर अट्टनग्न स्त्रिया की प्रतिमाएँ भी वासना कामना खेद शोक या वरगम्य क भाव का व्यक्त करती हैं। शकर की तीसरी आंख निरर्थक नहीं बनायी गयी है। वह उनकी आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। वह दिव्य चक्षु है जो शकर ऐसे ज्ञानी को ही प्राप्त हो सकता है। बौद्धों के स्तूप या घमचक्र का भी ऐसा ही आध्यात्मिक रहस्य है।

धर्म अतमानस की वस्तु है। कला तथा साहित्य का उदय अतमानस में होता है। इसलिए किसी देश की कला तथा साहित्य का ज्ञान समझने के लिए यह जरूरी है कि उस देश के दर्शन तथा धर्म को भी पहचाना जाय। हिंदू बौद्ध ईसाई या मुसलिम कला का जानने पहचानने तथा समझने के लिए इन धर्मों का दर्शन इनका बर्दाश्त इनकी आध्यात्मिकता को भी समझना पड़गा। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कला धर्म की सहेली है। धर्म कला का सखा है। दोनों का एक दूसरे से अलग कर देने से दोनों ही अधूरे रह जायेंगे। भारतीय कला की आध्यात्मिक महत्ता को पश्चिम के बिरोधों का विद्वान समझ पाता है। हमने पिछले अध्यायों में हैबेल की पुस्तक^१ का जिक्र किया है। उस विद्वान ने हमारी कला की बहुत सी बातों का समझा था और बहुत सी बातों का नहीं भी समझा था। पर हमारी मूर्तिकला पर उन्होंने लिखा है—

इनका रचना दैवी शक्ति का पहचानने के लिए जीवन के अंतर में बड़े जीवन को प्रकट करने के लिए अवास्तविकता में वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए भौतिक पदार्थ के भीतर बड़ी आत्मा की जानकारी के लिए (हुई है)। हैबेल ने कुछ सुन्दर उदाहरण भी दिये हैं जैसे शकर के तीन मस्तक (तीन मुख)। एक मानसिक ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा मानसिक वृत्तियों का प्रतीक है। तीसरा मानसिक वास्तव्य का प्रतीक है। या हम यह भी कह सकते हैं कि तीनों त्रिमूर्ति उत्पत्ति पालन तथा संहार के प्रतीक हैं। दस मस्तकवाला रावण वास्तव में दसों विद्याओं में उसके पाण्डित्य का प्रतीक है।

बिना कारण के मनुष्य के शरीर में कोई रोग नहीं लग सकता। इसी प्रकार चेतन या अचेतन मानस शून्य में नहीं सोचता। शून्य के भीतर भी प्रवेश कर उसको समझने

का प्रयास अवश्य करता है। बिना किसी विषय का मौलिक आधार हुए बिना किसी वस्तु का मूल रूप हुए वह कल्पना तथा चिन्तन की परिधि में नहीं आ सकता। ईश्वर की सत्ता के विषय में यही सबसे बड़ी दलील है। यदि ईश्वर न होता तो उसके बारे में इतनी कल्पना तथा भावना भी नहीं बनती। बहुत-सी बातें जो प्रत्यक्षतः हमारी समझ में नहीं आती वह मन की समझ में रात्रि के शांत वातावरण में आ जाती हैं। पर यह तो और कुछ नहीं अज्ञात मानस या यो कहिए कि अतमानस को वास्तविकता का बोध हुआ। ऐसा ही बोध ऋषियों को हुआ था। उन्होंने हमारे वैदिक मंत्र बनाये नहीं। मंत्रों को देखा। ऋषयो मन्त्रद्रष्टार ऋषियो को मन्त्र द्रष्टा कहते हैं। ऐसे ही बड़े बड़ ताधु सत तथा पोर-वगम्बरो को 'इलहाम' होता है। अज्ञात मानस की अवि कसित दशा में भ्रम विकल्प तथा आशंका भी इन्हीं कारणों से पदा हो सकती है। जाति कुल परम्परा तथा संस्कार अतप्त वासना इन सबका प्रभाव अज्ञात मानस पर पड़ता है और वस्तु का मूल रूप भी अज्ञात मानस धारण किये रहता है। अतएव इन सबके प्रतीक स्वप्न में तथा वाणी में कला में तथा साहित्य में भावना में तथा काय में प्रतीक रूप में बनते रहते हैं पदा होते रहते हैं।

किसी भी देश जाति तथा धर्म का मनुष्य हो उसके अतमानस में एक सी धारा बह रही है। आज भौतिकता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी है पर सत्कार के अधिकांश प्राणी धर्म कला रहस्यवाद पौराणिक गाथा इत्यादि में समान रूप से रुचि लते हैं। यह ममान रुचि उनके सामान्य मौलिक मानसिक एकता का प्रतीक है। माता की भक्तता, पिता का भय देवता से प्रेम स्त्री शक्ति से भय यह सभी देशों में प्राप्त मानसिक विचार धारा है। इसी से सभी देशों में मातृत्व के प्रतीक शक्ति की पूजा तथा परम पिता ईश्वर की उपासना प्रारम्भ हुई। सच्चिदानन्द परब्रह्म की कल्पना हम भारतीयों ने की। अतएव हमने सभी विभूतियों से युक्त ब्रह्मा विष्णु महेश-त्रिभूति सत् चित्त आनन्द बना डाले मूल रूप मन में छा जाने से प्रतीक बनने बनाने में देर नहीं लगती।

किन्तु मूल रूप अतस्तल में वतमान रहना जरूरी है। तभी प्रतीक बनते हैं। ये मूल रूप किस प्रकार वतमान रहते हैं इसे समझना बड़ा कठिन है। डा० जग ने इसे समझन का कुछ प्रयास किया है। वे लिखते हैं कि मूल रूप की स्थिति की उपमा सूखी हुई नदी के पेट से दी जा सकती है। अभी तो पानी सूख गया है पर किसी समय पानी वापस आ सकता है। अज्ञात मानस में मूल रूप की सत्ता उसी प्रकार है जिस प्रकार कि जलकुण्ड में जीवन। जल कुछ समय के लिए प्रवाहित होता रहा है। उसने उसमें बहते-बहते गहराई पदा कर दी है। जितने अधिक समय तक जल उसमें रहा है उतनी ही गहराई होगी। यह जल अपने कुण्ड में कभी भी वापस आ सकता है। गहराई होने

की जरूरत है। 'समाज में या सर्वोपरि राज्य में व्यक्ति किसी सीमा तक इस जल के प्रवाह को नहर के पानी की तरह नियंत्रित कर सकता है।'^१

मन के भीतर बठा हुआ मूल रूप मौलिक आधार या तात्त्विक सत्य किसी समय भी अज्ञात मानस द्वारा प्रकट किया जा सकता है। अज्ञात मानस केवल निजी तथा व्यक्तिगत बातों का ही प्रतीक नहीं बनाता। अतः वासना एक निजी बात है। उसका मनुष्य से व्यक्तिगत सम्बन्ध है। अतएव उसका प्रतीक तो निजी उपयोग का होगा। पर मनुष्य सामाजिक जंतु है। देश काल परम्परा के अनगिनत सामूहिक विचार और प्रश्न उसके सामने रहते हैं। वह अपने अज्ञात मानस द्वारा सामूहिक प्रतीक भी बनाता है ऐसे प्रतीक भी बनते हैं जिनका महत्त्व सबके लिए है और होना भी चाहिए। यह भद इसी बात से स्पष्ट हो जायगा कि कला की अभिव्यक्ति अज्ञात मानस द्वारा हुई। पर वह प्रतीक सबके लिए है पर स्वप्न की अभिव्यक्ति अज्ञात मानस द्वारा होने पर भी उसका केवल निजी तथा व्यक्तिगत महत्त्व ही है। धार्मिक प्रतीक भाव्य व्यक्तिगत नहीं हो सकते। इनका भी सामूहिक उपयोग होगा।

अज्ञात मानस की गति को जो नहीं समझना चाहते वे प्रतीक के रहस्य को भी नहीं समझ सकते। प्राचीन काल में विश्वास था कि ईश्वर का प्रेष्ठ प्रतीक एक गोलाकार चिह्न है ○। प्राचीन सभ्यताओं का विश्वास था कि ईश्वर ने सबसे पहली सृष्टि को चार तत्वों में विभाजित किया। एक गोलाकार के चार भाग हो गये। ऐतिहासिक काल से पूर्व के युग में चार की संख्या ईश्वरत्व का तथा उसके बनाये चार भौतिक तत्वों का प्रतीक समझी जाती थी। अब यह विश्वास किसी मनुष्य के अन्तर्मानस में हो सकता है। किन्तु ऐसा विश्वास एकदम भीतर बठा है। कभी उसने इसके विषय में न तो सोचा न बातचीत की। एक दिन ऐसा मनुष्य सपना देख सकता है कि पहले एक गोला बना। फिर उसने सपना का रूप धारण किया और स्वप्न देखनेवाले को चारों ओर से घेर लिया। फिर इसी के बीच में एक गोल घड़ी बन गयी जिसमें एक केन्द्र बिन्दु है। फिर इनका एक चौकोण नगर के रूप में बन गया। तब यह चौकोण गोलाकार रूप धारण करने लगता है।^२ और सपना समाप्त हो जाता है। इस स्वप्न द्वारा स्वप्न देखनेवाले को समूची सृष्टि को ईश्वररूपी एक केन्द्र बिन्दु द्वारा सञ्चालित होने का बोध कराया जा रहा है।

१ C G Jung— 'Essays on Contemporary Events'—1947—page 12

२ Jung— 'The Integration of Personality'—1940

स्टेकल^१ ने एक रोचक उदाहरण दिया है। एक सुन्दर युवक था जो सुन्दरी लडकियों को आकृष्ट किया करता था। पर उसके मन में ईश्वर का भय समाया हुआ था। एक दिन उसने सपना देखा कि मेरी पाठशाला में मेरी कक्षा में धार्मिक शिक्षा पर परीक्षा होनेवाली है और मैं परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मास्टर साहब के पास एक बड़ी सी मोटी-सी किताब है जिसमें मुझ जो बुरे नम्बर मिले ह, वे दर्ज हैं। जागते ही मैं बहुत चिन्तित हो जाता हूँ। मेरा दिल धड़कने लगता है।

यह स्वप्न स्पष्टतः उस युवक के दबी भय का अपने बुरे कामों के प्रति क्षोभ का द्योतक मात्र है। फायड लिखते हैं कि जो स्वप्न जसा दिखाई पड़ता है वसा नहीं है। उसका अर्थ भिन्न होगा। फायड यह बात अपनी कामवासना के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कहते हैं पर बात हर हालत में सत्य है। मास्टर साहब को युवक ने सपने में देखा था। वे और कोई नहीं स्वयं उसकी अंतरात्मा है जो उसके कार्यों पर कड़ी निगाह रखती है। फायड लिखते हैं कि 'हर एक प्रतीक ठोस इच्छा को व्यक्त करता है। समूची इच्छा को प्रकट करना है। डा० पद्मा अग्रवाल ने भी सिद्ध किया है कि मनोवश्लेषणिक रूप से हर एक प्रतीक का स्थायी अर्थ होता है।

प्रत्येक सकेत का निश्चित अर्थ होता है यह भी सत्य है पर हर प्रतीक का सकेत के समान ही स्थायी अर्थ होते हुए भी सबके लिए समान अर्थ नहीं हो सकता। अमेरिका में यदि मोटर ड्राइवर को चौराहे का सिपाही जाने का सकेत करे तो इसका अर्थ होगा दाय से जाओ। इंग्लण्ड में ऐसे सकेत का अर्थ होगा— बायें से जाओ। इसी प्रकार फायड का विद्यार्थी खुली पुस्तक सपने में देखकर उसका अर्थ स्त्री की योनि समझेगा। भारत का नागरिक उसे विद्या अथवा कम का लेखा का प्रतीक समझेगा। प्रतीक का अर्थ अज्ञात मानस के विकास पर निर्भर करता है।

अनेक विद्वानों के विचार

१३ अक्टूबर १९६० को यूयाक में राष्ट्र परिषद की बैठक हो रही थी। उसमें काफी उपद्रव हुए। बहुत गरमा गरमी हुई। अध्यक्ष न शांति स्थापित करने के लिए अध्यक्षीय दण्ड को मज पर कई बार पटका पर कुछ फल न निकला। दण्ड मेज पर पटकते पटकते टूट गया। सावियत रूस के प्रधान मंत्री तुरत बोल उठे— यह राष्ट्र परिषद का प्रतीक है। उनका तात्पर्य यही था कि जिस प्रकार अध्यक्ष का दण्ड टूट गया है उसी प्रकार राष्ट्र परिषद भी टूट रही है। दण्ड के साथ परिषद के भविष्य को नष्टी कर देना अनचित भी नहीं था। पर ऐसे प्रतीक की कल्पना क्या हुई? दण्ड के टूटने से ऐसी बात क्यों मुह से निकली? निश्चयत यह बात सोवियत प्रधान मंत्री के आंतरिक भाव को व्यक्त करती है। उनकी बात परिषद नहीं मान रही थी। इस पर उह क्रोध आया होगा। उन्होंने परिषद की समाप्ति की बात साची हागी और अध्यक्ष का दण्ड टूटना उनके लिए एक प्रतीक बन गया जो उनकी आंतरिक भावना का द्योतक था। किन्तु उस घटना को सबने उसी प्रतीक के रूप में क्या नहीं देखा जसा सोवियत प्रधान मंत्री ने?

यदि हम कहते हैं कि प्रतीक वास्तविकता का बाध कराता है तो ऊपर लिखा प्रतीक यदि प्रतीक है तो सोवियत प्रधान मंत्री ने जो बात कही उस वास्तविकता का बाध सबको होना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं हुआ। जब उन्होंने दण्ड टूटने का प्रतीकात्मक कहा तो दर्जना व्यक्तियां न उनका उपहास किया। उनकी बात का गलत कहा। तब तो यह स्पष्ट है कि प्रतीक वास्तविकता का बोध कराते हैं पर यह वास्तविकता स्वयं सबके लिए एक समान नहीं है। किसरेर न अपनी पुस्तक में लिखा है कि किसी वस्तु की निश्चिन् यथायता या वास्तविकता मान लेना भूल है। भिन्न प्राणियों के लिए भिन्न वस्तु की भिन्न वस्तुस्थिति होती है। जल की सत्ता हमारे लिए जिस रूप में है जलचर प्राणी के लिए उस रूप में नहीं है। मक्खी के ससार में और हमारे ससार में बड़ा भारी अंतर है। हमें जो चीज सबसे अधिक घनास्पद मालूम होती है मक्खी के लिए वही सबसे अधिक प्रिय है। वस्तु वही है उसकी यथायता का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो जाता है। भिन्न प्रकार के जीवों के अनुभव भी भिन्न होते हैं। इसी लिए

कैसरेर लिखते हैं कि “यथायता (वास्तविकता) न तो कोई अद्वितीय वस्तु है और न सजातीय अथवा सम भाववाली।^१ जितने प्रकार के प्राणी ह उतन प्रकार की विभिन्नता वास्तविकता की भी होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक सीबनिज का मत था कि हर प्राणी स्वयं अपनी एक इकाई है। कैसरेर भी इसी मत के थे। हर प्राणी का अपना अलग ससार होता है। दार्शनिक उल्लकूल^२ का भी यही मत था। पर अथ जीव जंतुओं में और मानव जीव में एक बड़ा अंतर है।

हर देहधारी जीव की शारीरिक रचना उसकी आवश्यकता के अनुसार सम्पूर्ण है। सप के कान नहीं होते पर वह उसकी कमी कभी महसूस नहीं करता। उसकी स्पर्शोद्भूत उसे कान की आवश्यकता नहीं महसूस होने देती। संगीत के स्वर भी उसे स्पष्ट कर लेते हैं। मक्खी जोक कीट पतंग सभी की शरीर रचना उनकी जरूरत भर पूरी है। ठीक है हर एक की शरीर रचना ऐसी है कि उससे एक ओर तो बाहरी चीजा से सब कुछ यानी रस रस गंध आदि ग्रहण किया जा सके। दूसरे अपने शरीर द्वारा दूसरे पर प्रभाव डाला जा सके। बिच्छू का शरीर अपना पोषण भी कर सकता है और दूसरे को डक भी मार सकता है। जानवर आदि सभी के दाही काम हैं—ग्रहण और विसर्जन। पर मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपने शरीर को इतने सक्षिप्त तथा साधारण उपयोग में नहीं लाता। उसमें जो विवेक है बुद्धि है उससे उसने अपना एक तीसरा महान् काय बना लिया है—वह है उसके द्वारा निमित्त प्रतीक प्रणाली। इस प्रणाली द्वारा उसने अपने लिए यथायता का वास्तविकता का अधिक व्यापक क्षेत्र ही नहीं बना लिया है बल्कि अपनी यथायता का अधिक विस्तृत घनत्व तथा आयतन भी बना लिया है।^१ इसी लिए मनुष्य के काय की गतिविधि अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत डीली होगी है। पशु का भूख लगे जहाँ मिला जो रुचिकर हुआ खालिया। मल विसर्जन करना हुआ कहीं भी खड़ा-खड़ा कर देगा। कामवासना का वह अन्य सभी पशुओं के सामने शांत कर लगा। पर मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। वह सांच समझकर हर काम करता है कौन काम एकांत में करना है कौन सबके सामने वह जानता है। उसके पास विचार है विवेक है। इसके द्वारा वह सोचता ज्यादा है काम कम करता है। चेतन तथा अचेतन ज्ञात तथा अज्ञात मानस की विचार तथा विवेकशक्ति से ही प्रतीक पैदा होते हैं। विचार तथा विवेक के कारण ही मनुष्य जीवों में श्रेष्ठ समझा जाता

१ Ernest Cassirer— An Essay on Man—Doubleday & Co New York—1953—page 41

२ Uexkull

३ वही पृष्ठ ४३।

है। पर उसका विचार तथा विवेक उसे पतन की ओर भी ले जा रहा है। अपने विचार तथा विवेक से उसने सभ्यता का इतना बड़ा मायाजाल बना रखा है कि कई प्राचीन दार्शनिका का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि पशु का जीवन अधिक स्वाभाविक है सही है, विचारशक्ति से मानव का पतन ही हुआ है। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसा का भी यही मत था।^१

किंतु मनुष्य अपनी प्रगति तथा सफलताओं से अब बच नहीं सकता।^२ उसे अपने जीवन के वातावरण में रहना ही होगा। मनुष्य अब भौतिक जगत् में नहीं रहता। वह प्रतीकात्मक जगत् में रहता है। उसने भाषा को प्रतीक बनाया है। उसके विचारों को व्यक्त करनेवाला प्रतीक भाषा है। उसने अपने मन की बात इतिहास के साथ मिलाकर कहने के लिए पौराणिक गाथाओं की रचना कर डाली। हज़रत मूसा की कहानी है कि उन्होंने सूर्य की आँख के बीच से ऊट के निकल जाने की बात कही थी। यह कथा केवल ईश्वर की प्रभुता का बतलाने के लिए है। दुर्गा सप्तशती में काम और क्रोध को नष्ट करनेवाली भगवती दुर्गा द्वारा शम्भ तथा निशुम्भ राक्षसों के सहारों की कथा है। काम तथा क्रोध के प्रतीक वे दोनों राक्षस थे। इसी प्रकार अपने अज्ञात मानस यानि अन्तर्मानस में वर्तमान मूल रूप तथा यथाथ भाव को व्यक्त करने के लिए उसने कला को जन्म दिया जिसके प्रतीकात्मक होने का वर्णन हम पिछले अध्यायों में कर आये हैं। कला ही प्रतीकात्मक नहीं है। धर्म भी प्रतीकात्मक है। अपनी आस्था अपनी कल्पना अपने विश्वास के आधार पर मनुष्य ने उस अज्ञात शक्ति को जिसे ईश्वर कहते हैं बोधगम्य बनाने के लिए समस्त के दायरे में आने के लिए प्रतीक रूप में रच डाला है। मूर्तिपूजा हो गिरजाघर में पूजा हो मस्जिद में नमाज़ पढ़ना हा—जो कुछ है वह प्रतीकात्मक ही है। इस प्रकार मनुष्य के विचार विवेक ने उसके मन तथा बुद्धि ने उसे इन प्रतीकों के जादू में जकड़ दिया है। पशु जगत् ऐसे बध्ना में नहीं है। मनुष्य उन्हें भी खींचकर अपने प्रतीकों के बध्न में डाल देता है जैसे भोजन करने के समय की सूचना यदि घटी देती है तो वह केवल मनुष्य के लिए ही भोजन करने का प्रतीक नहीं है उस घर का पालन कुता भी उस प्रतीक या संकेत को समझ गया है। खान के लालच से उसके मुख से भी पानी गिरने लगता है।

सभ्यता की प्रगति क्या है? केवल इन प्रतीकों का ही परिमाणन है। भाषा में परिमाणन कला में परिमाणन धर्म में परिमाणन—इसी प्रकार की बातों को सभ्यता

१ L. homme qui medite, est un animal deprave"—Rousseau

२ वैसिरेर, पृष्ठ ४३।

में प्रगति कहते ह । पर प्रतीकात्मक प्रगति से मनुष्य का जीवन अधिक सुखी तथा सयत नहीं हो रहा है । वह अपने ही जाल में और भी जकड़ता जा रहा है । आज उसकी बुद्धि इतनी शिथिल हो गयी है कि वह सकल्प विकल्प के बीच डूबता उतराता रहता है । काल्पनिक भावनाएँ काल्पनिक भय काल्पनिक आशकाएँ उसे उत्तेजित तथा आदोलित करती रहती ह । अत्यधिक प्रतीकात्मक हो जान के कारण वह अत्यधिक विवत्पात्मक भी हो गया है ।

यह कहना भी भूल होगी कि मनुष्य लाख बुरा सही पर पशु पक्षी से अच्छा ही है । मनुष्य को यह उच्चता प्रतिपादित करने के लिए हम कह देते हैं कि मनुष्य में धमबुद्धि है भले बुरे की पहचान है, उसमें विवेक है । किंतु मनुष्य में पशु से अधिक यह सब कुछ भी नहीं है । प्राकृतिक तथा साधारण जीवन के जो मूल तत्त्व ह उनसे मनुष्य दूर चला जाता है ।

पशु पक्षी केवल ऋतुकाल में ही स्त्री ससग करते ह किन्तु मनुष्य के लिए दिन रात और हर दिन बराबर है । पशु गभवती के निकट नहीं जाता, मनुष्य के लिए यह रोक नहीं है । नर पशु पक्षी एक भादा पशु पक्षी के साथ सम्पर्क हो जान पर जीवन भर साथ निभाता है । मनुष्य यह नहीं कर पाता । ये सब सबसाधारण के लिए कही गयी बातें ह - पवित्रविशेष या अपवाद के लिए नहीं । दैहिक तथा भौतिक विपत्तियों की सूचना जितनी जल्दी तथा जितन पहले पशु पक्षी को मिलती है मनुष्य को कदापि नहीं । रोग की चिकित्सा या निदान जितना अच्छा पशु कर सकता है उतना मनुष्य नहीं । आज भी हम ब दरों से हजारों दवाएँ सीख रहे ह । उनकी चिकित्सा को चुपचाप देखकर उनक द्वारा उपयुक्त जड़ी बूटियों का अपने काम में लाना सीख रहे ह । हम नित्य अनुमान करके नित्य नयी चीजों का पदा कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन अधिक सुखी तथा सम्पन्न हो । पशु अपने जानन भर समूची विद्या पेट से लेकर आया है । असल में ज्ञान की कमी हममें है पशु में नहीं । हर एक पशु पक्षी की अनुभूति ज्ञान बुद्धिमत्ता समान होती है । मनुष्य में तो यह हो गया है कि कुछ लोग सोच विचारकर काम करते ह और आदेश देते हैं तथा अधिकांश उनका पालन करते हैं । हरा सिगनल देख कर रेलवे ट्रेन चली जायगी । रेल की पटरी पर सिगनल देनेवाला का अलग सगठन है । ट्रेन चलानेवाले तथा ट्रेन पर बठनेवालों का अलग सिगनल है । सिगनल यानी चिह्नक प्रतीक नहीं हो सकता । भौतिक जगत् यानी दिखाई पडनेवाली दुनिया में विशय को निदिष्ट करनेवाली वस्तु को चिह्नक कहते ह पर प्रतीक तो मानव जगत की वस्तु है । चिह्नक का प वाहक वस्तु है प्रतीक विचारात्मक होता है । चार्ल्स मौरिस ने इन दोनों के

भेद को अच्छी व्याख्या की है।^१ वे भी स्वीकार करते हैं कि पशु पक्षी में व्यावहारिक कल्पनाशक्ति तथा बुद्धिमत्ता है पर मनुष्य में प्रतीकात्मक कल्पनाशक्ति तथा बुद्धिमत्ता है।

नाम प्रतीक

मानव मस्तिष्क में इतनी विभिन्नता है कि उसकी गति का निश्चित निरूपण सम्भव नहीं है। एक ही बात को भिन्न-यक्तियाँ पर भिन्न प्रतिक्रिया होती है। किसी को रोते देखकर कोई दुःखी होता है कोई हँस देता है। हमारे मन का ज्यों-ज्यों विकास होता गया हमने व्यावहारिक दृष्टिकोण के स्थान पर प्रतीकात्मक दृष्टिकोण ग्रहण करना शुरू किया। किसी पर क्रोध आने पर हम मार बैठते थे। अब आँख से धूर देते हैं। पहले हम उसे गाली देते थे। अब मन फेर लेना भी एक रोष चिह्न है। मनुष्य ने अपने लिए जानकारी का एक सबसे सरल साधन ढूँढ निकाला—नामकरण। हर वस्तु का एक नाम रख दिया गया। पानी उस तरल चीज का नाम है जिसे गले के नीचे उतार देने से तृष्णा शांत होती है। उस चीज को यदि मागना हा तो हम पानी कहेंगे। पानी शब्द उस चीज का प्रतीक बना। इस प्रकार हर चीज का प्रतीक नामकरण द्वारा बना दिया गया। बिना नाम प्रतीक के हम अब कुछ नहीं समझ सकते। पशु जगत में नामकरण ऐसी कोई चीज नहीं है। अतएव उनके सामने ऐसे कामों में समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। नाम को याद करने में बड़ा समय लगता है। कोई व्यक्ति हर शब्द को नहीं रट सकता। जितने अधिक नाम याद ह उतना अधिक विद्वान होगा। चीनी लोगो ने अक्षर नहीं बनाये। हर वस्तु का चित्र बना दिया। हर चित्र का अपना नाम है। अतएव उनकी भाषा में जितने अधिक नाम बनते जायेंगे, उतने अधिक चित्र बनते रहेंगे। इसे प्रतीक नहीं तो और क्या कहेंगे? हमने क ख ग को कभी नहीं दखा परक की ध्वनि का प्रतीक बना दिया। उसी प्रकार हमने एक चिड़िया को देखकर उसका नाम 'ताता' रख दिया। उस तोता नामधारी चिड़िया का चित्र बना दिया। चीनी भाषा में एक शब्द जुड़ गया—एक अक्षर भी जुड़ गया। ऐसे पाँच हजार प्रतीकों को जानने वाला चीन में विद्वान् समझा जाता है।

किंतु नाम प्रतीक में एक बड़ा भारी दोष है। बचपन में हमने सीखा था कि एक शब्द का निश्चित अर्थ होता है। मार्जार माने बिल्ली जल—पानी अग्नि माने आग।

१ Charles Morris—Article on The Foundation of the Theory of Signs —Encyclopaedia of the Unified Sciences—Pub 1938

पर ज्यो-ज्यो हम बड़े होते जाते हैं हम यह अनुभव करने लगते हैं कि नाम की रचना हमने की है। अतएव अपनी रचना का हम अपने मन के अनुसार उपयोग भी कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि 'म पानी पानी हो गया' तो इसका यह अर्थ यह नहीं हुआ कि म जल हो गया। जिस प्रतीक रूप में यहाँ पानी-पानी हो जाना या लज्जा या सकोच से गड़ जाना—अर्थ हो गया इसी प्रकार अर्थ शब्दों की भी व्याख्या हो सकती है।

शब्द-प्रतीक

शब्द प्रतीक के समान वस्तु प्रतीक तथा ध्वनि प्रतीक भी अनेक अर्थवाले हो सकते हैं। घटी केवल भोजन करने के लिए नहीं बजती। खतरे की घटी भी होती है। प्रार्थना की घटी भी होती है। प्रतीक वही है उपयोग भिन्न हो गया। इसी लिए कैसरे ने लिखा है कि मानव प्रतीक की यह विशेषता नहीं है कि उनका सम भाव होता है बल्कि उनमें परिवर्तनशीलता होती है।^१ विभिन्न रूप से उनका प्रयोग हो सकता है। एक आदमी किसी को बुनाने के लिए ताली बजाता है। दूसरा विडिया उड़ाने के लिए ऐसा करता हागा। अनेक भाषाओं का उपयोग कर हम एक ही बात कह सकते हैं और एक ही भाषा में हम अनेक बातें कह सकते हैं। एक ही बात को अनेक ढंग से कहा जा सकता है और अनेक बातों को एक ही ढंग से कहा जा सकता है। घर जाना है—इस बात को अनेक ढंग से कह सकते हैं—कुटिया पर जायेंगे अपने बसेरे पर चलेंगे चौराहे के बाद बायीं तरफवाले पहले मकान में जायेंगे। यह सब ढंग हो सकते हैं। यदि यह कहना हो कि घर जाकर स्नान करके खाना खाकर पूजा करके सो रहेंगे—तो इसको संक्षेप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि निवृत्त होकर सो रहेंगे। किंतु भाषा का प्रयोग दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए होता है। जिसकी जसी समझ होगी उससे वैसी बात कही जायगी। गूढ़ अर्थवाले प्रतीक गूढ़ अर्थ समझनेवाले के ही काम में आ सकते हैं। कमसमझ के लिए उनका अर्थ कमसमझी का होगा।

बुद्धि केवल बचपन या बुढ़ापे पर निर्भर नहीं करती। यह अपने स्फूर्ति तथा विकास पर निर्भर करती है। जानवर का बच्चा बहुत-सी ऐसी बातें पेट से ही सीखकर आता है जिन्हें इंसान को सीखने में काफी समय लगता है।^२ अधिकांश जानवर पेट से तरना सीखकर

कैसरे की पुस्तक पृष्ठ ५७।

२ Sir William Stern—'Psychology of Early Childhood'—(Translation by Anna Barwell—2nd Edition—Holt & Co New York—1930 114)

घाते हैं। मनुष्य को तैरना सीखने में काफी समय लगता है। मनुष्य के बच्चे की तुलना में चूहे का बच्चा ३० गुना तीव्र गति से चतन्य होता है। पर मनुष्य तथा पशु की बुद्धि में एक बड़ा अन्तर है। मनुष्य 'यावहारिक ज्ञान से सतुष्ट नहीं होता। उसे सैद्धांतिक आदर्श भी बनाना आता है। इस सैद्धांतिक आदर्श के सहारे ही वह मानसिक विकास की ऊँची से ऊँची सीढ़ी पर पहुँच जाता है। अपने सैद्धांतिक विचार के कारण ही वह सैद्धान्तिक प्रतीक बनाता है।

मनुष्य की सैद्धांतिक गवेषणा तथा तत्त्वबुद्धि से उत्पन्न बातें केवल सासारिक रूप से हर एक बात पर विचार करने वाले की समझ में नहीं आ सकती। काट ऐसे विद्वान् पश्चिम में कम पैदा हुए हैं जिन्होंने दृश्य जगत के परे, उससे आगे बढ़कर दृष्टि डालन की चेष्टा की हो। प्लेटो के रिपब्लिक ग्रन्थ की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है कि हम लोगों को उसकी बातों पर विचार कर अपने अनुभव के द्वारा उसकी समीक्षा करनी चाहिए। उसे एक स्वप्न द्रष्टा की कल्पना समझकर अयावहारिक नहीं समझना चाहिए। आज़कल के दार्शनिकों की यह सबसे भद्दी भूल है कि वे प्राचीन दशन तथा विचार का हेय समझते ह।^१ काट के विचार का यह सारांश है। आज के दशनशास्त्री प्राचीन दशन शास्त्र या विचारधारा को महत्व नहीं देते। अपनी इसी ओछी भावना के कारण हमारे अधिकांश पश्चिमीय दार्शनिक प्रतीक सम्बंधी हमारी प्राचीन परिभाषा का महत्व न देकर उसे कोरी भौतिकता की कसौटी में कसन लगते ह और तभी वे मनुष्य या पशु पक्षी की मानस समता करने लगते ह। कसिरेर न स्वीकार किया है कि सैद्धांतिक गवेषणा ही मानव की विशिष्टता है। यह गवेषण वह तभी करेगा जब उसकी आत्मा इस ससार के उस पार यानी अध्यात्म के निकट होगी। मनुष्य परमात्मा के अधिक निकट है। इसी लिए वह अय जीवों से श्रेष्ठ है। इसी लिए वह अपने ज्ञान के लिए प्रतीकों का निर्माण कर रहा है। उनक बंधन में बंधता भी जा रहा है। पर जो ज्ञान बाधता है वह गाँठ खोलता भी है।

ऐतिहासिक तथा भौतिक में भेद

जो लोग अज्ञात मानस की सैद्धांतिक गवेषणा की शक्ति को न तो समझते ह न उसमें विश्वास करते ह वे प्रतीक की वास्तविक मर्यादा को नहीं समझ सकते। वे हर चीज़ का ठोस तथा आँखों से समझ में आनेवाला प्रमाण मांगते ह। पर प्रतीक विद्या भौतिक विज्ञान की विद्या नहीं है। भौतिक विज्ञान का पंडित आँकने योग्य तथा तोलने योग्य

हर वस्तु को नाप-तौल लेता है और जो चीज आकने तथा नापने योग्य नहीं होती उसे भी इसके योग्य बनाकर चैन लेता है। उसकी हर एक बात की छानबीन प्रत्यक्ष रूपसे तुरत की जा सकती है। उसने ससार की आणविक शक्ति को भी, अणु परमाणु को भी, नाप तौल लिया है और उनसे काम लेकर उनकी सत्ता सिद्ध कर दी है। हमारी-आपकी शकाग्रो का समाधान वह अपनी प्रयोगशाला में ले जाकर कर देगा। किंतु इतिहासकार क्या करेगा? उसे अतीत की बातें बतलानी हं, वे बातें बतलानी हैं जो प्रत्यक्ष में कभी आ नहीं सकती जिनका प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण नहीं है। प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति युद्ध तथा संधि की अब कहानी रह गयी है। कुछ पुराने दस्तावेज हैं पुराने हस्तलिखित या काठ पत्थर पर लिखित ग्रंथ ह या शिलालेख ह या फिर पुराने खड्ग या प्राचीन मूर्तिकला शिल्पकला आदि हैं। उन्हीं के आधार पर अतीत का चित्र सामने खींचना है। भौतिक विज्ञान के पंडित का काम जितना सरल है, इतिहासकार का काम उतना ही कठिन है। बिखरे टुकड़ों पर इतिहास की इमारत खड़ी करनी है। उसके आधार प्राचीन शिलालेख या भग्नावशेष या शिल्पकला ह। अतएव यह स्वीकार करना पड़ेगा कि य सब चीजें अतीत के प्रतीक ह। गुजरे हुए जमाने का इतिहास प्रतीकात्मक है।^१ शिलालेख या भग्नावशेष पर जो कुछ लिखा है उसके अक्षर या दीवाल की पच्चीकारी स्वतः प्रतीक नहीं है। जब उन लिखावटों का अर्थ समझा जाय जब उन पच्चीकारियों का भाव समझा जाय तभी वे चीजें प्रतीक बन जाती हैं क्योंकि उनके समय की सभ्यता की रूप रेखा खड़ी हो जाती है। जब तक अर्थ में न लाया जाय बात की तह में न जाया जाय प्रतीक की मर्यादा समझ में नहीं आती।

वाक्य प्रतीकात्मक

यदि किसी शिलालेख में जो मिस्र में प्राप्त हुआ हो यह लिखा हो कि बाराणसी के समान तिकोनिया मंदिर बनवाया तो इस वाक्य का बहुत बड़ा अर्थ हो गया। इतिहासकार सिद्ध करेगा कि यह वाक्य इस बात का प्रतीक है कि मिस्र के लोगों ने तिकोनिया मंदिर बनाता भारत से सीखा बाराणसी से उनका बना सांस्कृतिक सम्बन्ध था तथा दोनों देशों की सभ्यता एक थी। फिर और आगे बढ़कर इतिहासकार कहेंगे कि तिकोनिया पिरामिड (शव-गृह) भी भारत के देवालयों की रचना से सीखी गयी कला का परिणाम है तथा त्रिकोण में ही मानव जीवन की सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न है। एक शिलालेख इतने बड़े ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतीक बन गया। किंतु जिसने शिलालेख के उस वाक्य पर ध्यान नहीं दिया उसके लिए उस लेख का कोई भी महत्त्व नहीं है।

१ कैसरेर की पुस्तक, पृष्ठ २०१।

एक दूसरी बात भी ध्यान में रखनी चाहिए । उस लेख को पढ़ा सभी ने, पर उसकी गहराई में पठकर असली अर्थ निकाल लेने का प्रयत्न उसी ने किया जो अतीत की सत्ता पर, अतीत की आध्यात्मिकता पर विश्वास रखता था तथा जो यह मूल रूप मन में लेकर चला है कि अतीत का मानव आज के समान ही एक दूसरे की सभ्यता तथा शिष्टता पर प्रभाव डालता था । अतः एव मन में बना मूलरूप ही उसे उस खोज की ओर ले गया । यही बात हमारे देश के दशनशास्त्री भी कहते हैं । वे कहते हैं कि अध्ययन तथा सत्संग से मन में सही धारणाओं तथा मूल रूप बनने लगते हैं जो हमको सच्ची खोज तथा सच्ची पहचान की ओर ले जाते हैं ।

अकगणित

आज जो चीज सीधी सरल मालूम होती है वह हजारों वर्ष पूर्व विचार की पकड़ में नहीं आ सकती थी । हजारों वर्ष पूर्व हमने यह सत्य समझा कि सृष्टि में जो कुछ प्राकृतिक रूप से हो रहा है वह एक निश्चित क्रम से हो रहा है । सूर्य की गति भी नियमित है भारतीय आर्यों ने सबसे पहले प्रकृति के तत्त्वों को समझने तथा समझाने के अक प्रतीक बनाये जिससे अकगणित का महान शास्त्र बना । हमने सख्या बनायी । गिनना सीखा । एक दो चार की गिनती बनी । अका के सहारे हमने ज्योतिष विद्या ईजाद की । पश्चिमी पंडितों का कहना है कि अकशास्त्र सबसे पहले यूनान में बना तथा ज्योतिष विद्या का प्राथमिक ज्ञान ईसा से ३५०० वर्ष पूर्व बबिलोनियन लोगों को हुआ ।^१ उन्होंने पहले पहल यह पहचाना कि अपनी १२ राशियों महिन सूर्य की गति विधि तथा तारकमण्डल की गति विधि में बड़ा अंतर है । उन्होंने इन विचित्रताओं को समझाने के लिए अक शास्त्र यानी गणित तथा पीगणिक भाषा के प्रतीक का उपयोग किया । ज्योतिषशास्त्र प्रतीकात्मक है क्योंकि अकशास्त्र स्वयं प्रतीकात्मक है । एक चीज को एक देखकर एक इकाई बनाना उस एक चीज का प्रतीक हुआ । भाषा के प्रतीक से कहे गये प्रत्येक शब्द या वाक्य के तात्पर्य—अर्थ का एक क्षेत्र होता है जिसमें उस कही जानेवाली वस्तु के क्षेत्र के पहले इस भाग पर फिर दूसरे भाग पर प्रकाश की रेखा फल जाती है ।^२ हमारे मुख से लड़खू शब्द निकलते ही उस गोल मिठाई के हर कोने पर बुद्धि का प्रकाश फल जाता है । पर इतना ही कह देने से उस चीज का पूरा प्रतीक नहीं बन पाया । हमारे मन में शका हो जाती है कि एक मिठाई है या अनेक या कितनी । तब हम उस शका को दूर करने के लिए तथा पूरा सत्य बतलाने के लिए उसके साथ सख्या जोड़ देंगे—पाँच

१ वही, पुस्तक पृष्ठ २६५ २६६ ।

२ S Gardiner— The Theory of Speech and Language '—page—51

लड्डू। भ्रव पाँच कहते ही बुद्धि पाँच जगह पर उसी लड्डू को रखकर उस पर 'अथ' का प्रकाश डाल देगी। बिना भ्रक प्रतीक का सहारा लिये कोई चीज स्पष्ट नहीं हो सकती। इसी लिए गणित ज्यामिति बीजगणित, गणित ज्योतिष, सगीतशास्त्र—सभी का एक ही आधार है। एक ही नींव पर ह, वह नींव है भ्रक। इसी लिए कैसिरेर कहते हैं कि गणित विश्व व्यापी प्रतीकात्मक भाषा है। इस प्रतीकात्मक भाषा के द्वारा चीजों का बणन नहीं किया जाता बल्कि उनका एक दूसरे से सम्बन्ध समझाया जाता है।^१

गणित प्रतीक

गणितात्मक प्रतीकत्व को सबसे पहले, कैसिरेर के मतानुसार लीबनिज नामक दशन शास्त्री ने पहचाना था। गणिततात्मक प्रतीक से हर एक चीज समझी जा सकती है। गणित के द्वारा प्रतीकों की व्यापकता को समझा जा सकता है। गणित प्रतीक का इतिहास अथ सभी प्रकार के प्रतीकों के इतिहास के साथ मिला जुला हुआ है।

इसके साथ नार्थाप की कही गयी एक बात मिला देनी चाहिए। उनका कहना है कि भाषा तथा गणित दोनों को बिना एक साथ मिलाये कोई प्रतीक स्पष्ट नहीं हो सकता। वे लिखते हैं कि मनुष्य की साधारण बुद्धि से उत्पन्न भाषा विशिष्ट पदार्थों का अर्थ बता सकती है वह विशिष्ट पदार्थों का अर्थ प्रतीक बन सकती है जैसे नीलाकाश सिर में दब फल की महँक। पर कई बातों का एक दूसरी के साथ सम्बन्ध स्थापित कर निश्चित प्रतीक बनाने के लिए गणित प्रतीक का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए प्रतीक को गणित से पथक नहीं कर सकते।^२ भाषा द्वारा व्यक्त गणित प्रतीक तथा गणितात्मक तक ही आदश प्रतीक है।^३ नार्थाप यहाँ तक लिख गये हैं कि आज के भाषा-वदितों के भाषा प्रतीक द्वारा साधु जीवन तथा उसे जानने के तरीके भ्रष्ट किये जा रहे हैं। साधारण भाषा में वाकरण की गूढ़ता तथा उपमालकार की भरमार के कारण जीवन के तथा वस्तु के वास्तविक सौन्दर्य की जानकारी नहीं हो सकती। साधारण भाषा में कर्ता तथा क्रम को इतना अलग कर दिया जाता है कि दोनों का सम्बन्ध समझ में नहीं आ सकता। शायद इसी लिए आधुनिक युग की वर्तमान आवश्यकता की तुलना में मानव की नतिकता निर्बीज

१ कैसिरेर—पृष्ठ २७३।

२ Symbols and Society"— Fourteenth Symposium of the conference of Science Philosophy and Religion " Conference office, New York 1955—Article by F S L Northrop—page 61-62

३ वही, पृष्ठ ६३।

नीरस तथा प्रभावहीन हो गयी है।^१ नार्ग्रिप ने यहाँ तक लिख दिया है कि बिना तर्कात्मक रीति से परस्पर-सम्बन्ध पहचाने प्रतीक समझ में नहीं आ सकता।

परस्पर सम्बन्ध

परस्पर सम्बन्ध की बात भी ध्यान देने योग्य है। वस्तु के एक दूसरी के साथ सम्बन्ध को समझने से ही इस महान् स्रष्टा म अन्तर्व्याप्त एकता तथा एक-स्वरिता का अनुमान लग सकता है। इसी लिए दार्शनिक काट कहते हैं कि हर एक दार्शनिक विचार में इस “अधिकतम एकता” को सामन रखना चाहिए। पर आज का विज्ञान आदतन अनेक वादी हो गया है। उसे सीधी सादी व्याख्या भी पसन्द नहीं है। वह हर चीज को उलझा देता है। पुराने जमाने में नतिकता के सिद्धांत सीधी सादी जवान में कह दिये जाते थे ‘सत्य वद धर्म चर। आज हम इसी को दूसरे ढंग से कहेंगे— सच बोलने से अपना जीवन सुखी होता है। समाज में व्यवस्था कायम रहती है। इसलिए सच बोलो। अब हमको सोचने तर्क करने की काफी गुञ्जाइश हो गयी है। सच बोलने से अपना जीवन सुखी क्यों होता है? समाज में व्यवस्था कैसे कायम रहती है? इत्यादि बातें मन में उठने लगेंगी।

अनस्ट कैसिरेर^२ के समचे दशन सिद्धान्त पर विवेचन करते हुए डेविड बामगाड ने इस कथन को सही नहीं माना है कि सीधे ढंग से कही हुई पुरानी बात आज की उलझन भरी भाषा की तुलना में कही उत्तम है। वे कहते हैं कि कोई एक बात सीधे कह देन से ही उसका महत्त्व समझ में नहीं आ सकता। हमने कह दिया कि चोरी मत करो। पर इससे यह कहाँ मालूम हुआ कि तुमको चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। किसी भी दशा में चोरी मत करो। इतनी बात समझाने के लिए वाक्य को लम्बा करना पड़गा। झूठ मत बोलो। यह कह देना बहुत सही है पर ऐसे भी भ्रवसर आते हैं जब इस आदेश का अर्थवाद करना पड़ता है जैसे किसी का प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना जरूरी हो सकता है। तलवार लेकर कोई व्यक्ति किसी का पीछा करता चला आ रहा हो। वह व्यक्ति भागकर किसी मकान में छिप जाय। उसका पीछा करनेवाला यदि मकान

१ वही, पृष्ठ ६३।

२ डॉ० जर्नेस्ट कैसिरेर का जन्म २८ जुलाई, १८७४ को जर्मनी के जेमला नगर में हुआ था। उनकी मृत्यु ११ अप्रैल, १९५४ को हुई। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ *LRVENNTNI SPROBLEM—Problem of Knowledge*—मन् १९०४ में प्रकाशित हुआ था। कैसिरेर पश्चिम के दार्शनिकों में “प्रतीक का रूप” का सिद्धान्त प्रतिपादित करनेवाले पहले पंडित समझे जाते हैं।

मालिक से पूछे—“क्या इसमें अमूक व्यक्ति छिपा है ? —तो क्या उत्तर दिया जाएगा ? उस समय सत्य काम न देगा । ऐसे अवसरों पर धार्मिक आदेशों की अवज्ञा करने को हमारे यहाँ अपराधम कहते हैं । कैसिरेर के दशन पर आलोचना करते हुए डेविड बामगार्ड ने ऐसे आदेशों की इतनी सरलता से कह देने को सरलता का अतिश्रमण ^१ कहा है । प्रतीक की सरलता के अतिश्रमण के दायरे से बाहर निकालने पर ही बहूँक से समझ में आ सकेगा ।

मानव-बुद्धि की सीमा

काट ने एक बड़े भाँके की बात कही थी । उनका कथन था कि ‘मानव बुद्धि से वस्तु की जानकारी पदा होती है स्वयं वस्तु नहीं पदा होती । कैसिरेर इस सिद्धांत से पूणत सहमत थे । उन्होंने बुद्धि द्वारा वस्तु की जानकारी के सिद्धांत को ही प्रतिपादित करते हुए यह सिद्ध किया था कि जो वस्तु हमारे सामने है उसकी सत्ता हमारी बुद्धि तक ही है । उसने जिस चीज को जिस रूप में समझा उसका वसा नाम रख दिया । इसलिए हमारे सामने जो कुछ भी है वह मानसिक प्रतिबिम्ब है कल्पना मात्र है । जो कुछ दृश्य है वह प्रतीकात्मक रूप ^२ मात्र है । रील ऐसे लोगों ने कैसिरेर की इस बात का घोर विरोध करते हुए लिखा था कि ‘जो सामने छाँख से दिखाई पड़ रहा है उसे मानसिक प्रतिबिम्ब या कल्पना कैसे मान ल ? पर अर्धा आदमी हाथी का पैर छकर उसे खम्भ क्यों समझता या कहता है ? आकाश में वर्षा के जलकणों पर सूर्य की किरणों को रंग बिगों रंग से खलते देखकर हम लोग उसे भगवान् इन्द्र का धनुष क्यों समझते हैं ? बुद्धि का आइना जितना तथा जसे होगा वसी परछाई पड़ेगी । वसे ही विचार दार्शनिक विद्वान् बारबग तथा उनके अनेक अनुयायियों क थे । बारबग कला धर्म भाषा तथा विज्ञान—हर चीज में प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मानते थे । इतिहास को भी वे प्रतीकात्मक समझते थे ।^३

ज्ञान भी प्रतीकात्मक है

बारबग की यह बात कैसिरेर ने और आगे बढ़ायी । उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ज्ञान भी प्रतीकात्मक होता है । ज्ञान वह माध्यम है जिसके द्वारा हम ‘वास्तव में वास्त

१ “The Philosophy of Ernest Cassirer”—Edited by Paul—Arthur Schilpp—Library of Living Philosophers Illinois Pub 1949—Article by David Baumgardt—page 582

२ वही पुस्तक, Dmitry Gawronsky का लेख, पृष्ठ १७ ।

३ वही—F Saxl का लेख, पृष्ठ ४८ ४९ ।

विकता को पहुँचने का प्रयास करते ह^१ तो फिर जब वास्तव में वास्तविकता का पता नहीं है तो कसे और किस प्रकार माध्यमवानी वस्तु यानी ज्ञान को प्रतीकात्मक से अधिक ऊपर उठी वस्तु कहा जाय ? ससार में जो कुछ हमारी मन वचन कम सम्बन्धी इन्द्रियो से सम्बन्ध रखनेवाला या उस पर प्रभाव डालनेवाला है उसका इन्द्रिय ज्ञान करने का हम सतत प्रयत्न करते रहते ह^२ और इन्द्रिय सम्बन्धी तथा इन्द्रिय ज्ञान ये दोनों एक दूसरे से इतना घना सम्बन्ध रखते ह^३ कि इनकी जानकारी भी प्रतीकात्मक होगी । असली जानकारी हो गयी यह दावा कोई नहीं कर सकता । इसलिए यही मानना पड़ेगा कि प्रतीकात्मक जानकारी है । इसका प्रमाण भी मौजूद है । यह विश्व एक नियम एक व्यवस्था में बंधा हुआ है । आरम्भिक काल में मनुष्य इसके तत्त्वों से अधिक निकट था । वह भाषा आदि प्रतीकों का सहारा लेकर नहीं चलता था । जो कुछ देखता या अनुभव करता था उसके अनुसार इशारों से काम चला लता था । ऐसी दशा में प्रकृति से उसका सीधा सम्पर्क था । किन्तु ज्यों ज्यों भाषा बनती गयी मानव ने प्रतीक के सहारा बात को समझना तथा समझाना शुरू किया वह प्रकृति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध तोड़ता गया । आज हम अक्षरों से वर्णों का तथा मौसम का अनुमान लगाते ह^४ । आज हम आँकड़ों के सहारे यह समझने का प्रयास करते ह^५ कि कितने व्यक्तियों के भोजन भर खाद्य सामग्री है । पिछली सभ्यता समझने के लिए पिछली कला के प्रतीक का सहारा लेना पड़ेगा । ऐसे सहारे में यह दोष भी हो सकता है कि हमने ठीक से सही बात का भाषा में व्यक्त न किया हो या आँकड़ों को उचित ढंग से न तैयार किया हो । किसरेर का मत था कि ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गयी भाषा साहित्य कला विज्ञान, सबने मिलकर एक प्रतीकात्मक सभ्यता बना दी है जिसमें जो कुछ है वह प्रतीक के रूप में है असली नहीं है ।^६ इसका अर्थ तो यह हुआ कि प्रतीक के विकास के साथ हम वास्तविकता से दूर होते जा रहे ह^७ । हमको ज्ञान के स्थान पर ज्ञान का प्रतीक प्राप्त हो रहा है ।

किन्तु बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता । बुद्धि ही मनुष्य का सबसे बड़ा सम्बल है । यूनानी दार्शनिक अरस्तू मनुष्य को विवेक युक्त सामाजिक पशु कहते थे । किसरेर भी मानव पशु को इसी प्रकार का जन्तु मानते ह^८ पर भाषा कला धर्म विज्ञान आदि के द्वारा वह पशु से अधिक ऊँचे ढंग के समाज में रहता है ।^९ यह सही हो सकता है पर मानव स्वयं पशु प्रतीक है, यह भी स्थापित हो गया । मनुष्य ने जो दर्शन शास्त्र तथा धर्मशास्त्र बनाया है उसका भी केवल एक ही कारण है । वह 'म' और तू

१ वही, Hendrik J, Pos का लेख, पृष्ठ ७८— Sense in the Sensuous '

२ वही, पृष्ठ ६९ ।

३ वही, Franz Kaufmann, पृष्ठ ८४४ ४५ ।

“मनुष्य तथा ईश्वर” के घनिष्ठ सम्बन्ध को जानने का प्रयास है।^१ चूँकि ये दोनों चीजें माध्यम हुईं अतएव इनको भी प्रतीकात्मक मानना पड़ेगा। इसलिए, यह भी मानना पड़ेगा कि धर्म स्वतः मानवता के परे वस्तु नहीं है बल्कि उसकी सीमा के भीतर है। चूँकि पूर्ण ब्रह्म तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं है अतएव मनुष्य का धर्म प्रतीक मनुष्य के बाहर नहीं हो सकता।^२ ईश्वर ने मनुष्य को जो सबसे बड़ी वस्तु दी है वह है सोचने की शक्ति। इस शक्ति से ही उसने धर्म प्रतीक बनाया है। उसका लक्ष्य है अपनी अनन्त सत्ता को पहचानना। अपनी अनन्त सत्ता को पहचानने के लिए अपने से बाहर नहीं जाना है। अपने ही भीतर प्रवेश करना है। इसलिए धर्म प्रतीक के द्वारा अपने ऊपर अपने अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। यह विजय अपने से बाहर जाकर नहीं अपने आत्म समर्पण से होगी।^३ धर्म ही एकमात्र ऐसा प्रतीक है जो आत्म समर्पण से लक्ष्य तक ले जाता है। धर्म की इसी लिए इतनी मर्यादा है। मनुष्य का जो कुछ प्रयत्न है वह आध्यात्मिक मुक्ति के लिए है। वह जो कुछ कर रहा है अपने बंधना से अपना छुटकारा प्राप्त करने के लिए। अपनी अभिव्यक्ति के लिए तथा ‘क्रमागत आत्म मुक्ति’ के लिए उसने भिन्न प्रकार के प्रतीका की रचना की है रचना करता जा रहा है। पर इन बातों को समझने के लिए आवश्यक यह है कि हम अपने जीव विज्ञान को आध्यात्मिक जीव विज्ञान बना दें अपने दशनशास्त्र को मानवता के अधिक निकट ला दें।^४

दूरी का कारण प्रतीक

हम ऊपर लिख आये हैं कि प्रतीक एक माध्यम मात्र है। ज्ञान स्वतः भी माध्यम है। बीच के आदमी की तब जरूरत होती है जब खुद मुलाकात न हो। जब प्रत्यक्ष सम्बन्ध न हो तभी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यदि माध्यम ठीक मिल गया तो असलियत को पहुँचा देता है प्राप्त करा देता है। जिसने जितना अच्छा माध्यम बनाया वह उतनी ही जल्दी सही माग पर सही परिचय को प्राप्त करेगा। पर, जिसने जरा भी भूल की वह ठोकर खाता रहेगा। प्रतीक की यही सबसे बड़ी कठिनाई है। यदि उचित प्रतीक बने तो उचित माग प्रदर्शन होगा। यदि अनुचित तथा अमात्मक प्रतीक बने तो मनुष्य ठोकर खाता रहेगा।

जब हमने यह मान लिया कि प्रतीक एक माध्यम है तो हमको फ्रीडरिक वियोडोर विशेर^५ के विचार को अपना लेने में क्या आपत्ति हो सकती है। उनका कहना था कि

१ वही, पृष्ठ ८४६।

२ पृष्ठ, ८४८।

३ वही पृष्ठ ८५२।

४ वही, David Bidney का लेख, पृष्ठ ५४१।

५ Friedrich Theodor Vischer

प्रतीक तभी बनते हैं जब आदमी अपने को प्रकृति से दूर करना सीखता है। तब वह अपने आशय को प्रकट करने के लिए प्रकृति से भिन्न सदेश-वाहकों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक वस्तु आशय को प्रकट करनेवाली एक क्रियाशील वस्तु है जिसने इन्द्रिय जगत्पदार्थ को बौद्धिक रूप दे दिया है। प्रतीक की महत्ता उसके माध्यम बनने की शक्ति में है। किन्तु जहाँ भी प्रतीक होगा उसका मूलतः निश्चित आशय होगा। उसमें ध्रुवीयता होगी ध्रुवत्व होगा। किन्तु उसके द्वारा एक दूसरी से भिन्न वस्तुओं का एकीकरण भी होगा। प्रतीक के द्वारा ही इन्द्रियो को प्रभावित करनेवाली वस्तु तथा उनका ज्ञान दोनों की जानकारी हो सकेगी। विचार तथा काय ज्ञाता तथा ज्ञेय प्रकृति और मनुष्य मानव की आवश्यकताएँ तथा दैवी तत्त्व इन भिन्न चीजों की एकता स्थापित कर उनकी जानकारी करानेवाली वस्तु प्रतीक है।^१

कला का माध्यम

कसिरेर सभी प्रतीकात्मक ललित कला का प्रतीक श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि उसमें नीचे धार्मिक प्रतीक का पुट है और उसमें विज्ञान की मर्यादा शामिल है। ललित कला सभी को समान रूप से आकृष्ट कर लेती है। पर यह तभी वस्तुतः मुखरित और ललित होती है जब इसकी तह में आध्यात्मिकता धार्मिकता हो। कला के द्वारा मनुष्य न अपने अभिमान अपने दोष अपनी इच्छा अपनी महत्वाकांक्षा—सबको साकार रूप दे दिया है। प्रकृति में उसने जो रूप रंग देखा जो कुछ सीखा तथा समझा उनकी अपनी कच्ची से नकल कर अपने चित्र या अपनी मूर्तियों में उतार देता है। अतः आगत्वा मानव के विचार उसकी भावनाएँ, उसकी पीड़ाएँ या उसके अभिमान एक समान हैं। अतएव ललित कला की भाषा से हर प्रकार का मानव एक दूसरे के निकट आ जाता है। अतएव ललित कला का प्रतीकात्मक माध्यम श्रेष्ठ है।^२ पर कला जिसने दृश्य वस्तु की कोरी नकल करने का साधन बनाया, वह कभी भी सफल कलाकार नहीं हो सकता।^३ बहती हुई नदी को देखकर उसकी तस्वीर खींच देना नाम कला नहीं है। उस नदी के प्रवाह में जो अतः आत्मा है जो आध्यात्मिकता है जो मौलिकता है वह भी कलाकार की पकड़ में आनी चाहिए। ऐसे गुण से हीन कला प्रतीक से समाज की हानि होती है। ऐसी हीन कला के द्वारा इतिहास का अध्ययन अमार्मिक हो जाता है।

१ वही पुस्तक Katharine Gilbert का लेख, पृष्ठ ६०९-१० "The opposites that are reconciled by the offices of symbols are many

२ वही, पृष्ठ ६१२।

३ वही, पृष्ठ ६१३।

भाषा का प्रयोग

भाषा भी तो एक कला है। पर भाषा की कला मनुष्य ने बहुत बाद में सीखी। प्रारम्भ में भाषा का उदय उसी समय हुआ जिस समय मानव के मस्तिष्क का प्रभात काल हुआ होगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे पहली तथा महती उपज भाषा है।^१ भाषा और कुछ नहीं केवल नामकरण ही तो है। क की ध्वनि का क नाम रख दिया इत्यादि तथा जो वस्तु सामने आयी उसका एक नाम रख दिया। व्याकरण तो बहुत बाद की चीज है। इसलिए भाषा और कुछ नहीं नाम प्रतीक है। पर सब प्रतीकों में सबसे सरल उपयोगी प्रतीक यही है क्योंकि जब कभी जिस समय आवश्यकता पड़ी, यह सरलता से उपलब्ध है। हमें प्यास लगी है। पानी का प्रतीक जल का चित्र भी हो सकता है। पर हम उसकी तस्वीर दूढ़ने कहाँ जायें? हम तो पानी लाओ कहकर छुट्टी पा जाते हैं। हमारा काम चल जाता है। किंतु गले के नीचे पानी जाना चाहिए और उस चीज को पानी कहना चाहिए इतना भी सीखने में मनुष्य को बहुत काफी समय लगा होगा। मन में बाह्य तथा दृश्य जगत् तथा अंतर और अदृश्य ससार को पहचानन की अदभुत क्षमता होनी है।^२ इसी क्षमता के कारण उसने हजारों वर्षों में धीरे धीरे अपने प्रतीक बनाये हैं। भाषा प्रतीक सबसे प्राचीन तथा मौलिक है। प्रतीकात्मक रूप के सिद्धांत के जेम्स मीडा का सिद्धांत न इस बात को स्वीकार कर हमारे नाद ब्रह्म तथा शब्द सिद्धांत को मान लिया है। हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि प्रणव नाद ॐ मष्टि का प्रथम नाद था जिससे भाषा का भाषा प्रतीक का जन्म हुआ है।

मन का उद्देश्य

बाह्य तथा अंतरजगत् का स्वामी ज्ञाता तथा मूलधार मन हुआ जो भीतर और बाहर का सब कुछ जानता है। यह मन ज्यो ज्यो विकसित होता जाता है त्यो त्यो उसके प्रतीक भी विकसित और परिपक्व होते रहते हैं। ज्यो ज्यो वह अपने को सासारिक बंधनों से ऊपर उठाता चलता है त्यो त्यो उसका प्रतीकात्मक व्यवहार, उसका प्रतीक अधिक उन्नत होता चलेगा।^३ जिस मन में भीतर और बाहर की चीजों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी उसके प्रतीक उतने ही अधिक व्यापक अथ पुनः तथा बाह्य जगत् तथा अंतर जगत् से सम्बन्धित होंगे। वही प्रतीक वास्तविक प्रतीक है जो दोनों का सम्मिलित प्रतीक होता है। आवश्यकता इस बात की है कि

१ वही पुस्तक, Susanne K Langer का लेख, पृष्ठ ३९१—९२।

२ वही, पृष्ठ ३९३।

३ वही, Robert S Hartman का लेख, पृष्ठ ३०५।

प्रतीक को ठीक रूप में समझा तथा पहचाना जाय । उदाहरण के लिए एक व्यक्ति किसी दूसरे के कंधे पर अपना हाथ रखता है । इसका क्या अर्थ होगा ? जिस समय वह हाथ उसके कंधे पर गया वह अपने इस शरीर का नहीं रहा जिसमें से निकलकर वह दूसरे के कंधे पर चला गया है । जिस समय वह अपने वास्तविक शरीर से अलग न होते हुए भी अलग होकर दूसरे के कंधे पर जा लगा उस समय न वह अपने शरीर का रहा न उसका वह रूप ही रह गया जो हम समझते थे ।^१ वह कवल एक प्रतीक रह गया— उसका अर्थ लगाना होगा । किसी के कंधे पर हाथ रखना प्रेम का प्रतीक हो सकता है आत्मीयता का प्रतीक हो सकता है या सोते हुए आदमी को जगाने का प्रतीक हो सकता है । इस प्रकार प्रकट में जो भाँख से दिखाई पड़ा वह तो इतना ही था कि एक हाथ किसी दूसरे के कंधे पर गया । इस क्रिया ने क्या प्रतीक बनाया यह मन के समझने की चीज हो गयी पर केवल भाषा द्वारा इतना कह देने से कि अमुक ने अमुक के कंधे पर हाथ रखा बात साफ नहीं हुई । भाषा के माध्यम से प्रतीक का माध्यम स्पष्ट नहीं हुआ । पर यह भाषा का दोष हुआ । प्रतीक का नहीं । भाषा अपनी उच्च सीमा पर पहुँच कर सब कुछ कह सकती है पर साधारण तौर पर भाषा मन के साधारण विचारों का झूला या पालना मात्र है ।^२ मनुष्य में बुद्धि के विकास के समय से ही भाषा का उपयोग हर समय उठनेवाले साधारण विचारों का व्यक्त करने के लिए होता है पर मन केवल साधारण विचारों की रंगभूमि नहीं है । मन तथा बुद्धि केवल भाववाचक वस्तु नहीं ह । उनके सामने विश्व का व्यापक क्षेत्र नापने तथा माँकने के लिए है । अतः वे अपने विचार व्यक्त करने के लिए साधारण उपयोग की चीज से काम न लेकर एक नयी भाषा की रचना कर लेते हैं । वह वस्तु है प्रतीक । प्रतीकों में भी गणितात्मक प्रतीक बहुत ही सटीक तथा साधक होते हैं । गणित के प्रतीक अर्थ रहित नहीं हैं ।^३ सख्याओं का भी अपना अर्थ होता है । गणित के द्वारा जो कुछ भी साचा या समझा जाता है वह बहुत ही स्पष्ट अर्थ रखता है । सृष्टि के गूढ़तम रहस्य गणित के द्वारा हल हो जाते हैं । फलित ज्योतिष गलत हो सकता है, पर गणित ज्योतिष नहीं । अतएव अकों की भाषा में प्रतीक बहुत ही शुद्ध तथा साधक होते हैं ।

किन्तु गणित ही अथवा भाषा दोनों का एक ही गुण प्रतीक में होता है । कई अकों के मिलाने से एक सख्या प्राप्त होती है । यदि हमने कहा दस तो इसका अर्थ यह होगा

१ वही, पृष्ठ ३०५ ।

२ वही पुस्तक Susanne K. Langer का लेख पृष्ठ ४०० ।

३ वही पुस्तक, Harold R. Smart का लेख, पृष्ठ २६६ ।

कि दस इकाई मिलकर, पाँच दो मिलाकर या दो पाँच मिलकर यह सख्या बनी । यानी दस के प्रतीक में उसके विभाजन योग्य सभी अंक समाविष्ट हो गये । उसमे प्रवेश करके एक रूप को प्राप्त हो गया । इसी प्रकार संगीत प्रतीक भी है । चाहे किसी भी भाषा में हो ध्वनि तथा स्वर, शब्द तथा उनका चुनाव जब एक साथ मिलकर स्वर लहरी उत्पन्न करते हैं हम उसे संगीत कहते हैं । हमको उस संगीत की भाषा भले ही न समझ में आये, हमारा मन उसका आनन्द प्राप्त कर लेता है । इसी प्रकार बहुत से शब्द मिलकर एक वाक्य बनता है । जब सब शब्दों का अर्थ एक में जोड़ दिया जाता है तब समझ में आने योग्य अर्थ प्राप्त होता है । शब्दों का ऐसा सकलन कर, एक ही अर्थ समाविष्ट करनेवाले वाक्य एक बच्चा या दूसरे की भाषा न जाननेवाला नहीं बना सकता । इसी लिए उनको बात समझ में नहीं आती । इस एकता को उत्पन्न करनेवाला मन होता है ।^१ अपने विचार के अनुसार मन स्वर लहरी अंक अथवा भाषा का एक रसत्व तथा एक अर्थत्व पदा करता या निर्माण करता रहता है । कुछ शब्द रख देने से वाक्य नहीं बनते । हमने कह दिया कि हम खाना गया हूँ जब — तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता । यदि हमको यह प्रतीक बनाना है कि हमने खाना खा लिया तो कहना पड़ेगा— मैं भोजन कर चुका । अब इतने शब्द मिलकर एक निश्चित परिणाम पर पहुँचना सम्भव हुआ । पर इस परिणाम पर पहुँचाया मन ने । प्रतीक बनाया मन ने । अतएव मन की मर्यादा को भुला देने से हम प्रतीक की गहराई तक नहीं पहुँच सकेंगे ।

इसलिए धूम फिर कसिरेर तथा उनके समान विचार करनेवाले इसी नतीजे पर पहुँचे कि प्रतीक का मन तथा बुद्धि से आध्यात्मिक पहलू से इतना घना सम्बन्ध है कि उसे समझने के लिए अध्यात्म विद्या से सहायता लेनी पड़ेगी । जब यह तय हो गया कि बुद्धि अपने अनुभव के अनुसार प्रतीक बनाती है तो फिर बचा क्या समझने में । जितना अनुभव होगा, उतना ही समझ में आवेगा । पर यदि अपना अनुभव कम है तो दूसरे का सहारा तो है । जो दार्शनिक हैं, उनके अनुभव से काम लेना पड़ेगा । अनुभव हमारा बड़ा भारी सहारा है । पर कोरे भौतिकवाद के अनुभव से काम नहीं चलेगा । काम तो चलेगा कसिरेर द्वारा वर्णित अनुभव की अध्यात्म विद्या से ।^२ उससे हम जो कुछ समझ सकेंगे वही हमारा सहारा वही हमारा ज्ञान होगा ।

१ वही, पुस्तक Wilhan H Werkmeister का लेख, पृष्ठ ७९६ ६७ ।

२ वही पुस्तक—Carl H Hamburg का लेख, पृष्ठ ११५—Metaphysics of Experience ”

राजनीतिक प्रतीक

पिछले अध्याया से यह स्पष्ट हो गया कि प्रतीक की रचना केवल प्रेरणावश नहीं होती। वह निश्चित आवश्यकता की पूर्ति करता है, जिसे उद्गम में इलहाम कहते हैं या जिसे हम आत्म प्रेरणा कहते हैं। उसका तार्किक विश्लेषण नहीं हो सकता। हमारे ऋषि मंत्र द्रष्टा कसे हुए वैदिक ऋचाओं की स्वतः प्रेरणा उन्हें कस हुई या हजरत पगम्बर साहब को कुरान शरीफ का इलहाम कसे हुआ य सब बातें तक से साबित नहीं की जा सकती। जो बात तक से साबित नहीं होती उसे पश्चिम के अनेक विद्वान बद्धि भ्रम या प्रमाद तक कह बैठते हैं। इसी लिए बहुत से पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इलहाम या प्रेरणा की सत्ता ही अस्वीकार कर दी थी। उनका कहना था कि जिस चीज का विश्लेषण न हो सके उसकी सत्ता ही क्योंकर मानी जाय।

प्रेरणा तथा विश्लेषण

किन्तु विश्लेषण द्वारा हम हर पदार्थ के भिन्न तत्त्वों का अलग अलग कर दते हैं उन तत्त्वों की छानबीन कर लेते हैं जो अग्र पदार्थों में भी समान रूप से पाये जाते हैं। हम अपने जिस दृष्टिकोण से किसी तत्त्व का जानते या पहचानते हैं, उसी दृष्टिकोण से हम अग्र तत्त्वों के साथ अपने जाने हुए तत्त्व का मिलान करते हैं। विश्लेषण की व्याख्या की जाय तो वह भिन्न तत्त्व प्रतीकों में उस वस्तु का अनुवाद है। चूँकि हर सांसारिक वस्तु स्वतः में सम्पूर्ण नहीं है अतः उसकी व्याख्या भी पूर्णतः सन्तोषजनक नहीं हो सकती। विशेष कर जब वह केवल अपने दृष्टिकोण से तत्त्वों का तत्त्व प्रतीकों का प्रतिनिरूपण हो। इसी लिए विश्लेषण के भीतर विश्लेषण पुनः विश्लेषण तक के भीतर तक चलता रहता है। हम सफ़ेद वर्षों से यह सोचते और कहते चले आ रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। चाहे सूर्य का प्रकाश हो या बिजली की बत्ती का प्रकाश की रेखा सीधी यात्रा करती है। ६० वर्ष पूर्व आइंस्टीन ऐसे विद्वान् पदाहुए जिन्होंने आज के तीस वर्ष पूर्व यह साबित कर दिया कि जिसे हम सीधी रेखा कहते हैं वह सीधी कैसे हुई? उनके कथनानुसार इस गोल दुनिया में सीधी रेखा की व्याख्या ही गलत है।

तत्त्वों के विश्लेषण में ऐसा झगडा हमेशा लगा रहेगा पर अतः प्रेरणा की बात

म ऐसा तक लागू नहीं हो सकता। अतः प्रेरणा एक सीधा-सादा काय है।^१ इसके द्वारा हमारी बुद्धि किसी वस्तु के दृष्टात्मक या विश्लेषणात्मक तत्त्वों को छोड़कर उनके भीतर प्रवेश कर जाती है और उनकी प्रत्यक्ष जानकारी हासिल कर लेती है। हम अपने नित्य के जीवन में प्रेरणावश न जाने कितने काम किया करते हैं। प्रेरणावश काम करने से हम अग्नित विपत्तियों तथा चिन्ताओं से बच जाते हैं। अतः प्रेरणा की बात अग्निसुनी करके मनुष्य अग्नित विपत्तियों से जकड़ जाता है।

बुद्धि का विषय

इसलिए प्रतीक के विद्यार्थी को अतः प्रेरणा तथा अतर्ज्ञान के भेद को नहीं भुलाना चाहिए। ज्ञान बुद्धि का विषय है। प्रेरणा आत्मा का विषय है। बुद्धि सदैव चिन्तनशील रहती है। उसका चिन्तन दो प्रकार का होता है। एक चिन्तन में इच्छा होती है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की इच्छा कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के चिन्तन में ज्ञान होता है। हम जानते हैं कि ज्ञान रहे हैं। ज्ञान अपने ज्ञान प्राप्त करने की समूची क्रियाओं पर ज्ञान प्राप्त करता रहता है।^२ ज्ञाता तथा ज्ञेय का माध्यम बुद्धि है। इसी प्रकार जब मन में किसी चीज की इच्छा होती है तो उस इच्छा को वह साकार कर लेता है। उसकी मूर्ति खड़ी कर लेता है। स्त्री की इच्छा हुई। जसी इच्छा हुई वसी स्त्री की मूर्ति मन के सामने खड़ी हो जाती है। इच्छा ने मूर्ति की रचना की। अब उस मूर्ति को जानने का काम हुआ। यानी चिन्तन के प्रथम भाग इच्छा ने मूर्ति की रचना। दूसरे भाग ज्ञान ने उसकी जानकारी हासिल की। स्पष्ट है कि मन द्वारा प्रतिमा की मूर्ति की उत्पत्ति हुई। मूर्ति द्वारा मन की उत्पत्ति नहीं हुई। मूर्ति की जानकारी हासिल करके उसे प्राप्त करने का प्रयत्न प्रारम्भ होता है। इच्छा की पूर्ति की चेष्टा होती है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मूर्ति स्वयं न तो इच्छा है न ज्ञान है न किया है। वह तो मन द्वारा उत्पन्न एक निरपेक्ष पदार्थ है। यह भी स्पष्ट हुआ कि मन के दो रूप हैं—इच्छा तथा ज्ञान। इन दोनों को मिलाकर क्रियाशक्ति सञ्चारित होती है। इच्छा और ज्ञान से मूर्ति बनती है। यह मूर्ति ही प्रतीक है।

इच्छा-वैचित्र्य

इच्छा और ज्ञान से हर दिशा में प्रतीक बनते हैं। इच्छा-वैचित्र्य के अनुसार

१ H Bergson—An Introduction to Metaphysics—T. E. Hume's Translation—Pub 1912—page 8

२ Josiah Royce—"The World and the Individual"—Pub 1901—Vol II—page 509

प्रतीक-वचिद्वय होता है। मानव जीवन के हर पहलू में भिन्न भिन्न प्रतीक होते हैं। समाज राजनीति विज्ञान हर एक के अपने अपने प्रतीक होते हैं पर ये प्रतीक तत्सम्बन्धी इच्छा तथा गान की अभिव्यक्ति करते हैं। आज के ढाई सौ वर्ष पूर्व अमेरिकन सरकार में लोगो के जान-माल की हिफाजत करनेवाली घुडसवार सेना की वीरता तथा दृढ़ता के लिए बड़ी ख्याति थी। इसलिए घुडसवारो के लम्बे जूते तथा घोड़े की जीन इन दोनों चीजों को वीरता के काय का प्रतीक माना जाता था। कहीं पर जीन तथा जूता की तस्वीर बना देने से घुडसवार सेना की वीरता का इतिहास अंकित हो जाता था। इन दोनों चीजों को देखने से ही देश भर के वीर घुडसवारों की वीरता अंकित हो जाती थी। किन्तु हर देश में ये चीजें वीरता का प्रतीक नहीं थी। जिस देश में वीरता के काय के लिए घोड़े की इच्छा होती थी तथा घुडसवारों की वीरता का ज्ञान होता था, वही पर ऊपर लिखे प्रतीक काम देते थे।

राष्ट्रीय ध्वज

हमारे देश में सूर्यवशी नरेशों की वीरता प्रसिद्ध है। पराक्रम का उदाहरण सूर्य से बढ़कर और क्या हो सकता है जिसके तेज से पृथ्वी में अन्न जल सब कुछ होता है। प्रकृति के प्रत्येक तत्त्व पर सूर्य विजयी होता है। अतएव विजय की इच्छा करनेवाले सूर्य के समान पराक्रमी बनने की कामना करनेवाले तथा सूर्यवशी नरेशों के समान इतिहास बनाने की इच्छा रखनेवाले लोगो ने अपनी पताका पर सूर्य का चित्र बना दिया था। ससार को माया ममता छोड़कर मोक्ष की साधना करनेवाले साधु-संन्यासी जिस रंग का वस्त्र पहनते हैं उसी रंग का अण्ण बनाने का अर्थ है ससार की सब कुछ ममता त्यागकर हम अपने राज्य के लिए होम होने को तयार हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक सख्या हिन्दुओं की है। हिन्दू जाति का प्रिय रंग केसरिया है। मुसलमानों का प्रिय रंग हरा है। ईसाई आदि अन्य जातियों का प्रतीक श्वेत रंग है। समूचे भारतवर्ष का हित—इन सब जाति धर्म सम्प्रदाय को एक में मिलाकर चलने में है इनके हित साधन में है। इन सबकी ममान रूप से सेवा करने की सगठित रखने की इच्छा तथा ज्ञान का प्रतीक हमारा तिरंगा अण्डा है। इन सबके हित साधन के लिए ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग का सहारा लेकर ग्रामों के जीवन को ऊँचा उठाने का प्रतीक चर्खा है। अतएव कांग्रेस ने तिरंगे के ऊपर चर्खा बना दिया।

जनता की आवश्यकता

कम्यूनिस्ट लोग जनता की समूची शक्ति हाथ से काम करनेवाले किसान तथा कल-कारखाने के मजदूर को मानते हैं। देश का सर्वस्व यही दो वर्ग हैं। इन दो वर्गों को

राष्ट्र का प्रतीक माननेवालों ने किसान का प्रतीक खेत काटनेवाली हँसिया तथा मजदूर का प्रतीक हथौड़ा बना दिया। यह बात दूसरी है कि हमारे तिरंगे झण्डे की तरह या सब-व्यापक चर्खे की तरह यह प्रतीक राष्ट्र की आत्मा की अभिव्यक्ति न हो। पर अपने दृष्टिकोण के अनुसार उत्पन्न दुर्घ्न इच्छा तथा ज्ञान का प्रतीक हँसिया हथौड़ा अवश्य है। पूर्वी देशों का अपने को सिरमीर माननेवाले तथा अपने नरेशों को सूर्य का प्रतिनिधि—अपने देश को सूर्य के समान प्रबल तथा तेजस्वी माननेवाले जापानियों ने अपने झण्डे पर सूर्य रखा था। इंग्लैंड स्कॉटलैंड तथा वेल्स के तीन राज्य जब एक छत्र के नीचे आ गये तो इनका एक सम्मिलित झण्डा बना जिसे हम 'यूनियन जक' कहते हैं। इसमें लाल सफेद तथा नीला रंग तीनों राज्यों के पताका प्रतीक का सम्मिलित प्रतीक बन गया। इंग्लैंड के ही निवासी अमेरिका जाकर बसे थे। वे अपने साथ अपने झण्डे की कल्पना भी लेते गये और उन्होंने अपनी पताका में भी लाल, नीला तथा सफेद रंग रखा। हर एक देश की पताका आरम्भ से अन्त तक एक नहीं रहती। पहले मुसलिम पताका पर यूनानी बाज पक्षी बना रहता था। बाद में द्वितीया का चक्रमा तथा सितारे बनने लगे। जब किसी देश की राजनीतिक भावना बदल जाती है जब किसी देश की भौगोलिक सीमा बदल जाती है तो अपनी सीमा के भीतर सबकी इच्छा तथा ज्ञान को क्रियात्मक साधना का रूप देने के लिए पताका प्रतीक भी भिन्न हो जाता है। सोवियत रूस की पताका आज वह नहीं है जो पचास वर्ष पहले थी। उस देश की राजनीतिक विचार-धारा के बदलते ही उसके मन के सामने इच्छा इच्छा से उत्पन्न प्रतिमा प्रतिमा से उत्पन्न ज्ञान भी बदल गया। अतएव रूस के सम्राट जार की पताका भी बदल गयी। राष्ट्रीय पताका प्रतीक के बारे में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे प्रतीक विगत स्मृतियाँ तथा जनसमूह की वर्तमान जीवन परिस्थिति को मिलाकर बनते हैं। इसलिए हर देश की पताका उसके जनसमूह की राजनीतिक इच्छा का प्रतीक होती है।

अधिकांश का प्रतीक

पर सबकी इच्छा की ठीक से जानकारी करना बड़ा कठिन है। कोई नहीं कह सकता कि सोवियत रूस का हर 'यक्ति हसिया हथौड़ा' के सिद्धान्त को मानता है। कोई नहीं कह सकता कि हर भारतीय कांग्रेस के चर्खा का सिद्धान्त मानता है। पर ऐसे

१ Symbols and Society—Pub Conference on Science Philosophy and Religion New York Pub 1955—Article on 'Symbols of Political Community'—by Karl Deutsch—page 39

मामले में केवल एक ही कामचलाऊ सिद्धान्त मान लेना चाहिए वह यह कि अधिकांश की इच्छा का वही प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय पताका पर अशोक का चक्र है। वह चक्र बौद्धकालीन धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। उस समय वह चक्र धार्मिक क्रान्ति का प्रतीक था। आज हमारा अशोकचक्र नैतिक तथा सामाजिक पुनः संगठन का प्रतीक है। पर चक्र के साथ पुरानी स्मृति जुड़ी हुई है। चक्र के साथ परिवर्तन की परिकल्पना संयुक्त है। चक्र के साथ भारतीय जनता की अपनी वर्तमान परिस्थिति में आमूल परिवर्तन करने की भावना सन्निहित है। अतः इतनी इच्छा तथा इतने ज्ञान के साथ संयोग होने पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज की रचना हुई है।

विश्व-प्रतीक

ईसाई 'क्रास' का जिक्र हम पिछले अध्यायो में कर आया है। ईसा के त्याग तथा बलिदान की उस अमर कहानी में बड़ा बल है। स्विटजरलैंड के छोटे छोटे राज्यों का जब सब बना नवीन स्विटजरलैंड की रचना हुई उसने 'क्रास' के प्राचीन प्रतीक को अपने झण्डे पर रखकर प्राचीन स्मृति तथा साहस की प्राचीन गाथा को हर एक नागरिक के मन पर अंकित कर दिया। इसी प्रकार मिस्र राष्ट्रसंघ ने अपने ध्वज पर विश्व का गोल मानचित्र बना रखा है ताकि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना वह अपने हर सदस्य के मन पर अंकित करते रहें। विश्व-बन्धुत्व का प्रतीक विश्व का मानचित्र नया प्रतीक नहीं है। अनेक अंतरराष्ट्रीय अवसरों पर इसका उपयोग हुआ चुका है। राष्ट्रसंघ के वर्तमान प्रतीक के साथ प्राचीन स्मृति अंकित है। इस स्मृति से राजनीतिक दल या नेता या राजा लाभ भी उठाना चाहते हैं। इसी लिए इतिहास साक्षी है कि नये राज्य के विस्तार पर नरेश लोग उस देश की पताका को समाप्त नहीं करते अपने दल की पताका में सम्मिलित कर लेते हैं या उसी पताका को अपना लेते हैं। कई प्रतीकों को मिलाकर जो प्रतीक बनते हैं उन्हें सम्मिलित प्रतीक कहते हैं और ऐसे प्रतीकों के ज्वलंत उदाहरण पचासों राष्ट्रीय ध्वज हैं। ये ध्वज सम्मिलित इच्छा तथा सम्मिलित संकल्प सम्मिलित ज्ञान तथा सम्मिलित क्रिया के प्रतीक होते हैं। लोग इनके आकर्षण में ऐसा बंध जाते हैं कि पताका के झुकते ही वे समझ जाते हैं कि अब सम्मिलित इच्छा, ज्ञान क्रिया में शिथिलता आ गयी या वह समाप्त हो गयी। इतिहास में ऐसे सैकड़ों महायुद्धों की कथाएँ मिली हैं जिनमें जीती हुई सेना यकायक हतोत्साह और पराजित हो गयी क्योंकि जिसके हाथ में ध्वज था वह किसी कारणवश गिर गया। शत्रु भी इस बात की चेष्टा करता है कि राजा का झंडा लें चलनेवाला पहले मारा जाय ताकि लोगों का उत्साह समाप्त हो जाय। सामूहिक इच्छा के प्रतीकीकरण में जितना लाभ है उतना ही क्षति भी है। सामूहिक

इच्छा यदि एक साथ जागती है तो एक साथ ही सो भी जाती है। यदि वह एक साथ सचेष्ट होती है तो एक साथ निश्चेष्ट भी हो सकती है। इसलिए सामूहिक प्रतीक बनाने वालों को ऐसे प्रतीक में अधिक से अधिक प्राचीन स्मृति तथा वर्तमान आकांक्षाओं को प्रकट करना होगा ताकि प्रतीक सामने न रहने पर भी उसका प्रभाव अन्तर्मानस पर बना रहे। सामने राष्ट्रीय पताका न भी दिखाई पड़े पर उसकी भावना मन में इच्छा तथा ज्ञान को सचेष्ट करती रहे। मन की स्थिति ऐसी रहे कि प्रतीक का कलेवर आँख से न दिखाई पड़ने पर भी उसका विचार उसका सकल्प बना रहे। ऐसी ही अनुभूति के कारण सेनाएँ शत्रु के हाथ में पड़ी हुई अपनी पताका छीनने के लिए प्राण उत्सर्ग कर देती हैं।

राजनीतिक प्रतीक के द्वारा एकता

ऐसे राजनीतिक प्रतीकों को समझने के लिए हमको हर एक देश की राजनीतिक विचारधारा को भी समझना चाहिए। राजनीति है क्या वस्तु ? समाज पर लागू किये जानेवाले आदेशों को बनाना या बिगाड़ना—इसी का नाम राजनीति है।^१ राजनीतिक वर्ग उम्र-युक्ति समूहों को कहते हैं जिसमें कुछ आदेशों को लोग स्वतः या आदतन मानते हैं तथा पालन करते हैं तथा कुछ को सम्भवतः बाध्य होकर उनका पालन करना पड़ता है। सामाजिक अनुभव तथा शिक्षा से ऐसा राजनीतिक वर्ग बनता है जिसमें स्वेच्छया आदेश माननेवाले या बाध्य होकर आदेश माननेवाले एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते रहते हैं। राजनीति का अध्ययन केवल इतना ही है कि उस समाज में आदेशों को पालन कराने का क्या तरीका है—विधानसभा द्वारा शासन द्वारा सेना द्वारा प्रजातन्त्र द्वारा या निरंकुश शासन द्वारा। आदेशों का पालन कराने की जसी राजनीतिक विधियाँ होंगी वसी ही प्रभाव सामाजिक शिक्षा पर पड़ेगा। प्रजातन्त्रीय समाज तथा निरंकुश शासनवाले समाज की राजनीतिक शिक्षा पर इसी प्रकार प्रतीकों का भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है और जनता के मन तथा बुद्धि का विकास तदनुरूप होता रहता है।^२

राजनीतिक वर्ग की सीमा बदलती रहती है। जितने अधिक लोग एक ही आदेशों (चाहे वह विधानसभा हो नरेश हो सना हो इत्यादि) के आदेशों के अन्तर्गत होते हैं उतना ही बड़ा राजनीतिक कुंवा या वर्ग होगा। ऐसे कुंवे में वृद्धि के साथ उसका कार्यक्षेत्र भी व्यापक तथा विस्तृत होता जायेगा। यदि एक ही भाषा के लोगों का राज

१ वही, पृष्ठ ३७।

२ इस विषय पर निम्नलिखित विद्वानों की रचनाएँ पढ़नी चाहिये—

S A Burrell R A Kann—M Du P Leejr P Loewenheum
Richard Wan Wagenaar इत्यादि।

नीतिक वग बहुभाषा भाषियों का वग बन गया तो उसकी समस्याएँ भी बढ़ जायेंगी । ऐसे कई समाज एक ही राजनीतिक आदेश के भीतर आ सकते हैं जिनके रहन सहन में बड़ा अंतर हो । ऐसे विभिन्न लोगो को एक सूत्र में मिलाकर रखना बड़ा ही कठिन काम है । हर एक की आशाआ तथा महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कठिन हो जाती है । कोई ऐसी भी दृढ़ तथा शक्तिशाली वस्तु है जो छोटे छोटे राजनीतिक वर्गों को एक में मिलाकर, बड़े वर्ग में शामिल कर देती है उनको एक सूत्र में बाध देती है । कोई ऐसी भी दुबलता है जिसके कारण बड़े बड़े राजनीतिक वर्गों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं । किसी ऐसी दुबलता के कारण ही प्राचीन रोमन साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया । किसी ऐसी दृढ़ता के कारण ही प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य आज भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ । वह वस्तु है प्रतीक । जिस राजनीतिक वर्ग का प्रतीक इतना व्यापक तथा प्रभावशाली हुआ कि सबकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर सके प्रकट कर सकें वह वर्ग एक साथ चलता रहा । जिसका प्रतीक इसमें असफल रहा उस मग्न छोटना पड़ेगा । प्राचीन रोमन साम्राज्य ने चारों ओर अपनी पताका फहरा दी । बाज पक्षी बना हुआ उनका झण्डा चारों ओर गाड़ा गया । पर रोमन दिग्विजयी हाकर गये थे । अपने में मिलाने के लिए नहीं गये थे । ब्रिटिश साम्राज्य जब टूटने लगा तो बड़ी सावधानी तथा चतुराई के साथ उसका नाम ब्रिटिश साम्राज्य से बदलकर ब्रिटिश कामनवेल्थ — सब साधारण की सम्पत्ति घोषित कर दिया गया । रोम साम्राज्य के लिए उनकी पताकामात्र ही प्रतीक थी । ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक यूनियन जक नहीं रहा । कामनवेल्थ के हर एक राज्य की पताका भिन्न भिन्न है । सब साधारण की सम्पत्ति को एक सूत्र में पिरोनेवाले गूथनेवाले हैं उनके नरेश । महारानी एलिजबेथ आज ब्रिटिश कामनवेल्थ की प्रतीक हैं । सब प्रतीकों में प्रकृत प्रतीक श्रेष्ठ होता है । वह सजीव सचेष्ट हमारी आत्मा से निकटतम तथा हमारे सुख दुःख का प्रतिबिम्ब होता है । भारत की राष्ट्रीय एकता भारतीय सभ के अंतर्गत सभी प्रदेशों की एकता का प्रतीक हमारा राष्ट्रपति है । संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक उनका प्रेसिडेंट है । किन्तु, राष्ट्रपति का पद ऐतिहासिक पद महत्त्व नहीं रखता । इस पद की उत्पत्ति प्रजातन्त्रीय शासन विधान से हुई है । हजार वर्ष पुरानी ब्रिटिश नरेश की परम्परा की स्मृति अपना अद्भुत ऐतिहासिक महत्त्व रखती है । नरेश के साथ ही ब्रिटिश प्रजातन्त्रीय प्रणाली का विकास देश के शासन में नरेश का कोई भी हस्तक्षेप न होना नरेश के होते हुए भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वतन्त्रता—इस समवे इतिहास की छाप ब्रिटिश नरेश पर है । आज ब्रिटिश कामनवेल्थ में ब्रिटिश नरेश को कामनवेल्थ के सदस्यों की एकता का प्रतीक मानने में इसलिए आपत्ति नहीं हो सकती कि जिस प्रकार वह नरेश स्वयं अपने

राज्य के शासन में दखल नहीं देता यद्यपि समूचा शासन उसी के नाम पर होता है, उसी प्रकार वह अपने कामनवेल्थ के सदस्यों के राज्य के शासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। वह इतिहास की पुरानी स्मृति तथा जनता की वर्तमान स्वतंत्र इच्छा का सम्मिलित प्रतीक है। इसी लिए सन १९४६ में २७ अप्रैल को लंदन में एकत्रित ब्रिटिश कामनवेल्थ प्रधान मंत्रियों के खुले अधिवेशन में भाषण करते हुए भारत के प्रधान मंत्री प० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—^१

भारत सरकार ने यह घोषणा की है और स्वीकार किया है कि राष्ट्रों के इस कामन वेल्थ की उसकी सम्पूर्ण सदस्यता बनी रहेगी और वह यह भी स्वीकार करती है कि उसके सदस्य स्वतंत्र राज्यों के इस स्वाधीन संगठन का प्रतीक ब्रिटिश नरेश है और उस प्रकार वह नरेश इस कामनवेल्थ का प्रधान है। प० जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा करने के बाद भारतीय विधानपरिषद में यह स्पष्ट कर दिया था कि जहाँ तक ब्रिटिश नरेश का सम्बन्ध है भारतवर्ष उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता पर ब्रिटिश कामनवेल्थ के स्वतंत्र सदस्यों के इस संगठन का ब्रिटिश सम्राट के पद के कारण प्रतीक तथा प्रधान मानता है। इस प्रकार नरेश की सत्ता नरेश के रूप में नहीं एक स्वतंत्र संस्था के प्रधान के रूप में तथा संगठनमाल के प्रतीक के रूप में रह गयी।^२ इस प्रकार भारतीय जनता की स्वतंत्रता की इच्छा भी पूरी हो गयी और एक स्वतंत्र संगठन को एक साथ मिलाकर रखनेवाला प्रतीक भी प्राप्त हो गया। ब्रिटिश कामनवेल्थ की पताका उसका ध्वज उसका स्तम्भ उसका एकीकरण ब्रिटिश नरेश हो गया।

राजनीतिक विचारधारा नित्य प्रति बदलती जा रही है। इस बदलती विचारधारा का ही प्रतीक उपर लिखा ब्रिटिश कामनवेल्थ है जो स्वतंत्र देशों का स्वतंत्र संगठन” कहा जाता है। राजनीतिक मिद्धान्त के अनुसार किसी राज्य के अंतर्गत ऐसा कोई संगठन नहीं हो सकता जो निश्चित नियम अथवा आदेशों से बाध्य न हो। कई स्वतंत्र राज्यों का गुट कतिपय अंतरराष्ट्रीय संधि परम्परा या अंतरराष्ट्रीय नियमों से बनता है। कामनवेल्थ न तो कोई स्वतंत्र राज्य है न उनमें परस्पर संधि का ही कोई नियम है। कामनवेल्थ के भीतर सभी राज्य स्वतंत्र हैं। फिर भी यदि वे एक साथ मिलकर बैठते हैं, परस्पर विचार करते हैं तथा एक नरेश को अपना प्रधान बनाये हुए हैं तो यह उनकी

१ Final Communique—27th April 1949

२ भारतीय विधानपरिषद में प० जवाहरलाल नेहरू का भाषण, १६ मई, १९४९—“Indian Constituent Assembly Debates—Vol 8—page 2—10

उस स्वतंत्र इच्छा तथा ज्ञान का परिणाम है जो एक साथ मिलकर चलने का परामर्श देता है और जिस परामर्श के प्रतीकस्वरूप नरेश का प्रधान बना लिया गया है या मान लिया गया है। प्रधान के पद की मयादा ही यह होनी है कि वह सबके पद को मिलाकर रखे जो ऐसी देखरेख रख कि एक दूसरे से अलग होने की भावना पनपने न पाये। अतएव सिद्धान्तरूप से कामनवेलथ की रचना कर मनुष्य की एक साथ मिलकर चलने की प्रवृत्ति का प्रश्रय दिया गया है। जबस मनुष्य ने सामाजिक प्राणी बनना सीखा उसने यह भी सीखा कि सगठित रूप से चलने में ही उसका कल्याण है। विश्व के सगठन का एक दूसरे सूत्र में सम्मिलित रखनेवाली ईश्वर की भावना है। एक वग को एक सूत्र में रखने वाली वस्तु समान महत्वाकांक्षा तथा सकल्प है। प्रजातन्त्र की कल्पना तथा स्वतंत्र रूप से अग्र देशों के साथ सहचार का साधन कामनवेलथ है और उनकी इस प्रवृत्ति को जाग्रत तथा सचेष्ट रखनेवाली वस्तु का नाम है नरेश। किन्तु यह नरेश ऐसा कोई अधिकार नहीं रखता कि अपनी सस्था के कार्यों में कोई हस्तक्षेप कर सब वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पर हस्तक्षेप के अधिकार का प्रतीक अवश्य है। परिवार में जिस प्रकार बड़ा-बूढ़ा लोगों के काम में हस्तक्षेप न करते हुए भी उनका मुखिया बना रहता है उसका एक प्रभाव तो रहता ही है वह परिवार के इतिहास तथा सस्कृति का सजीव उदाहरण अवश्य है। परिवार के सदस्य बालिग हुए हैं। वे अपना इ तजाम स्वयं कर रहे हैं। पर अपने बुजुर्ग का भी ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार बुजुर्ग का भी भय रहता है कि परिवारवाला भी उसके काम पर निगाह रखते होंगे। सम्राट एडवर्ड अष्टम ने जब श्रीमती सिम्पसन से विवाह करना चाहा उह कामनवेलथ के सदस्य से बाइ सहानुभूति न प्राप्त हो सकी। उनको राज्य छोड़ना पड़ा।

राजनीतिक प्रतीकों का कार्य

क्विन्सी राइट ने^१ राजनीतिक प्रतीकों को रेगुलेटर्स —नाजिम कायदे में रखने वाला या ठीक रास्ते पर लगानेवाला कहा है। बात सही भी है। ऐसे प्रतीकों का अध्ययन दो दृष्टियों से होता है—उनसे क्या सीखा जा सकता है तथा उनको नियंत्रण में रखने से क्या लाभ हो सकता है। राजनीतिक प्रतीकों से यह पता चलता है कि राजनीतिक गुटों या सगठनों राज्य देश क्षेत्र जनता विशिष्ट वग आदि को इनसे क्या संदेश प्राप्त हो रहा है या किन संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसे प्रतीकों को किसके माध्यम से दूसरों के पास संदेश भेजना का काम लिया जा रहा है—विधानसभा के द्वारा

१ Quincy Wright—“*Symbols of Internationalism*—” Stanford University Press—Stanford, Pub, 1951—Introduction

समाचारपत्रों के द्वारा व्याख्यानों के द्वारा—कोई न कोई माध्यम तो होगा ही। हमें यह भी देखना होगा कि कौन कौन-से राजनीतिक प्रतीक एक दूसरे के निकट ह, एक दूसरे से सम्बन्धित ह या बार बार दुहराये जा रहे ह। ऐसे ही अध्ययन से हम भिन्न युग भिन्न बग, भिन्न समुदाय के तत्कालीन जीवन के राजनीतिक दृष्टिकोण को समझ सकते हैं उन देशों तथा उस काल के राजनीतिक इतिहास को जान सकते ह। पर राजनीतिक प्रतीकों की जानकारी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कि राजनीतिक इतिहास तो जाना जा सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण का बदलता हुआ पट आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। राजनीतिक विचारधारा बदलती रहती है और नये-नये प्रतीक बनाती रहती है। अतीत के राजनीतिक प्रतीक आज पुनः जाग्रत किये जा सकते ह। अतीत काल से चले आनेवाले प्रतीक अज्ज्ञ दफनाये जा सकते हैं। अतः प्रतीकों के समान राजनीतिक प्रतीक भी शायद मस्तिष्क से नहीं समझे जा सकते। राजनीतिक प्रतीक भी अतः प्रतीकों के समान हम आदेश देते ह कि अपनी याददाश्त को टटोला।^१

राजनीतिक प्रतीकों के तीन मुख्य कार्य ह —

- (१) इनके द्वारा किसी खास समुदाय का घटना या आचरण की जानकारी मिलती है अथवा इनके सम्बन्ध की अनेक घटनाओं की स्मृति जाग्रत होती है जो सब मिलकर एक विशिष्ट बग समुदाय या देश की भावना पैदा करते हैं जैसे भारतीय कहने में भारत के रहनेवाला का बहुत सी बातें एक साथ सामने आ जाती ह राष्ट्रपरिषद् कहने से मित राष्ट्रसंघ की समूची समस्या सामने आ जाती है या पश्चिमी यूरोप कहने से उनकी सब बातें स्मृति के सामने आ उठती ह।
- (२) वे ऐसा स्मृतियों की आर ले जाते ह जो पहलेवाली बात से जो भावना पैदा हुई है उसमें सम्बन्ध भ और अधिक साधने समझने या नियंत्रण करने में सहायक होती ह जो पराक्रमी राजदूत दुबल राष्ट्रपरिषद् इत्यादि। राष्ट्रपरिषद् के साथ दुबल शब्द संगते ही उस संस्था के प्रति भावना ही दूसरी हो जायगी तथा हमारा विचार क्रम बदल जायगा। विशेषणार्थक प्रतीकों की बड़ी मर्यादा है।
- (३) ऐसे प्रतीक जो ऊपर लिखी दोनों प्रकार की बातों का एक साथ प्रतिनिधित्व

१ Susanne K Langer— 'Philosophy in a New Key' New American Library New York 1948 में इसकी अच्छी व्याख्या की गयी है।

करते हैं। उनको प्रकट करते हैं जैसे अशोक चक्र। इसके भीतर भारतीय धर्म भारतीय इतिहास उसका नैतिक आधार उसकी परम्परा, उसका लक्ष्य, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यह चक्र जो सन्देश दे रहा है उसे अथ राजनीतिक वगैरह ग्रहण कर या न करे पर अपना सन्देश तो वह सुनायेगा ही। भारत के राष्ट्रीय झण्डे पर अशोक चक्र देखकर जिसे भी उसका अर्थ जानने का कौतूहल होगा उसे अनायास हमारे उस सन्देश को ग्रहण करना पड़ेगा।

भाषा में राजनीतिक प्रतीक

राजनीतिक प्रतीक केवल रूपात्मक ही नहीं होते वे भाषात्मक भी होते हैं। जिस स्वतन्त्रता या सुरक्षा शब्द का लीजिए। हमने जहाँ स्वतन्त्रता शब्द का उपयोग किया, उसके उपयोग के साथ हमारे सामने समस्त स्वतन्त्रता संग्राम अपने दश या अथ देशों का इतिहास हमारी राजनीतिक स्मृति के अनुसार खड़ा हो जाता है। उसका साथ ही सुरक्षा शब्द भी है। हमने तत्काल समझ लिया कि स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सुरक्षा कितनी आवश्यक है तथा अपनी रक्षा के लिए अपनी आत्मा की रक्षा के लिए स्वतन्त्रता कितनी आवश्यक है। हम स्वतन्त्रता इसलिए चाहते हैं कि हमारी मनुष्यता काक्षाण पूरी हो सके हमारा आत्म विकास हासिल हो और हम उस सन्देश को पूरा कर सकें जो बुद्धि हमें दे रहा है। जो शासन प्रणाली जो शासक जो देश हमारी इन कामनाओं या भावनाओं की पूर्ति में बाधक होता है हम उसमें स्वतन्त्रता हासिल चाहते हैं। राजनीतिक स्वतन्त्रता स्वतः को मूल्य नहीं रखती यदि वह मानव के लिए आवश्यक उच्चतम जीवन की पूर्ति न करती हो। यदि स्वतन्त्र होने पर भी शासन उस पूर्ति के योग्य नहीं साबित होता तो उस शासन से भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है।^१ प्रजातन्त्र में इसी लिए राजनीतिक दल बनते हैं जो ऐसी ही भावनाओं को जाग्रत कर अपने दल की महत्ता स्थापित करते हैं। इस भावना का सदुपयोग तथा दुरुपयोग भी हो सकता है। स्वतन्त्रता होते हुए भी मनुष्य की आत्मा का कुचला जा सकता है उसे पगु बनाया जा सकता है। ऐसी दशा में क्रांति आ जाती है। अतएव स्वतन्त्रता शब्द कहते ही हमारे मन में पराधीनता के अभिशाप की गाथा तथा स्वाधीनता की उच्चता अनायास तथा आपसे आप पढ़ा हो जाती है। बदन रहित जीवन की मानव की प्राकृतिक

१ Symbols & Society page 25

२ Herbert A Simon—Administrative Behaviour—Macmillan & Co New York 1947—page 198—219

इच्छा तथा बंधन युक्त जीवन की जटिलता का समूचा इतिहास जाग उठता है। अतएव 'स्वतंत्रता' उस स्थिति का प्रतीक है जिसमें मानव अपने मनुजत्व को प्राप्त करता है।

शक्ति की भूख

परम शक्तिशाली भगवान् का अश मानव अपने को शक्तिहीन नहीं देख सकता। शक्ति की उसम सहज तथा स्वाभाविक भूख होती है। कोई भी मनुष्य अशक्त नहीं रहना चाहता। कोई भी मनुष्य निरवलम्ब नहीं रहना चाहता। वह अपना बल, अपना अधिकार बढ़ाना चाहता है। राजनीतिक शक्ति भी इसी भूख का परिणाम है। इस भूख के कारण अनगिनत उपद्रव होते रहते हैं और हो रहे हैं। इसी से परस्पर द्वेष भी पैदा होता रहता है। पर किसी भी दशा में द्वेष अकेले नहीं चलता। जहाँ राग होगा वही द्वेष होगा। जो दूसरे से लड़ता है वह कुछ से मेल भी रखता है। आज के युग में लड़ते-लड़ते मनुष्य थक गया है। अतः वह मेल की बात भी सोच रहा है। क्षुद्र राष्ट्रीय विचार को कल तक सब कुछ समझा जाता था। अब वही मानव फिर से अपनी सावभौम मत्ता तथा सावभौम बंधुत्व की बात भी सोच रहा है। प्राचीन भारतीय आश्रम वसुधैव कुटुम्बकम् की ध्वनि अब फिर से कानों में गूँजने लगी है। इसी लिए राष्ट्रसंघ की भावना जड़ पकड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की परिकल्पना विश्व बंधुत्व की भूमिका है।

राजनीतिक आँकड़े

विश्वबंधुत्व के हमारी चाहे कितना भी प्रयत्न करे पर द्वेष विद्वेष के बीच से परस्पर की दूरी बढ़ रही है। इसका भी प्रतीक मौजूद है। यह प्रतीक अक प्रतीक के रूप में है। आँकड़ा मे है। इन आँकड़ों का बड़ी सावधानी के साथ पर बड़े परिश्रम से सकलन श्री इथील पूल ने किया था।^१ पहले तो उन्होंने बड़े राष्ट्रों के परस्पर बढ़ते हुए विद्वेष की तालिका दी है। उन्होंने उन देशों के पाँच प्रमुख समाचारपत्रों की सम्मतिवाँ एकत्र की है कि उन्होंने एक दूसरे देश के प्रति कितना जहर उगला। सन् १८६० से १९४६ के पचास वर्षों के बीच में जो कुछ लिखा गया है उसका हिसाब लगाया गया है। इसके अनुसार अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध की बात सबसे अधिक उन दिनों होती है जब महायुद्ध छिड़ा होता है। उसके बाद परस्पर का द्वेष बढ़ता ही जाता है। बढ़ता ही जा रहा है।^२

१ Ithiel de Sola Pool in 'Symbols of Internationalism'—Published by Board of Trustees of Leland Stanford Junior University—See Symbols & Society—page 27 30 २ Pool—pages 60 63

आन्ध्र पञ्चास वर्षों में यानी सन १८६० से सन १९४६ तक सयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस के पाँच प्रमुख पत्रों ने ३०० बार में से ११५ बार एक दूसरे के विरुद्ध मत प्रकट किया था। सयुक्त राज्य ब्रिटेन तथा जर्मनी के तीन राष्ट्रों के गुट में परस्पर अविश्वास प्रकट करने की सूचक सट्या २०२ है। सयुक्त राज्य फ्रांस तथा जर्मनी के तीन के गुट में यह सट्या २१६ है। सयुक्तराज्य फ्रांस तथा ब्रिटेन के तीन राष्ट्रों के गुट में विरोध सूचक सट्या १७६ है। ब्रिटेन फ्रांस रूस के तीन गुट में १७७ है तथा सयुक्त राज्य रूस फ्रांस का तीन गुट अलग करके आंकड़ा देखे ता विरोध सूचक सट्या १८४ होगी। सब मिलाकर देखा जाय ता रूस तथा जर्मनी की परस्पर विद्वेष की भावना सूचक सट्या सबसे अधिक थी यानी २४२ से २४६ के बीच में। द्वितीय महायुद्ध ने इस बात का सावित कर दिया। इस प्रकार ऊपर दिये गये अनुसूचक अक प्रतीक से राजनीतिक विचार स्पष्ट प्रकट हो गये।

अक्रा द्वारा राजनीतिक विद्वेष की भावना को आवने का प्रयत्न किसी राष्ट्र तथा क्लिंगबर्ग न भी किया है। क्लिंगबर्ग ने इस इतिहास सिद्ध बात को सावित कर दिया है कि फ्रांस तथा जर्मनी मनावनानिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं।^१ इनका आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध भी टूटता जा रहा है। सन १८८० से लेकर १९५२ के आंकड़े से यह बात प्रकट हो जायेगी। सन १८८० में जर्मनी तथा फ्रांस के समस्त आयात निर्यात का व्यापार में से एक दूसरे के साथ ६४ प्रतिशत व्यापार होता था। सन १९१२ में ६१ प्रतिशत सन १९२८ में ७३ प्रतिशत। सन १९३७ में महायुद्ध के पूर्व ५५ प्रतिशत तथा सन १९५२ में ६६ प्रतिशत यानी सन १८८० का एक तिहाई। इन दाना दशा में जो विदेशी डाक जानी थी विश्वों के साथ पत्र व्यवहार होता था उसमें परस्पर की विदेशी डाक का प्रतिशत सन १८८८ में १५२ था। सन १८३७ में ३७ प्रतिशत तथा सन १९५२ में ४४ प्रतिशत था। इसके विपरीत एक दूसरे से अधिक निकट स्वेडन नार्वे डेनमार्क तथा फिनलैण्ड में सन १८८८ में ३११ प्रतिशत तथा १९४६ में ३६१ प्रतिशत विदेशी डाक थी। इससे भी अधिक ग्रीस तथा आयरलैण्ड इंग्लैण्ड स्काटलैण्ड तथा बेल्स यानी यूनाइटेड किंगडम का आनेवाली विदेशी डाक का यानी आयरलैण्ड की समूची विदेशी डाक का ७७५ प्रतिशत सन १९२८ में और ८३३ प्रतिशत सन १९४६ में था।

१ Index

२ Frank L. Klingberg— Studies in the Measurements of the Relations among Sovereign States — Vol VI—pages 335 352—Pub 1941

अपनी-अपनी

जो देश विश्व बंधुत्व की बहुत अधिक बात करते हैं तथा ससार को यह बतलाना चाहते हैं कि वे सबके कल्याण के लिए सबको मिलाकर काम करना चाहते हैं वे स्वयं अंतरराष्ट्रीय प्रगति तथा चिन्ता से वस्तुतः अधिकतम मूख माडते जा रहे हैं। इन सबको अपना घर सभालने की अधिक चिन्ता हा गयी है। यह चिन्ता यानी क्षुद्र राष्ट्रीय भावना इनमें बढती ही जा रही है। अंतरराष्ट्रीय डाक सभ^१ के अनुसार सन् १९२८ में सोवियत रूस में यदि एक पत्र विदेश भेजा जाता था तो १७ पत्र देश के भीतर। सन १९३७ में फी एक विदेशी पत्र पर ९६ देश के भीतर भेजे गये पत्रों का औसत था। इसके बाद के आकड़े रूस ने नहीं प्रदान किये हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सन् १८८० में फी विदेशी पत्र पीछे २५ दशमशतक पत्र व्यवहार होता था। सन् १९२८ में २८ का औसत हो गया और सन १९५१ में एक विदेशी पत्र पीछे ७० देशी पत्र व्यवहार का औसत था।

अमेरिका ने अपना विदेशी व्यापार भी काफी सिकोड़ लिया है। सन १८७९ में संयुक्त राज्य को विदेशी व्यापार से यदि एक डालर (पाच रुपया) की आमदनी होती थी तो स्वदेशी घरेलू व्यापार से पाच की आय थी। सन १९१३ में १ और ७ का औसत हो गया था। सन १९५१ में यदि विदेशी व्यापार से एक की आमदनी होती थी तो स्वदेशी (घरेलू) व्यापार से ११ का—यानी ग्यारह गुना अधिक आमदनी होती थी। विदेशी मामला में उस दश की रुचि भी घटती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय प्रेस समिति^२ ने सन् १९५२, ५३ में एक गणना करके पता लगाया था कि वहाँ के (संयुक्त राज्य के) समाचार पत्रों में जो स्थानीय समाचार छपते थे उनका ११६ भाग पाठक पढ़ते थे। राष्ट्रीय समाचार का ११७ भाग पाठक पढ़ते थे पर अंतरराष्ट्रीय समाचार का ११८ भाग ही पढ़ा जाता था। विदेशी समाचारों में भी वही ज्यादातर पढ़े जाते थे जिनमें 'अमेरिकन या संयुक्त राज्य का समाचार के शीर्षक में जिन्हें हा। सन १९५३ में वहाँ पर एक मतगणना की गयी कि आप अमेरिका के समाचारपत्रों में और अधिक विदेशी सबाद चाहते हैं या नहीं तो केवल ८ प्रतिशत लोग ने उत्तर भजा कि हाँ और ७८ प्रतिशत ने उत्तर भेजा जी नहीं। और भी ज्वलत प्रमाण लीजिए। सन १९३४ १९४९ के बीच में अमेरिकन हाई स्कूलों में विदेशी भाषा की कक्षाओं में नाम लिखाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में ५२ प्रतिशत की कमी हो गयी तथा अमेरिकन कालेजों में विदेशी भाषा पढ़नेवालों की संख्या सन १९३६ से १९५३ के बीच में ४३ प्रतिशत घट गयी थी।^३ ये

१ Universal Postal Union

२ International Press Institute

३ Symbols and Society—page 35

आंकड़े अमेरिकन या रूसी वर्तमान राजनीतिक गति के प्रतीक नहीं हैं ता क्या हैं ? अर्नेस्ट रेन ने सही लिखा है कि राष्ट्रीय समुदाय नित्य प्रति के जीवन की मतगणना का परिणाम है ।

भावना तथा प्रतीक

राजनीतिक समाज अपनी भावना तथा कल्पनाओं को बनाता बिगाड़ता तथा उनसे उलझता चलता है । राजनीतिक अक प्रतीक से ऐसी भावनाएँ बनती बिगड़ती रहती ह । उदाहरण के लिए यदि हम यह कहें कि सन् १९५३ में प्रतिसहस्र जीवित पदा हानेवाले शिशुओं के पीछे वार्षिक शिशु मृत्यु का औसत १२१ ५४ था सन् १९५६ में १०५ २४ तथा सन् १९५७ में ९७ २९ और सन् १९५८ में ९० से ९५ के बीच में' हा गया तो उसका यही अर्थ होगा कि प्रदेश में शिशु रक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है तथा प्रदेश का स्वास्थ्य सुधरा है । यदि हम यह कहें कि उत्तरप्रदेश में सन् १९५४ ५५ में २४९ पशु चिकित्सालय थे तथा मई १९६० में ३९९ तो पशु चिकित्सा में राज्य की बढ़ता हुई रुचि का यह प्रतीक है । यदि हम यह कहें कि सन् १९५५ ५६ में प्रदश में हाथ करों से १७ लाख गज वस्त्र तयार हुआ तथा माच १९६० में ५१ लाख गज ता वह भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक होगा ।

ऐसे प्रतीका स एक राजनीतिक भावना बनती हैं जा तत्कालीन शासन क पक्ष में होती है । राजनीतिक प्रतीकों की भावना का इतना महत्त्व हाता है कि उनमें कल्याण तथा अकल्याण दोनों ही हो सकते ह । यदि यह भावना बन जाय कि राष्ट्र परिषद के अन्तरराष्ट्रीय बल से हमारी राष्ट्रीयता का वाइ ठेस नहीं पहुचगी हमारे झण्डे की मर्यादा को संयुक्त राष्ट्रपरिषद के झण्डे के सामने अप्रतिभ नहीं होना पड़ेगा तो हम राष्ट्रपरिषद की ओर अधिक झुक सकते ह । पर आज राष्ट्रीयता की रक्षा का आतक ऐसा छाया हुआ है कि हम अन्तरराष्ट्रीयता से भयभीत ह । जिन चीजों से हमारा प्रत्यक्ष स्वाय सिद्ध हाता है उनको तो हम अपना लतेह जसे अन्तरराष्ट्रीय द्रव्य काष^१ संयुक्त राष्ट्रपरिषद की स्वास्थ्य शिक्षा समाज कल्याण तथा खाद्य सम्बन्धी शाखा । पर इसके आग बढ़ने का हमारा साहस नहीं होता । यह कादरता ही यह भय ही आज विश्व बंधुत्व के भाग में बहुत बड़ा रोड़ा है काटा है ।

राजनीतिक कल्याण और प्रतीक

राजनीतिक सुधार तथा उद्धार के लिए राजनीतिक प्रतीक बहुत बड़ा काम कर

१ Monthly Bulletin of Statistics July 1960—U P Govt page 747

२ International Monetary Fund

सकते हैं। झण्डे पर बना हुआ प्रतीक देखकर लोग सोच सकते हैं कि हमारी आकांक्षाओं की यही अभिव्यक्ति है। इसी झण्डे के नीचे चलना चाहिए। वह ऐसी अभिव्यक्ति है अथवा नहीं यह दूसरी बात है। इसका अनुभव बाद में होगा। ऐसे प्रतीक से जिससे बहुत-से लोग आकर्षित हो अथ बहुत से लोग भयभीत भी हो सकते हैं तथा उससे भाग भी सकते हैं। पाकिस्तान का एकदम मुसलिम प्रतीकी झण्डा देखकर हिंदू भयभीत हो सकता है तथा यह सोच सकता है कि वहाँ पर उसका कोई स्थान नहीं है। भारत का तिरंगा झण्डा देख कर हर एक धर्म तथा विचार का व्यक्ति सोच सकता है कि उसके नीचे सबको शरण मिलेगी, बराबर अधिकार मिलेगा। गलत राजनीतिक प्रतीको से कितने ही देश तथा राज्य छिन्न भिन्न हो गये तथा सोच-समझकर बनाये गये राजनीतिक प्रतीक जैसे यूनियन जक के नीचे युगो तक परस्पर युद्ध करनेवाले स्काटलैण्ड तथा इंग्लैण्ड प्रेम तथा सुख के साथ रह सकते हैं और रहते हैं।

यूरोप के इतिहास में धार्मिक तथा राजनीतिक युद्ध की कहानी बड़ी कठिन है। सक्डा साल तक धर्मगुरु तथा राजा में प्रभुता के लिए संघर्ष चलता रहा। लाखों के प्राण गये। घोर अशांति छाई रही। राष्ट्र दो प्रतीकांक बीच में पिसता रहा—धर्म प्रतीक (पोप का झण्डा) तथा राष्ट्र प्रतीक। राजसत्ता ने धर्मसत्ता पर विजय प्राप्त की। राज्य की पताका ऊँचे उठी। एक बार राज्य की दृढ़ता स्थापित होने के बाद राज्य के झण्डे की गुरुता बढ़ी। बिस्माक ने जर्मनी की बिखरी शक्तियों को एक में मिला दिया। गरिबाल्डी तथा मेजिनी ने इटली को एकच्छत्र राज्य बना दिया।

राजनीतिक प्रतीक का मानव के उत्थान तथा पतन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रतीक की मर्यादा न समझना गहरी भूल होगी।

समाज तथा प्रतीक

मानसिक आयु

पिछले अध्याय में हमने मन के दो भेद बतलाये हैं—दा अग्र बतलाय है । एक तो इच्छा करनेवाला दूसरा ज्ञान प्राप्त करनेवाला । इच्छा तथा ज्ञान का संयोग स क्रिया की उत्पत्ति होती है । मन के दो स्वरूप हैं । एक है ज्ञात मन तथा दूसरा है अज्ञात मन । इसा काचेतन या अचेतन मन भी कहते हैं । मन से ही बुद्धि उत्पन्न होती है । जिस व्यक्ति तथा समाज की बुद्धि का जितना विकास होगा वह उतना ही प्रतीकात्मक कार्य करेगा । मनाविज्ञान ने बुद्धि का माप दण्ड बना लिया है । बुद्धि मात्रा^१ का अनुसूचक चिह्न १ ० मान लेने से व्यक्ति की तीव्र या मन्द बुद्धि का पता चलता है । बुद्धि मात्रा को जानने के लिए एक विधि का पालन करना पड़ता है । हर एक व्यक्ति की मानसिक उम्र (वय) तथा पदायशी उम्र में अंतर होता है । हमारे यहां तो कहते हैं कि पेट में लड़ा है —यानी यह बच्चा बचपन में ही बुजुर्गों के समान बुद्धिमान है । एस भी होते हैं कि बूढ़े हो गए पर निर मूख बने रहते हैं । इसलिए बुद्धि मात्रा प्राप्त करने के लिए मानसिक वय का वास्तविक वय से भाग करके १०० गुना कर दिया जाता है—

$$\frac{\text{मानसिक वय}^2}{\text{वास्तविक वय}^1} \times 100 = \text{बुद्धिमान}$$

जब यह मात्रा १०० से ऊपर होती है तो व्यक्ति का प्रखर बुद्धि तथा १०० से नीचे मन्द बुद्धि का समझते हैं । १ ० के आस पास का साधारण बुद्धि का समझते हैं । यह मात्रा १५ ३० तक जड़^३ बुद्धि की ४० से ७० तक निबल बुद्धि की ७०-९० तक मन्द बुद्धि^४ की समझी जाती है । इसी का बुद्धि भागफल^५ भी कहते हैं । साधारण बुद्धि का मनुष्य समाज के नियम परम्परा प्रणाली के अनुकूल व्यवहार करता है तथा उसमें सब वय तथा भावना का सामांय रूप ही रहता है । वह जिस परिस्थिति में रहता है उसमें निभाये जाता है ।

१ I Q

३ Chronological Age

५ Moron

२ Mental Age

४ Idiot

६ I Q

वह समायोजित रहता है। तीव्र बुद्धि का व्यक्ति अति सवेगी^१ तथा उत्तेजित हा जाता है। ज़रा-सी बात का उस पर असर हो जाता है। उससे किसी ने मज़ाक में भी कोई बात कह दी तो उसे चुभ जाती है। सामाय बुद्धि के लोग सामाजिक बुद्धि अधिक रखते हैं। सामाजिक बुद्धि तथा सामाय बुद्धि का परस्पर सम्बन्ध है। सामाय बुद्धि के लोगों का व्यवहार तथा लोकाचार सामाय होता है पर मन्द बुद्धि का व्यवहार विकृत^२ हो जाता है। जिस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि अधिक हागी वह बहिमुखी हा जाता है, यानी वह अपनी अपने परिवार की सेवा से आगे बढ़कर समाज की सेवा की ओर भी प्रवृत्त हाता है। मन्दबुद्धि व्यक्ति में प्रेरणा तथा सवेग का अभाव हो जाता है। उसमें मानसिक हीनता आ जाती है। किसी समाज के व्यवहार तथा काय का देखकर उसके अधिकांश व्यक्ति या की बुद्धि मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक प्रगति उस समाज की बुद्धि मात्रा का प्रतीक हुई।

मन के रोग

मन कोई स्थिर वस्तु नहीं है। श्रीमद्भगवद्गीता में अजुन न कहा है कि चञ्चलस्तु मन कृष्ण — हे कृष्ण मन चञ्चल है। उसकी चञ्चलता के ही कारण उसमें सवेगात्मक हलचल बराबर होती रहती है। उसकी भावना इच्छा ज्ञान आदि में बराबर उथल पुथल होती रहती है।^३ ऐसी ही हलचल से उसे मनोदौबल्य^४ तथा विक्षेप^५ का रोग हो जाता है। मानसोपचार के विज्ञान के जन्मदाता फ्रञ्च विद्वान डा० पीनेल^६ ने मन के इन रोगों को दैवी प्रकाप नहीं बल्कि सवेगात्मक प्रकोप सिद्ध किया था। अब हम यह समझ गये हैं कि मनोदौबल्य का रागी अपने दोष तथा अपनी दुबलताओं को समझता है पर अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता। जैसे कोई व्यक्ति यह भली प्रकार समझता हो कि चोरी करना बुरी बात है पर चोरी करने की अपनी आदत से मजबूर हो जाता है। किन्तु विक्षेप के रोगी को समय स्थान तथा अपने व्यक्तित्व का भी ज्ञान नहीं रहता। विक्षेप के राग से देहजात^७ तथा मनोजात^८ बीमारियाँ पैदा हा जाती हैं। कल्पनाग्रह हठप्रवृत्ति भीति (डर) चिन्ता तथा उन्माद^९ इत्यादि पैदा हो जाते हैं।

१ Emotional Sensitivity	२ Abnormal
३ Disturbances in Emotional Aspect of Life	
४ Psychoneuroses	५ Psychoses
६ जन्म सन् १७४५—मृत्यु सन् १८२६।	
७ Organic	८ Functional
९ Obsession Compulsion Phobia, Anxiety Hysteria etc	

समाज में इन रागों की वृद्धि उसके मानसिक ह्रास का प्रतीक होती है। सभ्य समाज ने अब इस सम्बन्ध में काफी सावधानी बतना शुरू किया है। इसलिए कि अब विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि बहुत से शारीरिक रोग जैसे उदर विकार या हृदय का रोग मानसिक सवेगा का परिणाम हैं। मन का प्रभाव शरीर के अंग अंग पर तथा समाज के अंग अंग पर पड़ता है। समाज की प्रचलित व्यवस्था का मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि समाज में बड़ी बेकारी है। इस बेकारी से नवयुवकों में जा निराशा उत्पन्न होगी उससे उनमें मानसिक राग बढ़ेगा। इस प्रकार 'यापक रोग या प्रचलित आर्थिक व्यवस्था समाज की वस्तुस्थिति का आवश्यक प्रतीक है। इन प्रतीकों के द्वारा समाज के प्राकृतिक वातावरण दृष्टि सीमाओं' सामाजिक वातावरण तथा मानसिक अवस्था की जानकारी हा जाती है।

ज्ञात तथा अज्ञात मन

पिछले अध्यायों में विशेषकर स्वप्न के अध्याय में हमने मन की दो अवस्थाओं पर प्रकाश डाला था। एक तो मन का वह भाग है जो जाग्रत अवस्था में क्रियाशील रहता है वातावरण तथा परिस्थिति से प्रेरित होकर उनके प्रभाव से काम करता है—यानी सोचता है विचार करता है ऐसी परिस्थितियों का देखकर जा इच्छा उत्पन्न होती है उस पर विचार के अनुसार पान के अनुसार काय करने का आदेश देता है। किन्तु इसको असली तथा मुख्य मन नहीं समझना चाहिए। सम्पूर्ण मन का तीन चौथाई भाग अज्ञात या अचेतन मन है। यह एक अनुभवात्मक संस्कारात्मक मानसिक शक्ति है। यही शक्ति हमारी शारीरिक और मानसिक चेष्टात्मक बाह्यतात्मक और सबे ग्राह्यतात्मक क्रियाओं का सञ्चालन करती है। मन के इस भाग का प्रभाव हमारे व्यवहार और विचारों पर पराक्षरूप से सदा पड़ता रहता है। इसी पर हमारे व्यक्तित्व का विकास आश्रित है। जिस व्यक्ति का अज्ञात मन में विरोधी भावों के द्वन्द्व से जितनी ही अधिक भावना प्रथियाँ पन जाती हैं उतना ही जटिल और सघन उसका जीवन हा जाता है।^१

अज्ञात मन गतिशील है। इसमें सदा विरोधी इच्छाओं तथा विचारों का सघन चलता रहता है। हमको उस सघन की चेतना नहीं होती। जब बाह्य जगत् का मन

१ Bio'logical Limitations

२ Cognitive Cognitive and Emotive

३ डॉ० पद्म अग्रवाल—“विकृत मनोविज्ञान”, प्रका० मनोविज्ञान प्रकाशन १६, २३, गोविन्दपुरा, चौक, वाराणसी। सन् १९५९, पृष्ठ, ५१।

सो जाता है, जब बाह्य जगत् का हमें ज्ञान नहीं रहता हम स्वप्न देखते हैं और समूचा व्यवहार करते हैं। कोई-न कोई अव्यक्त शक्ति यह सब कराती अवश्य है। ज्ञात तथा अज्ञात मन में एक बड़ा भारी अंतर यह है कि ज्ञात मन वास्तविक परिस्थिति इत्यादि के अनुसार विचार करके काम करता है पर अज्ञात मन ऐंद्रिक वासना तुष्टि सिद्धान्त पर चलता है। वह सामाजिक नियमों से बंधा नहीं है। अज्ञात मन पर संस्कार की छाप है अनुभूतियों की छाप है, ज्ञात मन में जिन बातों को तकवश, भयवश सामाजिक प्रतिबंधवश दबा दिया या छोड़ दिया जाता है अज्ञात मन उसे संचित करके रखता है। यद्यपि ज्ञात और अज्ञात मन के विचारों में सामंजस्य नहीं है तथापि ज्ञात मन को अज्ञात मन से अपने विचार विनिमय में बड़ी सहायता मिलती है। किसी ने यदि कभी एक कुत्ते को मार दिया और वह काटने दोड़ा तो उस समय ज्ञात मन ने शरीर को आदेश दिया कि भाग जाओ। वह व्यक्ति कुत्ते से बचकर भाग गया। पर दुबारा कुत्ते को देखकर जब मारने की इच्छा हुई तो उसे मारने के लिए सब कुछ परिस्थिति अनुकूल होने पर भी अज्ञात मन की अनुभूति तथा स्मृति से कुत्ते के काटने की घटना का बाध हो जाता है और तब ज्ञात मन उस विचार को छोड़ देता है। पर ज्ञात मन की इस अतृप्त इच्छा को अज्ञात मन बटारकर रख लेता है और सज्जाहीन अथवा निद्रा की अवस्था में स्वप्न में किसी चूहा या बिल्ली को ही मारकर अपनी वासना की तुष्टि करा लेता है। यह चूहा या बिल्ली वास्तव में उस कुत्ते का प्रतीक है। स्वप्न में देखी गयी जो बहुत सी बातें निराधार कल्पना प्रतीत होती हैं उनका वास्तविक आधार ज्ञात मन की अनप्त इच्छा में मिलेगा। काम शक्ति हो या बाह्य वस्तु से प्रेम मन का अज्ञात भाग उनका सञ्चालन कर रहा है।

मानसिक संघर्ष का परिणाम

फ्रायड हाँ अथवा उनके मत के विरोधी डा० जुग सभी ने यह स्वीकार किया है कि ज्ञात मन में इच्छा की उत्पत्ति ज्ञान फिरक्रिया का काय अनवरत रूप से चल रहा है। फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक रोगों का प्रमुख कारण अंतर का संघर्ष और दमन है। जब कभी ज्ञात मन में संघर्ष उठता है बहुत क बितक द्वारा शांत कर लिया जाता है। इसके लिए मस्तिष्क में कुछ आवश्यक सूक्ष्म सुझाव आही जाते हैं क्योंकि संघर्ष के विषय यानी वस्तु का हम बोध होता है। उसकी लाभ हानि पर हम विचार कर लेते हैं। परन्तु अज्ञात मन का संघर्ष भयंकर होता है। हमें चेतना नहीं होती कि हम क्या चाहते हैं। इच्छा की वस्तु प्रकृति का ज्ञान ही नहीं होता। विश्लेषण करने

पर इतना जान पड़ा है कि यह हमारी प्रकृति—मूल इच्छा और आदश का द्वन्द्व है। इस द्वन्द्व से किमी के भी जीवन की जय पराजय हो सकती है। कभी अज्ञात मन की प्रकृत इच्छाएँ विजय पाती हूँ कभी वातावरण से बना हुआ जीवन आदश। प्रायः प्रकृत इच्छाएँ ही पराजित होती हैं और उनका दमन कर दिया जाता है। किंतु यह प्रत्यक्ष सत्य है कि किसी भी इच्छा को दबाने के लिए उसका दमन यथष्ट नहीं होता। दमन से इच्छाएँ नष्ट नहीं होती। उलट अभिव्यक्ति के लिए और भी उत्सुक तथा सबल हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त दमन का यह भी परिणाम होता है कि मनाजगत में अनेक भावना ग्रथियाँ बन जाती हैं जो मनाविच्छेद^१ का कारण बनती हैं और अतनाग^२ वा अनेक मानसिक रोग भी हो जाते हैं।^३

मन में सघष तथा दमन का प्रतीकात्मक रूप बन जाता है जिसको समझने की जरूरत होती है। उसी प्रकार समाज के मानसिक राग के प्रतीक से पूरे समाज का ही अध्ययन हो जाता है।

मन की वास्तविकता की बात

घूम फिरकर सब बात मन पर ही आती है। अपने इस ग्रंथ के हर अध्याय में हमका मन पर ही विवेचन करना पड़ा है। उसकी वास्तविकता का समझना पड़ा है ताकि मन से उत्पन्न प्रतीक समझ में आ सकें। अपने निजी सुधार के लिए मन की गति का ठीक रखना है। अपने समाज के सुमगठन के लिए सबके मन का एक समान बनाना है। वद वाक्य है —

सगच्छध्व सवदध्व स वो मनासि जानताम्

एक साथ मिलकर चलो सवाद करो तुम्हारे मन एक जानबाले हो।

इस मन को ही अपने में सब कुछ शक्ति तथा ज्ञान का भण्डार भरना है। तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। वेदवाक्य है—

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीर्याऽसि वीर्य मयि धेहि।

बलमसि बल मयि धेहि, ओजोऽसि ओजो मयि धेहि ॥

भगवन तू तेज है मेरे अंदर तेज स्थापित कर। तू जीवनी शक्ति है मेरे अंदर यह शक्ति स्थापित कर। तू बल है मुझे बल दे। तू ओज है मुझे ओज दे।'

१ Mental Complexes २ Mental disociations

३ वही, डॉ० पद्मा अग्रवाल की पुस्तक—'विकृत मनोविज्ञान'—पृष्ठ ११८।

ये सब चीजें मेरे अन्तर स्थापित होनी हैं। मेरी आत्मा में स्थापित होनी है। इनका भण्डार मुझे अपने मन में भरना है। यह 'मैं'—मेरा मन है।

किन्तु मैं क्या हूँ? मैं उसी परमात्मा का स्वरूप हूँ। मनुष्य ईश्वर का प्रतीक है। परमात्मा के अनिरिक्त ब्रह्म के अनिरिक्त और कही कुछ भी नहीं है। ईशोपनिषद् में शुरू में ही कह दिया है कि

सब खरिबंद ब्रह्म

यह सारा जगत् ईश्वर से आच्छादित है। छादोग्य उपनिषद् (३१४१) ने लिखा है कि निश्चय यह सब ब्रह्म है उससे उत्पन्न होता है उसमें लीन होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद् (६११) कहती है कि वह एक देव सब भूतों में छिपा है सब व्यापी है। पश्चिमी विद्वान् स्पिनाजा का भी यही मत है। मण्डक उपनिषद् (३११) के अनन्तर ब्राह्मणार्ण — एक ही वक्ष यानी प्राकृत जगत पर दो पक्षी—जीव और परमात्मा बैठे हैं। एक पक्षी वक्ष के फल को खाता है यानी भोगता है और दूसरा खाना नहीं बवल देखता है। यह दूसरा पक्षी चेतन आत्मा है—ब्रह्म है—साक्षी है। मनुष्य का जीव ही सब कुछ है। पर उस मनुष्य में तीन चीजें हैं। ऋषि भारुणि ने श्वेत क्तु से कहा था कि मनुष्य में मन अन्नमय है प्राण जलमय है वाणी तजोमय है। मन ही मनुष्य का राजा है। इसी का मनुष्य का सञ्चालन करना है। मनुष्य में चेतना धारा के रूप में निरन्तर बहती रहती है। यह सदा आग जाती है। कभी पीछ नहीं लौटना काद अवस्था किसी बीनी हुई अवस्था की नकल नहीं होती। कोई और भेद नहीं होता इतना भेद होता ही है कि इनमें एक वर्तमान अनुभव है और दूसरी किसी बीत हुए अनुभव की स्मृति। वर्तमान में हम बाहरी पदार्थों के सम्पर्क में आते हैं। स्मृति में वह सम्पर्क विद्यमान नहीं होता। पहल प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरे प्रकार का ज्ञान में उपलब्ध का चित्र या बिम्ब हमारे सम्मुख आते हैं। जागरण में ये दोनों बाध मिले जुले होते हैं। हम पदार्थों का देखते हैं उन्हें छूते हैं उसके साथ ही अनेक अनुभवा को स्मरण भी करते हैं। चित्र की अपेक्षा प्रत्यक्ष का प्रभाव अधिक तीव्र होता है। हमारे जीवन का अच्छा काल निद्रा में गुजरता है। निद्राकाल में हम स्वप्न भी देखते हैं। स्वप्न अवस्था में बाह्य वस्तुओं से सम्पर्क तो टूट जाता है परन्तु चित्र विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्षीकरण के अभाव में चित्रों को तीव्रतम रूप में प्रकट होने का अवसर मिलता है। हम चित्र और प्रत्यक्ष में भेद नहीं कर सकते।^१

किन्तु अनुभव की अनुभूति की तीन अवस्थाएँ होती हैं। प्रश्नोपनिषद् में गाय

ने पिप्पलाद से पूछा कि कौन देव स्वप्ना को देखता है जिसे सुख अनुभव होता है ? और जिसमें ये सब प्रतिष्ठित ह ? (४१) लिप्पलाद ने उत्तर दिया—

स्वप्न अवस्था में यह देव अपनी महिमा को अनुभव करता है । जो कुछ देखा है, उसे फिर देखता है । जो सुना है उसे फिर सुनता है जो कुछ देशों में और दिशाओं में अनुभव किया है उसे फिर अनुभव करता है । दृष्ट के साथ श्रुत को भी देखता है सुने हुए के अतिरिक्त जो नहीं सुना है उसे भी सुनता है । अनुभूत के साथ उसे भी अनुभव करता है जो पहले नहीं अनुभव किया । सत को देखता है और असत को भी देखता है ।

किन्तु प्राण कभी नहीं सोते । जागरण में इन्द्रिया बाह्य जगत् से हमारा सम्पर्क बनाये रखती ह । इन्द्रिया मन के संयोग में ही काम करती ह । परन्तु मन उनके संयोग के बिना भी काम कर सकता है । निद्रा में इन्द्रिया सो जाती ह । मन नहीं सोता । प्रत्यक्षीकरण तो नहीं होता परन्तु पिछले अनुभवों के चित्र स्वप्न में प्रस्तुत होते जाते ह । स्वप्न में कभी स्मृति काम करती है । मन सत को भी देखता है और असत को भी देखता है ।^१

निद्रित अवस्था में स्वप्न का होना अनिवार्य नहीं ह । कुछ लोग स्वप्न रहित निद्रा के बाद कहते ह—खूब आनंद संसोये । उनके शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उस आनंद की अवस्था का स्मरण है । परन्तु यह ठीक नहीं मालूम होता कि उस आनंद की अवस्था का स्मरण है । वास्तव में ब इतना ही कहते ह कि उन्हें उस समय की बात कुछ याद नहीं है । इस प्रश्न का दार्शनिक पहलू है । चेतना मन या आत्मा का चिह्न है । जैसे कोई प्राकृतिक पदार्थ विस्तार विहीन नहीं हो सकता उसी तरह कोई मन चेतना विहीन नहीं हो सकता ।^२

बात फिर मन की ग्रहण शक्ति की रही । साने या जागने से कुछ अंतर नहीं पड़ता । योगी लोग देखते ह और सुनते ह—उन बातों को भी जो दूसरों के लिए विद्यमान नहीं होती । इसका अर्थ यही है कि उनकी ग्रहण शक्ति अति तीव्र हो जाती है ।^३ मन की यह ग्रहण शक्ति मनुष्य की तीनों अवस्थाओं में बनी रहती है— जाग्रत निद्रित तथा सुषुप्ति की अवस्था । जाग्रत अवस्था में आत्मा या मन बहिर्मुख रहता है । बाहरी चीजों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है । आरुणि ने श्वेतकेतु से कहा था कि 'सारी प्रजाएँ (जो कुछ दृष्ट जगत् में हैं) सत पर आश्रित ह और सत में प्रतिष्ठित ह । प्रथम सत् में तेज उत्पन्न हुआ तेज से जल और जल से अन्न उत्पन्न हुआ । मन ही अन्नमय है । प्राण जल

१ वही, पृष्ठ १९ ।

२ वही पृष्ठ १९ ।

३ वही पृष्ठ, ९८—'अभ्यास उसके तन्तुजाल और मस्तिष्क को अति सूक्ष्मप्राची बना देता है ।''

मय है। बाणी नेजोमय है। अतएव वाक की सत्ता मन के ऊपर हुई। मन का सहारा वाक है। प्राण है। निद्रा में स्वप्न अवस्था सदा बनी रहती है। पिप्पलाद के अनुसार जागरण तथा स्वप्न अवस्था के अलावा तीसरी अवस्था सुषुप्ति की है। इसमें चेतना बनी रहती है, परन्तु बाह्य पदार्थों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता। माण्डूक्य उपनिषद् ने एक चौथी अवस्था बतलायी है। उसके अनुसार—

चौथी अवस्था में न आंतरिक अवस्थाओं का ज्ञान रहता है न बाह्य वस्तुओं का। यह अवस्था सुषुप्ति की ज्ञानमय अवस्था भी नहीं। यह अलक्ष्य अद्वैत अचिंत्य रूप है।

इस चौथी अवस्था में मन मर जाता है। यह अवस्था समाधि की होती है, जो योगी जनों को ही सुलभ है। मन की गति पहले केवल जागरण निद्रा-सुषुप्ति अवस्था तक ही है। ब्रह्म ने सुषुप्ति अवस्था का जो वर्णन किया है वह स्वप्न के अध्याय में लिख आये हैं। मन की इन तीनों अवस्थाओं को हम कैसे प्रकट करें—कैसे पहचानें कैसे समझें? इसके लिए एकमात्र उपाय प्रतीक है या कसिरेर के शब्दों में 'प्रतीकात्मक रूप है। कसिरेर ने मन के विचित्र अनुभवों तथा गतियों के कारण ही मनुष्य को प्रतीकात्मक पशु^१ कहा था।

सकेत का त्रिकोण

मन की ऊपर लिखी तीन अवस्थाओं के द्वारा ही हम वास्तव में जो कुछ इस जगत में है उस ज्ञान या पहचान सकते हैं। हम जो कुछ जानते या पहचानते हैं और उससे हमारे मन में जो विचार उठते हैं उसको व्यक्त करने का साधन ही प्रतीक है।^२ इस व्यक्त करने के साधन को लेखक मॉरिस ने चिह्न माना है। मॉरिस के अनुसार चिह्न अथवा सकेत उस वस्तु का नाम है जो ऐसे काय के लिए प्रेरित करता है जिसकी उस समय प्रेरणा ही होती।^३ जैसे हम कोई बात कहने जा रहे हैं पर दूसरा भाँख से इशारा करके मना कर दे। किन्तु यदि यह कहा जाय कि जो सकेत है वह सकेत देखनेवाले के मन में भिन्न है तो यह भी ठीक नहीं है।^४ सकेत को समझनेवाले के मन में यदि सके-

१ 'Animal symbolism'

२ Alfred North Whitehead— Symbolism its Meaning and Effect— 'Macmillan & Co London, 1927 Chapt I

३ Charles Morris— 'Signs Language and Behaviour'—Prentice Hall 1 New York, 1946—page 365

४ C J Ducasse in two articles on 'Philosophy and Phenomenological Research'—Vol III 1942—page 43

लिक भाषा की कोई जानकारी नहीं है तो वह उसको समझना भी नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में हों का अर्थ स्वीकृति तथा हूँ अ का अर्थ अस्वीकृति है। यदि हम हूँ अ का नहीं समझते तो ऐसा सकेत को हम पकड़ न सकेंगे। इसी लिए यह कहा जाता है कि सकेत की भाषा सावधानी नहीं हो सकती या नहीं होती।

प्रतीक हो या सकेत—और दोनों में अंतर है—दोनों की एक खास बात ध्यान में रखनी चाहिए। दार्शनिक बगमन के अनुसार सकेत अथवा प्रतीक त्रिकोणात्मक होते हैं—

एक तो है समझनेवाला सकेत या प्रतीक का रूप। दूसरा हुआ इनके द्वारा निर्दिष्ट वस्तु और तीसरा हुआ वह जो इन दोनों बातों का समझना या पहचानना है। बिना किसी सकेत या प्रतीक की 'यावत्' किय निर्दिष्ट पदार्थ को बुद्धि में कैसे लाया जायगा? इसी लिए प्रतीक प्रत्यक्ष प्रेरणा का ही विषय न बनकर ज्ञान का विषय हो जाता है। जितना जिसका बोध होगा जितनी जिसकी जानकारी होगी उसी के हिसाब से प्रतीक न केवल जाना जायगा बल्कि बनाया भी जायगा। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने लिखा है कि हमारा ज्ञान दो प्रकार का होता है—एक तो किसी चीज के बारे में जानकारी का होना और दूसरे किसी चीज के बारे में जानकारी का हासिल करना। जहाँ अधि विश्वास या अज्ञान होता है वहाँ इस प्रकार की जानकारी हासिल नहीं की जाती। इसलिए ज्ञान का क्षेत्र मन के क्षम पर निर्भर करेगा। हमने अपनी दुनिया जितनी बना रखी है उसके भीतर ही यदि हम रहते हैं तो हमारे ज्ञान की उतनी ही सीमा बनी रहेगी। यदि हम अपने ज्ञान को विस्तृत करेगा तो हमारी दुनिया भी उतनी ही बड़ी होती चली जायगी।' किन्तु ज्ञान के विस्तार में भी एक बाधा है।

संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी ओर इंगित न करती हो। एक वस्तु दूसरी वस्तु की ओर इशारा करती नजर आती है। किसी वस्तु की ओर देखा। पत्ते से

ध्यान फूल की ओर फूल से फल की ओर फल से उसके स्वाद की ओर—फिर स्वाद से उसकी इच्छा की ओर इच्छा से मकल्प सकल्प से प्रेरणा प्रेरणा से काय काय में सफलता या फिर विफलता—इत्यादि एक पर एक वस्तु इंगित होती रहती है। हमारा नित्य प्रति का जीवन इसी प्रकार एक दूसरी से सम्बद्ध वस्तुओं में लगा लिपटा चल रहा है। इस सम्बद्ध की हम जितनी अधिक पहचान प्राप्त कर लेते हैं हमारा सामाजिक जीवन उतना ही अधिक सुसम्बद्ध होता है। जो लोग आत्मा परमात्मा अतर्जान आदि की बात नहीं मानते वे ऊपर लिखी वस्तुओं की वस्तु से सम्बद्धता के आधार पर यह मानते हैं कि एक आत्मी दूसरे के मन की बात घटनाओं तथा संकेत या प्रतीकों के माध्यम से जाना जाता है। हुसर्^१ ऐसे मनोवैज्ञानिक के अनुसार दूसरे की मन की बात आदमी तभी समझ सकता है जब वह प्रतीकात्मक भाषा को समझता हो। उन्होंने उदाहरण के रूप में यह साबित किया है कि बाहर से जो कुछ दिखाई देता है उससे बात स्पष्ट नहीं होती। वह तो एक प्रतीक है जिसके भीतरी अर्थ में पैठना होगा। यह भीतरी अर्थ ही उस वस्तु का प्रतीक का आध्यात्मिक अर्थ है। हम एक पुस्तक देखते हैं। उसकी आकृति या जो कुछ उसमें लिखा है वह दूर से देखने में एक बाह्य पदार्थ है। मैं देख रहा हूँ कि पुस्तक है। मेरी मूँह पर दायाँ ओर रखी हुई है। पर ज्योंही मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया मैं उसकी ओर एक बाहरी पदार्थ के रूप में आकषण से उठकर उसके भीतरी अर्थ में पहुँच गया और तब उस पुस्तक का समूचा रूप ही मेरे लिए बदल गया। यही चीज हर वस्तु के लिए लागू होती है। सामने बहुत से मकान बने हैं। पर जब हम किसी मकान के भीतर जाते हैं उसके भीतर रहनेवाले से हमारा परिचय होता है उस समय उस मकान का महत्त्व ही बदल जाता है। इस घर में गास्वामी तुलसीदास जी रहते थे—यह कहने ही उस घर को देखने ही हमारा मन रामायण तथा राम की कथा तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार शब्दमात्र का कोई प्रयोजन नहीं होता उनके अर्थ में शब्दों की साधकता है। एक दूसरे का अर्थ अथवा आशय समझने से ही सामुदायिक भावना पैदा होती है और वही ही भावना से सभाज का संगठन दृढ़ होता है। एक दूसरे का आशय समझना तथा उसके प्रति सहानुभूति का होना ही मन का मिलना कहा जाता है।

१ Husserl —quoted by Alfred Schütz in 'Symbols and Society' — Page—161 — 'The physical object' the other's body, events occurring on this body and his bodily movements are apprehended as expressing the other's 'spiritual I' towards whose motivational meaning context I am directed'

जिस समाज में अधिक से अधिक लोगो का मन मिला रहता है वही बलवान होता है और उसका बल उसके प्रतीकात्मक रूप के कारण होता है। जहाँ सामाजिक प्रतीक अधिक तम उन्नत होगा वह अधिकतम सभ्य समाज होगा। यह प्रश्न दूसरा है कि आज के समाज के प्रतीक अधिक उन्नत ह या सभ्यता के आदिकाल के। यह बात तो वसी समस्यामय है जैसा कि यह निणय करना कि आज का व्यक्ति अधिक सभ्य है या प्राकृतिक जीवन बितानेवाला आदिकाल का व्यक्ति।

हर एक का सीमित ससार

किन्तु मनुष्य चाहे किसी युग का हा किसी सभ्यता का हो हर एक का ससार उसके चारो ओर की सीमा तथा वातावरण में ही केन्द्रित रहता है। ऐसा हो सकता है कि ऐसी अपनी अपनी दुनिया का क्षेत्र एक दूसरे के क्षेत्र में पड़ता हो। पिता तथा पुत्र का अपना अलग ससार होते हुए भी क्षेत्र एक हो सकता है पर क्षेत्र एक होने पर भी दृष्टि कोण में भेद हो सकता है। ससार की स्थिरता समाज की दृढ़ता इसी बात पर निर्भर करती है कि अधिकतम लोगो का क्षेत्र भी एक ही हो और दृष्टिकाण भी एक ही हो। परिवार की प्रगति के लिए आवश्यक है कि पिता पुत्र का दृष्टिकाण एक हो। समाज की प्रगति के लिए भी यही आवश्यक है। जितना ही अधिक सहचार तथा सहयोग एक दूसरे के कार्य में होगा उतनी ही अधिक सभ्यता तथा सामाजिक मर्यादा की वृद्धि होगी। जो लोग ऐसे सहयोग तथा सहकारिता के प्रतिकूल काम करेंगे वे समाज में दापी बनेंगे।

मैं के स्थान पर हम की भावना हर एक समाज में बढ़नी ही चाहिए। मेरे हित की बात के स्थान पर 'हमारे हित की बात सोचनी चाहिए। आज समाज में 'मेरे' हित के विरुद्ध काम करना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना हमारे हित के विरुद्ध काम करना। मेरे मकान के सामने कूड़ा करकट फेंक देना कानूनन अपराध नहीं है पर समाज का आदश है कि जो व्यक्ति एक कमकान के सामने गंदगी कर सकता है वह सबके मकान के सामने कर सकता है। कूड़ा फेंकने के लिए समाज ने एक म्यान निश्चित कर रखा है। जो उस स्थान के अलावा दूसरे स्थानों पर फेंकता है वह बीमारी फैलाने का काम करता है। अतएव यह बात हमारे हित के विरुद्ध है इसलिए अपराध है। हर एक का अलग ससार उसके मन के भीतर है पर बाह्य जगत में अपना ससार दूसरे के साथ मिला देना होगा। सभी समाज चल सकेगा। समाज अपना हित किन बातों में समझता है इसका प्रकट प्रतीक उस समय का कानून है विधान है। सामाजिक विचारधाराएँ भिन्न होती हैं इसका निर्देशक तो भिन्न देश के भिन्न कानून होते हैं। कहीं पर बलात्कार करने पर प्राणदण्ड होता है कहीं पर उस पर सजा भी नहीं होती। कहीं पर चोरी के लिए हाथ

काट लिया जाता है। कही पर साधारण कद की सजा होती है। किन्तु समाजों के अधिकतम समान नियमों को भिलाकर उनका 'अधिकतम सहयोग तथा सहचार' करानेवाली सस्था सयुक्त राष्ट्रसंघ, सबके अपने अपने ससार को एक ससार बनाने का प्रतीक भारतीय सिद्धांत कि 'विश्वबन्धु' बनो भी मनुष्य की सावभौमिक, लौकिक, पारलौकिक एकता तथा आध्यात्मिकता का प्रतीक है।

संकेतों के तीन रूप

किन्तु प्रतीकों की इस दुनिया में प्रतीकों को समझना भी चाहिए। उनकी व्याख्या तथा उनका अर्थ भी जानना चाहिए तभी विश्व में एकता स्थापित हो सकेगी। प्रतीक का यदि संकेत के रूप में मान लें तो ब्लो स्नेल नामक विद्वान के कथनानुसार^१ संकेत तीन प्रकार के होते हैं। पहली श्रेणी में तो निश्चित उद्देश्यात्मक कार्य होते हैं जैसे सिर हिलाना इशारा करना इंगित करना उगली उठाना या मुह स बोलना। दूसरी श्रेणी में भीतरी अनुभव या मन की बात को अपनी आकृति से व्यक्त करते हैं। ऐसे कार्य में निश्चयात्मक कार्य नहीं होता। बसा करने की नीयत होती है। जैसे आँख मटकाना जीभ निकाल देना या आँख बंद कर लेना। कोई चीज देखने में बुरी लगी। आँख बंद कर ली। तीसरी श्रेणी में नकल करते हैं कार्य करनेवाले दूसरे पात्र का रूप हम कुछ समय के लिए स्वयं अपना लेते हैं। जैसे यह बतलाने के लिए कि अमुक व्यक्ति काना है हम अपनी एक आँख बंद कर लें या रंगमंच पर हम अकबर जहागीर प्रताप, शिवाजी आदि का अभिनय करें। किन्तु दूसरी तथा तीसरी श्रेणी की चीज ही वास्तव में संकेत हैं प्रतीक नहीं। इनके द्वारा ही प्रतीक की उत्पत्ति हो सकती है पर प्रतीक तो 'शारेबाजी' की चीज नहीं है। वह निश्चयात्मक कार्य है। किसी गंदी वस्तु को देखकर आँख बंद कर लेने से यह तो प्रकट हो गया कि वह चीज हम पसंद नहीं है। पर इस संकेत से प्रतीक नहीं बना। सम्भव है कि जिस समय हमने गंदी चीज को देखा हो हमारे नेत्रों में ककड़ी भी पड़ गयी हो और इसी लिए आँखें बंद हो गयी हो। निश्चयात्मक कार्य या प्रतीक तो तब होगा जब हम मुह से कहें कि इस चीज को यहाँ से हटा दो या हम हाथ बढ़ाकर इशारा करें कि हटाओ हटाओ। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि संकेतों से समाज की सभ्यता नहीं आँकी या जाँची जा सकती। उसके लिए प्रतीक की आवश्यकता होती है। प्रतीक की भाषा प्रौढ़ होती है, संकेत की शशवी।

सत्य और असत्य

संकेत स प्रतीक तक पहुँच भी गये तो यह साचना पड़ेगा कि हम जिसे प्रतीक समझ रहे हैं, वह सत्य है या असत्य। टामस हब्स^१ ने लिखा था कि सत्य तथा असत्य ये वाणी के गणह वस्तु में नहीं किन्हीं वस्तु का सही ढंग से नाम बतलाना ही सत्य है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें सही अर्थ समझा या लगाया जाय। जिस वस्तु स्थिति के वास्तविक रूप का प्रतीक होगा वही सच्चा प्रतीक होगा। विश्वास या अविश्वास ऐसे प्रतीक की सत्यता या असत्यता को नहीं बदल सकते। यदि प्रतीक किसी वस्तु के सही अर्थ में है तो फिर वह अकारण है और उसकी सत्ता अक्षुण्ण है। सच और झूठ की विश्वास से स्वतन्त्र सत्ता है। कोई भी विचार सही या गलत हो सकते हैं सच या झूठ हो सकते हैं। पर किन्हीं वस्तु का अर्थ निश्चित हो जाने पर उसकी सच या झूठ की परिभाषा भी निश्चित हो जाती है। और यह निश्चित अर्थ ही प्रतीक है। सत्य तथा असत्य ये दोनों प्रतीक की सम्पत्ति हैं। वह प्रतीक सत्य है जो किसी निश्चित वस्तु के लिए है। वह प्रतीक असत्य है यदि वह किन्हीं निश्चित पदार्थ का बोधक नहीं है। डा० ईटन लिखते हैं कि यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रतीक चिह्न संकेत या ध्वनि या मूर्ति से अधिक बड़ी चीज है। प्रतीक इनमें से कहीं भी चीज है और उसके अतिरिक्त वह मन पर पड़नेवाला प्रभाव भी है। यानी उसके साथ जा मनोवैज्ञानिक गति उपाह्वानी है वह भी है। प्रतीक धारणाएँ हैं—संलग्न यह कहना कि सत्य प्रतीक की सम्पत्ति है वास्तव में यह कहना है कि सत्य धारणाओंवाली वस्तु है।^२

डा० ईटन आगे चर्च कर लिखते हैं कि बिना किसी वास्तविकता या सत्ता का हवाला दिये सत्य की समीक्षा नहीं की जा सकती। यह वास्तविकता विचार के रूप में, भावना आदि के रूप में हो सकती है। सत्य तो उस चीज का बतलाता है जो है। सत्य को समझने के लिए जिस चीज से हमारा तात्पर्य है उस समझना पड़ेगा। अतः ज्ञान प्रारम्भ से ही वास्तविकता की ओर ल जाया जाता है। उसका आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। किन्तु आध्यात्मिकता की दिशा में विनम्रता में बढ़ना होगा। पहले तो वास्तविक की सीमित धारणा बनानी होगी। उसके बाद जितनी जानकारी बढ़नी जाय अपनी धारणा का विस्तार उनका ही बढ़ाते जाना होगा।

१ Thomas Hobbes— Leviathan Part I Chapt 4 quoted by Dr Eaton— Symbolism and Truth —page 149

२ Eaton—Symbolism and Truth—page 149 50

धर्म की धारणा

उदाहरण के लिए धर्म की धारणा को लीजिए । अगर हम यह निश्चय कर ले कि बिना निश्चित प्रमाण मिले कि ईश्वर है ईश्वर की सत्ता है ईश्वर सत्य है, हम ईश्वर के प्रतीक मूर्ति या प्रतिमा से आस्था नहीं रखेंगे अथवा धार्मिक प्रतीको को नहीं मानेंगे तो हमें शायद ईश्वर की सत्ता की कभी जानकारी न हासिल हो सके । सबसे सत्तावान् सवशक्तिमान प्रभु की जानकारी के लिए हमकी उस दिशा में अपने मन का क्रमागत विकास करना होगा । हमको उन प्रतीको का सहारा लेना होगा जो हम उस वास्तविकता की ओर ले जा रहे ह । यानी हमको पहले सीमित धारणा संचलना होगा । कला के द्वारा चित्रों के द्वारा मूर्ति के द्वारा साहित्य के द्वारा पौराणिक कथाओं के द्वारा हमको ईश्वर का प्रतीक भरा पत्र मिलता है । उनके द्वारा हमको उपासना के योग्य ईश्वर तथा दार्शनिक व ईश्वर की जानकारी शुरू होती है । समार के बन् बन् धर्म हिन्दू मुसलिम ईसाई यहूनी सभी धर्म उस ईश्वर की ओर इंगित करने ह सबेत् करते ह । यदि ईश्वर का धार्मिक रूप समझना है तो पौराणिक रूप से उसकी व्याख्या करनी होगी यदि ऐतिहासिक रूप से समझना है तो धार्मिक या राजनीतिक इतिहास के प्रतीक के माध्यम से समझना होगा यदि अनतिहासिक रूप से ही समझना है तो उसके प्रतीकात्मक रूप से समझना होगा । पर यह ध्यान में रखना होगा कि यदि धार्मिक प्रतीकों का धार्मिक रूप में काम करना है तो चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से यह बात कितनी ही दूर क्या न हो उनका वास्तविकता का अकन मानना पड़ेगा । श्री वाइल्डर लिखते ह—

पौराणिक गाथाएँ वास्तविकता का सवाल देती ह । उनमें यक्ष सत्य का महसूस अथवा उनमें सत्य का कितना अनुपात है यह उस गाथा के बनानेवालों के अनुभव तथा बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है । बाइबिल (ईसाई धर्मग्रन्थ) के एक दूसरे से मिले जुले प्रतीक वास्तविक अर्थ रखते ह और उनमें बाधात्मक अन्तर्दृष्टि है । वे महान् नैतिक अनुभव से पदा हुए ह और यदि उन अनुभवों में कोई त्रुटि होगी तो उनमें भी त्रुटि हो सकती है । उनके रचयिता वे प्रवक्ता या पन्थम्बर लाग ह जिनकी अन्तर्दृष्टि उनके जीवन से ही प्रमाणित है इन कारणों से हम ईसाई धर्म की चित्र रूपी भाषा को सत्यता का मूल्य प्रदान करेंगे ही ।^१

१ Amos N Wilder— —Myth and Symbol in the New Testament—
Chapt VIII—page 145

किन्तु धार्मिक तथ्य इतनी आसानी से ही पकड़ में नहीं आ जाते । ज्ञात तथा अज्ञात मानस किस प्रकार इन्हें ग्रहण करता है, यह वैज्ञानिक विवेचन से स्पष्ट न होगा । ईसाई पादरी गालाघेर ने लिखा है^१ कि अदृश्य के त्वरित अनुभव या उसकी आध्यात्मिक वास्तविकता की अनुभूति (जो वास्तव में दुर्लभ वस्तु है) के अतिरिक्त मनुष्य धार्मिक वस्तुओं को स्वतः उनके द्वारा पूरी तरह से नहीं जान सकता । शब्दों में उनका ठीक तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता । उन्हें समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है । इन्हीं बातों से धर्म में प्रतीकवाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई । धर्म के तथ्यों को बुद्धि सरलता से ग्रहण नहीं कर सकती । धर्म इतनी गूढ़ तथा रहस्यमय वस्तु है कि शब्दों के द्वारा उसको प्रकट नहीं किया जा सकता इसी लिए प्रतीक की आवश्यकता पड़ी उसके माध्यम की आवश्यकता हुई ।

जो बात या विचार या वस्तु शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सके उसी का व्यक्त करने की कला का नाम प्रतीक है । बोक्सर ने लिखा है —^२

ईश्वर का तत्त्व हमारी पकड़ के बाहर है । प्राचीन धर्मग्रन्थ हमका ईश्वरस इतना दूर तथा मानव जीवन के लिए दुर्भेद्य बाधा दत्त है कि धर्म का वह लक्ष्य ही समाप्त हो जाता है कि मनुष्य अपने मालिक के निकटतम आता रहे । इस उलझन में हमको केवल प्रतीकों के द्वारा मार्ग मिलता है । ईश्वर से निकटता केवल शब्दों के द्वारा नहीं हासिल की जा सकती । इसके लिए हमको कार्यात्मक प्रतीकों से काम लेना पड़ता है । शब्दों से अधिक क्रिया का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है । इसके द्वारा गूढ़ धार्मिक बातें भी समझ में आ सकती हैं ।

बोक्सर ने जिन कार्यों प्रतीकों का जिक्र किया है वही हैं उपासना का कमकाण्ड पूजन विधि अर्चन का तरीका—तंत्र मंत्र हवन जप तप इत्यादि । ऐसे उपायों का सहारा आदि युग का आदमी भी लेता था आज भी लेता है । धार्मिक प्रतीक पहले भी थे अब भी हैं । केवल उन प्रतीकों के प्रति दृष्टिकोण में अंतर हो गया है । प्रारम्भिक मनुष्य जाड़ू-टोना के प्रतीक में भी विश्वास करता था । मनुष्य उनमें विश्वास नहीं करता । दोनों दृष्टिकोणों में जो अंतर है आइजन् ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है । वे लिखते हैं —^३

१ Eugene Gallagher S. J. 'The Value of Symbolism —in Symbols and Values an Initial Study'—Chapt VI—page 116 17

२ Ben Zion Bokser—'Symbolic Knowledge and Religious Truth' in Symbols and Values —Chapt VI—page 173

३ Lyman Bryson—'The Quest for Symbols'—in Symbols and Values —Chapt I page 4

‘प्रारम्भिक लोगा का’ मन प्रतीको का उपयोग प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूपेण नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए करता है। उसका विश्वास था कि भौतिक जगत् की घटनाओं पर नियन्त्रण की शक्ति उनमें है। पर सभ्य मन का विश्वास है कि प्रतीक प्रकृति को स्पष्टतः प्रकट कर देते हैं। बाह्य जगत् पर उनका और कोई वश नहीं। हाँ उनका वश यह अवश्य है कि मनुष्य के आचरण पर उनका जो प्रभाव पड़ता है उससे आगे की बात, यानी नियन्त्रण की बात सम्भव होती है। सीधे सादे ढंग से तात्पर्य यह है कि प्रारम्भिक मनुष्य प्रतीको को बाह्य जगत् पर अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में लाता था। सभ्य मनुष्य इनका उपयोग मानव पर नियन्त्रण या प्रभाव डालने के लिए करता है। इससे यह बात निकली कि जब आधुनिक मनुष्य भगवान् की प्राथना करता है वह घटनाओं को बदलने के लिए नहीं पर अपने में ही परिवर्तन के लिए ऐसा करता है।

किंतु ब्राइजन ने इसके साथ यदि यह भी जोड़ दिया होता कि प्राथना से मनुष्य में परिवर्तन हो सकता है तो घटनाओं का चक्र भी बदल सकता है। सबशक्तिमान ईश्वर, सब कुछ कर सकता है। प्राथना के बल पर मृत्यु भी टाली जा सकती है। आज के युग में प्राथना को केवल वज्ञानिक दृष्टि से देखने से काम नहीं चलेगा। प्रकृति मनुष्य तथा ईश्वर तीनों की सत्ता को ठीक से समझना होगा। यह बात सही है कि प्राचीन काल का मनुष्य प्रकृति तथा प्राकृतिक बातों का बहुत गलत अर्थ लगाता था। उसकी ऐसी वज्ञानिक जानकारी नहीं थी कि वह प्रकृति को ठीक से पहचान सके। पर इस गरीब जानकारी से एक लाभ भी था। वह प्रकृति तथा प्राकृतिक बातों के प्रति बड़ा आदरशील था। उसमें प्राकृतिक पवित्रता भी थी। आज का मानव प्रकृति से बहुत कुछ परिचित है। अपनी इस जानकारी के कारण वह प्रकृति के प्रति अवज्ञाशील तथा उच्छल भी हो गया है। आज का मानव दिन प्रतिदिन अप्राकृतिक भी होता जा रहा है। आज मनोविज्ञान आदि के सहार हम मानव स्वभाव से अधिक परिचित हो गये हैं। पर इससे सभ्य जगत् में कल्याण से अधिक अकल्याण हुआ है। अपने ज्ञान का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। मानव स्वभाव की जानकारी से लाभ उठाकर हम मानव का अपहरण कर रहे हैं। अतएव यह कहना बड़ा कठिन है कि धार्मिक या सामाजिक दृष्टि से सभ्य जगत् की प्रतीकात्मक नैतिकता तथा धार्मिकता से समाज का अधिक उत्थान हो रहा है या होगा या असभ्य जगत् की प्रतीकात्मक नैतिकता या धार्मिकता से। इस बात का निश्चय करना बड़ा कठिन है। यह कहने में कोई बाधा नहीं है कि जहाँ तक प्रतीक का सम्बन्ध है कल का तथा आज का धार्मिक प्रतीक दोनों ही सत्य हैं। प्रारम्भिक प्रतीक को झूठा मानने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता।

किसी प्राचीन प्रतीक की आज भले ही आवश्यकता न हो पर इससे प्रतीक की सत्ता

तथा सत्यता को घाघात नहीं पहुँचता । हमारे नित्य प्रति के जीवन में जो वस्तु स्थिति है जो घटना है जो पदार्थ है उसके साथ जब ऐसे विचार का मेल हो जाता है जो नित्य प्रति के जीवन के हमारे अनुभव से परे है—तब वह प्रतीक बन जाता है प्रतीक कहलाता है । हम किसी चीज का अर्थ समझाने के लिए जिन बहुत-सी विधियों का सहारा लेते हैं उनमें सकेत है चित्र है मूर्ति है उपमा है उदाहरण है—मिसाल है । किन्तु किसी वस्तु के लौकिक और आध्यात्मिक अर्थ में क्या अंतर यह है कि जा प्रतिमा हमने जिस अर्थ में खड़ी कर दी है वह निष्पक्ष पदार्थ को स्पष्ट करती है यानी जो वस्तु है उस वस्तु का प्रतिबिम्ब मात्र है या वह वस्तु किसी और उपाय से समझ में नहीं आ सकती इसलिए प्रतिमा के रूप में समझा नहीं गयी । दूसरे शब्दों में प्रतिमा के रूप में जा चीज व्यक्त की गयी है वह प्रत्यक्षतः किसी और ढंग से भी व्यक्त की जा सकती है या उसको व्यक्त करने का उस मूर्ति का अलावा और कोई उपाय ही नहीं है । यदि उसे प्रकट करने का और कोई उपाय नहीं है तभी वह प्रतीक कहलायेगी । यह नहीं भलना चाहिए कि किसी भी प्रतीक का समझाने के लिए दूसरे प्रतीकों का ही सहारा लेना पड़ेगा । प्रतीक की वाक्या प्रतीक ही बन सकता है । इसलिए प्रतीक केवल तकपूष या बौद्धिक रूप से समझने योग्य चीज नहीं है । उसकी वास्तविकता का अनुभव करना पड़ेगा । जहाँ पर समझाने की सीमा समाप्त हो जाती है वही में उसका अर्थ प्रारम्भ होता है । प्रतीक तो प्रतीकात्मक अच्छा से ही बनता है ।^१

वास्तविकता तथा सत्य का समन्वय

इस ससार में काम वस्तु अर्थ हीन नहीं हो सकती सार हीन हो सकती है । ससार में अर्थ रहित वस्तु की तुलना की सत्ता ही नहीं हो सकती । परम सत्य तथा वास्तविक सत्ता तो ईश्वर की है । पर हमारे लिए सत्ता उन सभी चीजों की है जो इन्द्रिय ज्ञेय हो तथा जिनका हम नित्य प्रति के जीवन में वास्तविक कह सके । मनुष्य के भीतर बड़ी आत्मा सब द्रष्टा तथा सब साक्षी है, पर अपने ज्ञान तथा अपने अनुभव को वह नहीं प्रकट कर सकती है जब उसे किसी भौतिक वस्तु का मन के अतिरिक्त हाथ पाँववाले शरीर का माध्यम मिले ।^२ अनगिनत घटनाएँ हम देखते तथा सुनते रहते हैं । आज हमारे सामने जा कुछ है वही वास्तविक बात है । पर इसके साथ ही हमारा अनुभव भी लगा हुआ है । वह अनुभव कल का हो या युगों से संचित स्फूर्ति के रूप में हो । जा है जा था और जो होनेवाला है नीने बात ज्ञात और अज्ञात मानस

के मन पटल पर अंकित है। इन तीनों को मिलाकर ही मन किसी वस्तु का अर्थ निश्चित करता है। अर्थ का निश्चय हो जाने पर उस वास्तविक वस्तु में स्थायित्व आ जाता है। उसकी मत्ता तथा सत्यता दोनों हो जाती है। यदि जो दिखाई पड़ता है उसी को वास्तविक मान ले तो अर्थ पूरा नहीं होता। हमारे सामने एक जानवर खड़ा है। हमने कहा घोड़ा। कल भी यह जानवर घोड़ा था आज है और कल भी रहेगा। उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो और चार परोवाले जानवरों में नहीं हैं। उसमें कुछ ऐसी विशिष्टता है कि हमने उसके चार पर देखकर उसे गधा नहीं कहा। घोड़ा शब्द कहते ही घोड़े के समान गुण उसकी चाल उसकी उपयोगिता सब स्पष्ट हो गया। उस प्रकार के गुण वाले जानवर का नाम—प्रतीक घोड़ा हुआ। अब यदि कोई कहे कि घोड़ा नाम प्रतीक की व्याख्या करा तो हम गतिशील तथा शक्तिशील जानवर या वस्तु का प्रतीक ठूँडना पड़ेगा। हम कहें कि बहुत तेज चलनेवाला चार परवाला परिश्रमी इत्यादि।' ये सभी शब्द अपने-अपने अर्थ में घोड़ा शब्द के प्रतीक बन गये। उस जानवर का हमने सही नामकरण किया। इसलिए हाबज़ ऐसे लेखक भी सन्तुष्ट होंगे कि हमने सही प्रतीक बनाया। यह सत्य हुआ। पर हम उसी गणवाले जानवर को गधा कह दें तो अमत्य प्रतीक हुआ क्योंकि वास्तविकता के विपरीत बात हुई। जिस पशु के लिए घोड़ा अर्थ सही होता है उस पशु के लिए गधा अर्थ सही न होगा। पर्यायवाची समानार्थक शब्द हो सकते हैं। पर एक वस्तु का एक ही अर्थ होगा। हर एक चीज़ के मानी अलग अलग हैं। इसी प्रकार हर एक वास्तविकता का प्रतीक भी भिन्न होता है। एक का अर्थ से दूसरा अर्थ समझाया जा सकता है। एक प्रतीक दूसरे प्रतीक को समझा सकता है। पर दोनों मिलकर एक नहीं हो सकते। प्रतीक की सत्यता उनकी विभिन्नता में है।

हम अपनी आँखा से जो दिखाई देता है वह वास्तव में वही है जसा हमारा नेत्र ने समझा—यह कोई नहीं कह सकता। अंधेरे में देखा कि एक बड़ा लम्बा आदमी पर बढ़ाता चला आ रहा है। निकट आने पर समझ में आया कि एक आदमी उठ पर बठा चला आ रहा है। बात रही दिखाई पड़ने की दृष्टिगोचर पदार्थ की आकार की बनावट की।'

पदार्थ और प्रस्थापना

ससार में हम अपनी आँखा से जो कुछ देख रहे हैं वह केवल बाह्य रूप से दृष्टिगोचर पदार्थ है केवल आकार है बनावट है। यदि हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो वह केवल

आँख कान नाक, हाथ पैरवाला एक आकार मात्र है। किन्तु इस आकार के भीतर उस मनुष्य के मन बुद्धि स्वभाव विचार धारणा, इच्छा विकार आदि ऐसी बहुत-सी चीजें ह जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ रही ह। हर एक आकार के साथ उसका आध्यात्मिक यानी आधिभौतिक पहलू भी छिपा हुआ है। मन से इस पहलू की जानकारी को भ्रम नहीं किया जा सकता। जब कोई आकार हमारे नेत्रों के सामने आता है बुद्धि तुरत उसके भीतर भी पठ जाती है और उसकी वास्तविकता को आकने लगती है। जो वस्तु किसी आकार तथा उससे भीतरी पहलू को जितना अधिक हमारे निकट ला सके वह उमका प्रतीक हुई। किन्तु किसी वस्तु का परिचय स्वयं वह वस्तु है। अथ किसी प्रकार का परिचय तो उसकी व्याख्या मात्र है। 'व्याख्या एक सीमा तक हो सकती है। सर्वांगीण व्याख्या तो वह वस्तु स्वयं है।' किसी वस्तु के आकार तथा उसका भीतरी स्वरूप को अधिक से अधिक निकट रूप में व्यक्त करनेवाली वस्तु का नाम प्रतीक है और यह अधिक से अधिक निकटनाही सत्य है। 'व्याख्या की सीमा होती है। मय की भी सीमा होती है। परम सत्य तो स्वयं वह भगवान है जिसने सब चीजों की रचना की। और कोई वस्तु परम सत्य नहीं हो सकती। अज्ञात काल से मनुष्य मनुष्य को पहचानने की चेष्टा कर रहा है। अथ पर अथ लिख डाल गये पर आज तक उसकी पहचान तो नहीं मिली। एक मनोवैज्ञानिक काई व्याख्या करता है दूसरा और कुछ। इसलिए कौन व्याख्या सही है सत्य है कौन गलत या झूठ है यह कहना भी सापेक्षिक होगा। अपने दृष्टिकोण में जितना समझ में आया वह सत्य है इतनी बात तो कहो जा सकती है। इस प्रकार सत्य तथा असत्य यह सापेक्षिक वस्तु बन जाते हैं। जो हमको सही जचने वही सत्य है।

यहाँ पर एक शका उठ सकती है। मान लीजिए कि हमने किसी घोड़े की तस्वीर बनायी। अब यह तस्वीरवाला घोड़ा वास्तव में घोड़ा नहीं है। असली घोड़े में जो गति है जो ज्ञान है वह इसमें कुछ भी नहीं है। पर उस असली घोड़े की पूरी नकल जरूर की गयी है। बनावट इतनी सही है कि उस घोड़े के भीतर का ज्ञान भी चेहरे से इंगित हो रहा है। यह चित्र घोड़े का प्रतीक हुआ। किन्तु क्या यह सत्य है? घोड़ा भी नहीं है, उसका ज्ञान भी नहीं है उसकी गति भी नहीं फिर भी क्या वह चित्र सत्य है? इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि सत्य न तो प्रतीक है और न वास्तविक वस्तु। वास्तविक

१ इस सम्बन्ध में देखिए—A. N. Whitehead—'The Concept of Nature' — 1920—Chapt I

२ 'Proposition — Symbolism and Truth page 151

की हमारी जानकारी सदब्र अग्रणी रही है और रहेगी। अतएव वह भी सत्य नहीं हो सकती। तो फिर सत्य क्या है ?

इसका एक ही उत्तर हमारी समझ में आता है। डा० ईटन ने इसका नामकरण किया है— प्रस्थापना। हमने उस चित्र में घोड़े की 'प्रस्थापना' कर दी है। प्रस्थापना मन की प्रतीक है और न उसके द्वारा मन में कोई विचार उत्पन्न करने का प्रयोजन या सकल्प होता है। किसी वस्तु की किसी रूप में प्रस्थापना केवल अभ्य-बोधक होती है। बच्चों की बणमाला पुस्तक में व से घाडा प्रतीकात्मक नहीं है। केवल व अक्षर की प्रस्थापना मात्र है। अभ्य के रूप में कही गयी वस्तु स्वतः मन के लिए विचार का विषय नहीं बन जाती। वह केवल इतना ही कर सकती है कि विचार करने के द्वार पर थपथपा दे, ताकि विचार का काम आप चाहे तो चालू हो जाय। घोड़े की तस्वीर देखकर घोड़ा-सम्बन्धी विचार के द्वार पर थाप लग गयी। अब यदि मन को अवकाश है तो वह अपना काम शुरू करेगा, वरना यदि वह मन किसी ओर तरफ लगा हुआ है तो दूसरी दिशा की ओर मुड़ जायगा। हम उस तस्वीर को उठाकर रख दगे हटा दगे। इस प्रकार यह भी मालूम हुआ कि केवल सत्य की प्रस्थापना से ही मन की प्रतिक्रिया नहीं शुरू होती। उस प्रस्थापना में कितना वेग है कितनी गतिशीलता है इस पर भी बात निभर करेगी। किसी ने कहा कि राम ने सत्य बात कही है—अब यह ठोस बात कह दी गयी। हमने मुन लिया। अब यह वाक्य हमें किसी सत्य घटना की ओर ले जाता है। किसी अकाल्य सत्य की ओर ले जाता है—किसी वस्तु की ओर ले जाता है। ये सब बातें बाद में आती हैं। यह जरूरी नहीं है कि कोई प्रस्थापित समस्या हमें किसी वस्तु की ओर ले ही जाय। वह हमें केवल किसी सिद्धान्त की ओर भी ले जा सकती है। किंतु यदि कोई बात न तो हमें किसी वस्तु की ओर ले जाय न किसी सिद्धान्त की ओर ले जाय न किसी प्रयोजन को इंगित करे तो बात सत्य की परिभाषा में नहीं आ सकती। वह निश्चयत असत्य है। अतः प्रस्थापना यदि उद्देश्यहीन है तो असत्य है।

सत्य की रचना मन या बुद्धि के तत्त्वों से नहीं होती। जो चीज है जिसकी जसी सत्ता है जिसकी जसी वास्तविकता है उसको सही ढंग से व्यक्त कर देना सत्य है। सच-झूठ की पहचान केवल विचार की क्रिया से नहीं हो सकती। कौन धार्मिक सिद्धान्त सत्य है, कौन पौराणिक कथा सत्य है, कौन देवता वास्तव में वतमान है, इन सब बातों का अंतिम निणय कौन करेगा ? मन बुद्धि के निणय सदब्र दोषपूर्ण इसलिए होंगे कि मन-बुद्धि अपने सस्कारों से बंधे हुए हैं। असली ज्ञान तो अन्तरात्मा को होता है जो मन-बुद्धि, दोनों के ऊपर है।

हवा में कोई वस्तु प्रस्थापित नहीं होती। श्री जी० ई० मूर ने पते की बात लिखी है

कि जिस वस्तु की सत्ता नहीं है जो है ही नहीं उसका न तो आकार बन सकता है और न उसके सम्बन्ध में विचार उठ सकते हैं।^१ जिन चीजों की सत्ता जिस व्यक्ति के लिए नहीं है वह उनका आकार नहीं बनायगा न उनके बारे में सोचेगा। दक्षिण अफ्रीका के घोर जंगलों में रहनेवाला व्यक्ति रेडियो से एकदम अपरिचित है। उसे कोई जानकारी नहीं है कि ध्वनि निक्षेप कब होता है। अतएव उसके लिए रेडियो का न तो आकार सत्य है न रेडियो का विचार सत्य है। ज्यों ज्यों मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जाता है सत्य तथा वास्तविक से उसका परिचय बढ़ता जाता है। आदिबाल से मानव इसी प्रकार सत्य का पता लगाता चल रहा है। इसे हम कहते हैं सत्य की शोध। हम उस चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते जो कि नहीं है। शून्य में कोई नहीं सोचता। सत्य वास्तविकता की सत्ता की प्रस्थापना करता है। अस्तित्व को प्रकट करता है। बाकी उसका बाद सोच विचार निरूपण प्रतीकीकरण आदिकाय मन बुद्धि का है। आवश्यकता है अस्तित्व को समझन की। किसी वस्तु की सत्ता प्रकट रूप में ही नहीं होती—सत्य प्रकट सत्ता तक ही सीमित नहीं है। प्रकट सत्ता न हाते हण भी अस्तित्व हो सकता है। यदि प्रकट सत्ता पर ही सत्य निर्भर कर तो ईश्वर भी सत्य नहीं रह जायगा। वास्तविकता स्वयं अततांगत्वा इतना सूक्ष्म वस्तु हो जाती है कि उसका अस्तित्व ही मन्दि हो जाता है। इस सूक्ष्म तत्त्व का ज्ञान आसानी से नहीं हो सकता। इसके अस्तित्व की प्रस्थापना सत्य द्वारा हो गयी। पर उसका ज्ञान तथा उसका उपयोग भी हाना ही चाहिए। अतः प्रस्थापित सत्य प्रतीक का रूप धारण कर लेता है। पिछले अध्यायों में हमने धार्मिक तथा तांत्रिक प्रतीकों की व्याख्या की है। तांत्रिक प्रतीकों के बारे में हमने यादों बहुत विस्तार से ही लिखा है। परम सूक्ष्म अस्तित्व के प्रस्थापित सत्य का बाधगम्य बनाने वाले तथा परम सत्य की ओर लाने वाले तथा गूढ़ रहस्या का समझाने वाले तांत्रिक प्रतीक हैं।

धारणा तथा सत्य

अपने नियमों के जीवन में हम सत्य तथा असत्य से खलते चलते हैं। जो बात नहीं हुई उसके कहने का अर्थ है झूठ बोलना। किन्तु ऐसे झूठ में भी किसी वस्तु की सत्ता वर्तमान है वह कल्पना में ही हो सकती है पर बुद्धि अस्तित्व हीन वस्तु की कल्पना नहीं कर सकती। मने कहा कि आज सींगवाला हाथी देखा। समार में सींग की भी सत्ता है। हाथी की भी। पर हाथी में सींग को प्रस्थापित कर उसमें असत्य की प्रस्थापना हो गयी।

^१ G E Moore— The Conception of Reality —in the Philosophical Studies —1922—page 215

हाथी के सम्बन्ध में हमारी धारणा ने उसमे से सींग को निकाल दिया । इस प्रकार विवेक ने सत्य असत्य का बँटवारा कर दिया । विचारों में सत्य तथा असत्य के प्रस्थापन से ही वास्तविक जगत से सम्बन्ध स्थापित होता है सम्बन्ध सम्भव होता है । इसलिए यह मान लेना पड़ेगा कि सत्य का 'यावहारिक मूल्य है । सत्य के द्वारा हम वास्तविकता को पहचान लेते हैं और सत्य के द्वारा स्वयं सत्य को जान जाते हैं । एक सत्य दूसरे सत्य से सम्बद्ध होता है । सत्य मार्ग पर चलने से सत्य का अस्तित्व मालूम होने लगता है । सत्य से ही परम सत्य का पता चलता है । सत्य का लक्ष्य है परम सत्य और परम सत्य को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है । इस सत्य तथा परम सत्य को व्यक्त करने वाली चीज का नाम प्रतीक है ।

सत्य हमें सही रास्ते पर ले जाता है । असत्य हमको भटका देता है । अज्ञानवश असत्य को भी हम सत्य समझ लेते हैं । स्वप्न में देखनेवाला जब तक स्वप्न देख रहा है उसके लिए वह सपना सत्य है । सपने में असत्य होने की बात भी उसके निमाग में नहीं आती । किसी बात पर जमकर विश्वास करनेवाले के लिए उसका विश्वास सत्य है वह अपने विश्वास को छोड़ नहीं सकता ।

विश्वास धारणा से बनता है । किंतु विश्वास तथा धारणा में बड़ा अन्तर है । जब विश्वास जम जाता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है । जिनको झाड़ फूक में विश्वास हो जाता है वे डाक्टर के आश्रित नहीं रहते । उनको यदि समझाया भी जाय कि बीमारी झाड़ फूक से अच्छी नहीं होती तो वे मानने को तयार न होंगे । किसी वस्तु की सत्ता के बारे में हमको विश्वास हात ही हम धारणा की अनिश्चित दशा को समाप्त कर विश्वास के द्वारा उस वस्तु की शकाशील सत्ता को समाप्त कर देते हैं । हमारे लिए उस वस्तु की सत्ता स्थापित हो गयी है । हमारे मन में यह धारणा हो सकती है कि रामचन्द्र अवतारी पुरुष थे भगवान् के अवतार थे । पर विश्वास ने रामचन्द्र को भगवान् मानकर अब धारणा के लिए कोई काम बाकी नहीं छोड़ा । विश्वास निश्चयात्मक होता है । धारणा तथा विश्वास के बीच की दो सीड़ियों को एक ही छलांग में पार कर लेनेवाली चीज विश्वास है । धारणा के बाद बुद्धि निणय करती है । निणय पर पहुँचकर तार्किक विवेचन करती है ।^१ बुद्धि ने धारणा बनायी, किसी परिणाम पर पहुँची फिर उस परिणाम का तार्किक विवेचन किया तब जाकर वह निश्चित विश्वास पर पहुँची । यदि वह तुरत विश्वास कर बैठे तो उसे ही अब विश्वास कहते हैं । जिस विश्वास के साथ निणय तथा तार्किक विवेचन न हो उसे ग्रन्थ विश्वास

कहते ह । किन्तु अति सूक्ष्म अस्तित्ववाली चीजें स्थूल तथा बाहरी विवेचन से सिद्ध नहीं हो सकती इसलिए कि तक भी सीमित है । तक बुद्धि का विषय है । बुद्धि की पहुँच सीमित होती है । बुद्धि के आगे बढ़कर जो काय होता है वह बाहरी इन्द्रियो से चात्रे वाणी हो या प्रतीक दोनों से परे हा जाता है । वहाँ पर केवल आत्मा का अनुभव काम देता है । इसलिए हमारा शास्त्र कहने ह कि ईश्वर अनुभवगम्य है, बोध गम्य नहीं । यह तक से सिद्ध नहीं होता । तक उसके सम्बन्ध में अनुभव को सिद्ध कर सकते हैं । हम अपनी धारणाओं के दास तब तक ह जब तक हम उनके द्वारा निणय या परिणाम पर पहुँचने तथा विवेचन करने का काम न ले । स्मरण रहे कि विवेक की चलनी में छानने पर धारणा का मल निकल जाता है । उसका रूप बदल जाता है । सत्य के माग से निकली हुई धारणा सत्य तक पहुँचा देती है । सत्य निश्चितता की ओर ले जाता है । केवल ईश्वर या राक्षस कह देन में बात पूरी नहीं होती । ईश्वर है राक्षस है—कहना पडगा ।

विश्वास तथा अविश्वास प्रत्यक्षत एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है । इनमें जमीन आसमान का अन्तर है । पर ह दाना एक ही वस्तु—सापेक्षिक रूप से । जिस धुरी पर ये दोनों घूमते ह वह एक ही है । एक ही वस्तु के बारे में दोनों ही चीज लाग होती ह । ईश्वर तो एक है कोई उस पर विश्वास करता है कोई अविश्वास । इसलिए अविश्वास होना भी उस वस्तु की सत्ता का ही सिद्ध करता है । हमन जादू टोना को अध विश्वास कहा है । हम इस निणय पर नक द्वारा पहुँच ह पर जादू टोना की उपयोगिता में अविश्वास हो सकता है किन्तु उनकी सत्ता उनके अस्तित्व को कैसे काटा जा सकता है ? इसलिए विश्वास का विरोधी अविश्वास को नहीं मानना चाहिए । अविश्वास वास्तव में विश्वास का ही एक रूप है एक श्रेणी है । मनुष्य विश्वास से अविश्वास को या अविश्वास से विश्वास को पहुँचता है । विश्वास का विरोधी अविश्वास नहीं है । उसका विरोधी है शका समीक्षा ।^१ अथवा जिसे हम अविश्वास कहते ह वह विश्वास ही है । एक ने कहा— ईश्वर है । वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है । दूसरा कहता है— 'ईश्वर नहीं है —तात्पर्य यह कि वह ईश्वर के न होन में विश्वास करता है । विश्वास दोनों ही दशा में है और शका तथा समीक्षा दोनों के लिए ही लागू होते हैं । मनुष्य को अपने विश्वास पर भी शका हो सकती है और अविश्वास पर भी । शका और समीक्षा हर चीज में होती रहती है । ईश्वर की सत्ता पर शका पग पग पर होती है । फिर समीक्षा मन-ही मन होती है । जहाँ पर मन तथा बुद्धि थक जाती है वहा अनुभव काम देता है ।

एक प्रकार के ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वह किसी चीज को धारण ही नहीं कर सकते। वे शका और समीक्षा भी नहीं कर सकते। पर यह तो बुद्धि का रोग हुआ या जड़ता हुई। जहाँ शका तथा समीक्षा से जाती है वही जड़ता का प्रादुर्भाव होता है जड़ता से ही अंध विश्वास उत्पन्न होता है। इसके विपरीत एक और दशा होती है जिसे शक्तिमत्ता^१ कहना चाहिए। ऐसे लोगों को सत्य की खोज तथा वास्तविकता की जानकारी की ऐसी धुन होती है कि वे किसी भी बात पर टिकना नहीं जानते। रात दिन इधर उधर की उधड़बुन बनी रहती है। उनका मन इतना चंचल तथा अस्थिर हो जाता है कि उनसे विश्वास को कभी स्थिरता नहीं प्राप्त हो सकती। इस प्रकार की बुद्धि से बड़ा अकल्याण होता है। ऐसी बुद्धि मनुष्य को बहुत ही बेचैन तथा निकम्मा बना देती है।

सारांश यह कि विश्वास तथा अविश्वास सत्य की प्रस्थापना है। सत्य को प्रस्थापित कर प्रतीक बनता है। प्रतीक की आवश्यकता इसलिए भी है कि वह शकाशील तथा शक्तिमत्ता को स्थिर होना में सहायता दे। प्रतीक बनाकर हम उसकी स्थिरता से सोचने का अवसर देते हैं। प्रतिमा का प्रतीक ईश्वर के प्रति स्थिर भाव से सोचने का अवसर देता है। यदि प्रतीक न होता तो अस्थिर मन और भी अस्थिर हो जाता। विश्वास तथा अविश्वास की दुनिया में प्रतीक ही ऐसा स्तम्भ है जो बुद्धि का एकमात्र अवलम्ब है सहारा है।

निषेध की मर्यादा

जो लोग किसी धार्मिक या आध्यात्मिक तत्त्व की सत्ता अस्वीकार करते हैं जो कहते हैं कि नहीं है यानी जो निषेध करते हैं उनकी बातों को भी समझन का प्रयत्न करना चाहिए। यह हम लिख चके हैं कि जो चीज है नहीं वह नहीं भी नहीं हो सकती। हाँ और नहीं वस्तु के अभाव में नहीं हो सकते। जिस चीज की सत्ता ही नहीं है उसके लिए न तो अस्ति होगा और न नास्ति। हाँ और नहीं में अंतर केवल इतना ही है कि पहलेवाले की बात तो निश्चित होती है दूसरे की अनिश्चित हो जाती है। यदि मैं यह कहूँ कि मैं घर जा रहा हूँ तो एक निश्चित बात का प्रतिपादन हो गया। सबको मालम हो गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कुछ समय बाद मैं कहाँ पर मिलूँगा तथा इस समय मेरा कार्यक्रम क्या है। पर यदि मैं निषेधात्मक रूप में कहूँ— मैं घर नहीं जा रहा हूँ” तो इससे केवल इतना ही पता चला कि अपने घर पर मैं नहीं मिलूँगा। पर मैं कहाँ

मिलूंगा मेरा क्या कार्यक्रम है और मैं किस स्थान पर मिलूंगा—यह सब अस्पष्ट है। मेरी इस नज़्हा के भीतर कोई ऐसी बात है जो कि हाँ है पर वह क्या बात है यह कुछ भी तय नहीं है। मान लीजिए कि मैं ने कहा कि सूरज नहीं चमक रहा है तो इससे इतना तो पता चला कि उस समय धूप नहीं है पर न चमकने का कारण बदली है रात है आकाश में गंद छा जाना है—यह सब अनिश्चित दशा की बात हो गयी।^१ अतएव निषेधात्मक बात से बहुत-सी बात पदा हो गयी जिनके बारे में हमारी जिज्ञासा पदा हो गयी। यदि मैंने किसी बात का खण्डन करते हुए कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता तो इसका मतलब तो केवल इतना ही हुआ कि जितना किसी दूसरे ने कहा है और जसा कि किसी दूसरे के कथनानुसार होना चाहिए वसा नहीं हो सकता। पर इसके अलावा और क्या होगा कसा होगा यह तो मेरी बात से स्पष्ट नहीं हुआ। यदि मैंने यह कहा कि 'अब और कुछ नहीं हो सकता' तो उससे तो मतलब यही निकला कि जो हुआ है जो हो गया है उसकी सत्ता बनी रहगी। निषेध तथा खण्डन में ज्ञान समाप्त नहीं हो गयी अस्तित्व नहीं समाप्त हो गया। केवल अनिश्चितता ही बची। और कुछ नहीं। सूरज नहीं चमक रहा है कल्प में जो बहुत सी बातें माँचनी पड़ीं उनसे बुद्धि का काम बन गया। बचिं वही तब कारण निकाल पाती है जहाँ तक सबी पहुँच है। सूरज के न चमकने का कारण मूलग्रहण भी हो सकता है। जिसका यह कारण नहीं मालूम है वह बदली रात्रि या गर्म —इन तीन कारणों का बतलाया गया। यदि इन तीनों में से कोई कारण नहीं है तो ये सभी कारण असत्य हुए। इसलिए कि मूल के न चमकने की घटना की सत्यता का प्रस्थापन ठीक से नहीं हो सका है। ये तीनों बातें मूल के न चमकने का कारण हो सकती हैं पर चूँकि वास्तविक घटना यानी मूल ग्रहण से भिन्न है अतएव असत्य है। सच और झूठ घटना की सत्ता पर निर्भर करता है। निषेधात्मक बात केवल तात्पर्य प्रकट करती है। तात्पर्य से निश्चित अर्थ पर पहुँचने में देर लगती है। निषेधात्मक बात तभी असत्य होती है जब उसमें एक भाषण का प्रस्थापन होता है।^२

मैंने कहा कि मैं घर नहीं गया था —और मेरे साथी का मालूम है कि मैं घर से आ रहा हूँ। पर जब मैं कह रहा हूँ कि मैं घर नहीं जाऊँगा —और मैं अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा तो मेरी इस निषेधात्मक बात में सत्यता है। अनिश्चित बात भी सत्य हो सकती है।

१ Symbolism and Truth—Pages 197-199

२ वही, पृष्ठ २१२।

हर बात के सच तथा झूठ का आवाज बराबर लगा करता है। यदि किसी न कहा है कि म पढा लिखा व्यक्ति नहीं है' तो इस बात की छानबीन तुरन्त हो सकती है। यदि छानबीन म बात सही उतरी तो वह सत्य कहलायेगी। मन कहा कि कल रास्ते मे मेरे दो मित्र मिल थे।' पर ये दोनो मित्र कौन है कहां से आये यह स्पष्ट नहीं है। यदि पता लगाने से यह मालूम हो जाय कि दोनो मित्र थ—यह बात सही नहीं है दोना ही हमारे शत्रु थे तो इन सब बाता स यह साबित हो गया कि म झूठ बाल रहा था। किन्तु यदि म यह कह कि कल माग मे मेरे मित्र सत्यदेवनारायण सिंह मिले थ तो किसी के लिए छानबीन की बात ही नहीं रह गयी। हमारी बुद्धि को मालम है कि कौन मेरा मित्र है कौन शत्रु अतएव बात निश्चित हो जान से उसकी सत्यता तुरन्त प्रकट हो जाती है। यह तो रोज के अनुभव की बात है कि झूठ बोलनेवाला गोल जवाब देता है। निष्ठात्मक बात को गोल तग से कहकर उसमे अनिश्चितता पदा करता है। असत्य बात कभी स्पष्ट नहीं हो सकती। किसी एक बात का छिपान के लिए अनक बात जाडनी पडती है। सत्य का भाग सीधा होता है।

स्मृतिरूपी प्रतीक

प्रतीक सीधे भाग पर ले चलता है। या तो हम जो कुछ कर रहे ह प्रतीकात्मक है परवाणी इच्छा सकल्प बुद्धि द्वारा जो प्रतीक बने ह उनका लक्ष्य ही है सीधी साफ बात कह दना। जो लोग प्रतीक की सत्ता को ही नहीं मानते उनके निषध से भी लाभ होता है। व कहते ह कि प्रतीक नहीं ह। तो फिर क्या है? चिह्न है सकेत है है तो कुछ। व कह सकते ह कि किसी वस्तु का आध्यात्मिक महत्त्व नहीं होता। पर आध्यात्मिक न सही कोई महत्त्व तो होगा ही। जा प्रतीक समझ मे न आय उसे प्रतीक न मानने से कैसे काम चलाये? जिन प्रतीका की व्याख्या नहीं की जा सकती व व्याख्या के अभाव मे प्रतीक नहीं ह एसा कहन से काम नहीं चल सकता। डा० ईटन के कथनानुसार एसे प्रतीका का अर्थ होता ह और विभिन्न ताकिक रीति स इनको सिद्ध किया जा सकता है। प्रतीक को सिद्ध कर्न के लिए जिस ताकिक आधार की आवश्यकता है वह स्वयं उन प्रतीका म वतमान है।^१ आवश्यकता है, उनका अध्ययन करने की। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जा जिज्ञासा मे परे ह। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे म कम या बेश जिज्ञासा न होती हो जिज्ञासा न पदा होनी हो। क्या और 'क्यो तो हर चीज के साथ लगा हुआ है। हम किसी भी वस्तु को देखते है तो यह क्या है — 'यह क्यो है —

का प्रश्न हमारे मन में उठता है। सड़क पर हजारों आदमी चले जा रहे हैं। हम आँखें फाड़ फाड़कर उनकी ओर देख रहे हैं। हर एक के बारे में “यह कौन है” का सवाल उठता है। यह सवाल उठते उठते जिसको हमने पहचान लिया या जान लिया, वह इसलिए नहीं कि उसने आकर बतलाया कि मैं अमरुत व्यक्ति हूँ, आपसे अमरुत दिन भेंट हुई थी बिना उस परिचित व्यक्ति के कहे ही हमने पहचान लिया। यह पहचान क्या है? मन के प्रश्न का मन द्वारा ही उत्तर है। मन को उत्तर दिया हमारी या मन की स्मृति ने याददास्त ने। ज्ञान की स्वतः कोई ठोस व्याख्या करके समझना कठिन है। ज्ञान के साथ अनुभूति होती है। ज्ञान में पिछला अनुभव भी मिला रहता है। ज्ञान के साथ बुद्धि के सस्कार का भी योग है। ज्ञान केवल भौतिक पदार्थ नहीं है। आधिभौतिक पदार्थ है। उसी प्रकार स्मृति या याददास्त भी आध्यात्मिक महत्त्व रखती है। युग-युग की बात हमारे मन में स्मृति के रूप में संचित रहती है। स्मृति का आकाश पाताल की बातें याद रहती हैं। स्मृति अनुभव से हाती है। दस वर्ष पहले जा देखा है वह आज भी याद है। इसी स्मृति के सहारे हम हर चीज को जानते तथा समझते रहते हैं। नित्य के अनुभव से स्मृति का कोष बढ़ता रहता है। जो जितना ही पढ़ा लिखा होगा उसकी जानकारी भी उतनी ही ज्यादा होगी। स्मृति के सहारे ही निषध खण्डन, मण्डन प्रस्थापन होता रहता है। अनन्त काल से मानव का याद है कि जब बादल उमड़कर आता है तो वर्षा होती है। आकाश में बादल देखते ही स्मृति हमें आग होने वाली बात को बतला देती है। हमको सावधान कर देती है। हम आग का प्रबंध कर लेते हैं। बाहर घूमन जा रहे हैं। बादल देखा। छाता भी ल लिया। स्मृति का याद दाशन को स्मरणशक्ति का ताजा करते रहने के बहुत से उपाय हैं। जो बात भूल रही है उसे पढ़कर फिर से याद कर लिया। जो घटना भूल गयी थी दूसरी घटना के सहारे फिर से याद हो गयी। पुस्तक की पकितियाँ स्मृति के लिए प्रतीक बन गयी। सड़क में गड्ढा देखकर स्मृति ताजी हो गयी कि गड्ढे में पर पड़ने से पर टूटता है। अतएव गड्ढा प्रतीक का काम कर रहा है। गड्ढा पर टूटने की घटना का प्रतीक हो गया। प्रतीक का बहुत बड़ा काम तथा उपयोग है स्मरणशक्ति को जाग्रत करते रहना स्मरण को विस्मरण होने से बचाते रहना। प्रतीक की इस दुनिया में प्रतीक स्मृति है सम्मरण है चेतनावनी है। सकेत का काम क्षणिक होता है। इशारा कर दिया कर दिया याद याद दिला दी दिला दी। पर निरन्तर याद दिलानेवाली वस्तु प्रतीक है। सड़क पर पुलिसवाले की हरी रोशनी माग के प्रश्न होन की याद दिलाती है। पर किसी दूकान की हरी रोशनी यह नहीं बतलाती कि रास्ता साफ है घुस पड़ो। यो हरे रंग को जल तथा आकाश का प्रतीक बना दिया गया है। किसी चित्र में वह रंग भरा हो तो

आसानी से उसका अर्थ समझ में आ सकता है। एक संकेत को कई अर्थों में उपयुक्त किया जा सकता है पर एक प्रतीक अपने स्थान पर अचल रहता है। चार परवाले जिस जानवर को व्यक्त करने के लिए वाणी ने घोड़ा शब्द प्रतीक बना दिया वह किसी भी दशा में गधे को व्यक्त नहीं कर सकता। यह हो सकता है कि घोड़े के गुण का वाचक वह प्रतीक बन जाय जैसे 'आदमी क्या है घोड़ा है'—पर वह प्रतीक घोड़े का दायरा छोड़ नहीं सकता।

यह सही है कि हर प्रकार की बात समझने के लिए उस समय की परिस्थिति भी जाननी चाहिए। कोई कहे कि सोने से सर में दद हो गया '—तो उस दद का कारण जानने के लिए यह पूछना पड़गा कि रात को या दिन को सोये सिर के नीचे तकिया था या नहीं सिर के ऊपर पखा तो नहीं चल रहा था इत्यादि। प्राणिमात्र के जीवन के दो अंग हैं—मन तथा शरीर। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब दोनों में मेल नहीं खाता। मन चाहता है कि काम न करे। पर परिस्थिति काम कराती रहती है। मन हो रहा है कि मिठाई खायें पर डाक्टर ने मना कर रखा है क्योंकि शरीर में मधुमेह की बीमारी है। मन चाहता है कि नहा धोकर पूजा पाठ करे शरीर है कि ज्वर में बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मन और शरीर में जितना अधिक मेल हो सकेगा जीवन उतना ही अधिक आश्वस्त तथा सुखी होगा। परिस्थिति के अनुकूल मन तथा शरीर दोनों को बनाने से मनुष्य का सामाजिक जीवन सुधर जाता है। जिन तत्त्वों को लेकर परिस्थिति बनती है उनमें से एक भी तत्त्व निकाल देना से वह बदल जाती है।^१ बाग में बड़ी गंदगी है, क्योंकि पतझड़ का मौसम है। पत्तियाँ झड़ रही हैं। यदि पत्तियों के झड़ने की बात निकाल दी जाय तो समूची परिस्थिति बदल जाती है। इसलिए हर एक बात की अपनी परिस्थिति होती है। हर एक प्रतीक अपनी परिस्थिति के भीतर हाता है। परिस्थिति से पृथक् करके कोई बात समझी नहीं जा सकती चाहे वह बात ईश्वर है—'इतनी सही ही क्यों न हो। परिस्थिति का दायरा विश्वासमाला का हो सकता है इस लोक और उस लोक का भी हो सकता है। जो प्रतीक को पहचानता है वह परिस्थिति को भी पहचानता है। प्रतीक का क्षेत्र यदि व्यापक है तो उसकी परिस्थिति का क्षेत्र भी व्यापक है। यदि समाज बिना परिस्थिति के नहीं होता तो परिस्थिति भी बिना प्रतीक के नहीं होती। किन्तु वास्तविकता के भौतिक तत्त्व के भीतर पठन पर व्योरे की चीजों में जाने पर अनन्त प्रकार की बातें तथा विभिन्नता मिलेंगी।^२ इस विभिन्नता में मन को

१. वही, पृष्ठ २९८।

२. वही, पृष्ठ ३१२।

भटकन से बचाकर उसे खींचकर मौलिक तत्त्व की ओर ले जान की क्रिया का नाम ही चित्त की साधना है। मन झटक गया तो मौलिक तत्त्व तक पहुँच नहीं पायेगा। मन को भटकने से बचाना हर एक समाज का धर्म है, हर एक सभ्यता का कर्तव्य है।

समाज और प्रतीक

समाज के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है कि मन अपनी सही गति से चले बुद्धि का सही ढंग पर विकास हो। चित्त का संस्कार बन, मनुष्य सुसंस्कृत हो असंस्कृत नहीं। पर कसिरेर के शब्दों में मन मनुष्य प्रतीकात्मक पशु है। अतएव समाज की हर अच्छाई या बुराई का कारण प्रतीक होगा। जा कुछ यहाँ है अभी है प्रकट है उतने से ही मन तथा बुद्धि की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। जो कुछ विशिष्ट वास्तविकता है इनके ऊपर उठकर भी जा कुछ है उसको प्रतीक रूप में बनाना जानना, पहचानना होगा। प्रतीकात्मक क्रिया का बोध करना होगा।^१ ईश्वर की प्रतीकात्मक सत्ता में सामाजिक सत्ता का एकीकरण करना होगा। भूख प्यास काम वासना यह सब तो नियम की अभी की समस्याएँ हैं। यदि समाज बँवले इनका ही हल निकालता रहे तो साहित्य कला विज्ञान इनकी आवश्यकता ही न रहे। मनुष्य की आध्यात्मिक भूख आध्यात्मिक मार्ग तथा हर एक प्राणी के साथ सम-सामञ्जस्य नहीं स्थापित होगा। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार काम कर रही है। पर वह इतना ही नहीं व्यक्त कर रही है। उसका कार्य नियम और व्यवस्था तथा समयानुसार कार्य करने का प्रतीक है। उस प्रतीक को यदि नहीं पहचाना गया तो प्रकृति का वरदान हमारे लिए लाभदायक सिद्ध न हो सकेगा। स्त्री केवल भोग की इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं होती। उसका उपयोग आत्मा के एकीकरण के लिए मातृत्व की व्यापकता के लिए मातृ शक्ति को प्राप्त करने के लिए है। विवाह का अर्थ केवल एक स्त्री को अपनाकर रखने के लिए नहीं है। विवाह का लक्ष्य भोग साधना भी नहीं है। हिन्दू शास्त्र में स्पष्ट लिखा है विवाह सन्तानोत्पत्ति के लिए पितृ ऋण से उद्धार होने के लिए अपनी आत्मा को अनन्त रूप में प्रकट करने के लिए है। अतएव स्त्री भोग का प्रतीक नहीं है मातृ शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतीक को पहचानना होगा।

हर एक मनुष्य का जीवन निश्चित परिस्थिति में होता है पदा होते ही उसके साथ उसका कुल धर्म, कुल का इतिहास समाज सामाजिक संस्कार तथा सामाजिक प्रणाली

१ Alfred Schutz Concept and Theory Formations in the Social Sciences — in the Journal of Philosophy — Vol I 1934, Pages 257 273

उमकी हो जाती है।^१ वह अपनी सामाजिक परिस्थिति तथा सामाजिक संस्कार का दास हो जाता है। समाज न जिस प्रकार की विद्या जिस प्रकार का रहन सहन जिस प्रकार का जीवन स्वीकार कर रहा है उस नवजात बच्चे को भी स्वीकार करना पड़ता है। अतएव वह जिस परिस्थिति में पदा होता है उस परिस्थिति को कायम रखने की नसीहत उसे मिलती है। उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अपनी जिम्मेदारी को अपने इस ज्ञान को वह पहले तो वाणी प्रतीक के द्वारा प्राप्त करता है फिर अग्रे सभी प्रतीक उसे इसी दिशा की ओर ले जाते हैं। वह पिता माता का चरण स्पर्श करते-करते गुरुजनों का आदर करना सीखता है। पूजा पाठ उपासना का तत्त्व समझता है।

किन्तु परिस्थिति अपना काम करती रहती है। हर एक व्यक्ति अपनी भिन्न परिस्थिति में उत्पन्न होता है। किसी ने अध्यापक के घर में जन्म लिया किसी ने बड़ई लाहार चमार शिकारी आदि के। हर एक के कर्तव्य तथा काय की सीमा पथक हो गयी भिन्न हो गयी। समाज का जो ज्ञान है, वह भिन्न वर्गों में बँट गया बँट जाता है। हर एक को अपने अपने वातावरण तथा कर्तव्य परिधि के भीतर की जानकारी रहती है। हम प्रकार समाज में गुट बन जाते हैं। उम्र के गुट बन जाते हैं। जवानों की टोली अलग हाती है। बूढ़ों का अलग गुट बन जाता है। भिन्न पेशेवालों की टोली अलग हो जाती है। समाज के भीतर समाज बन जाता है। परिस्थिति के भीतर परिस्थिति पैदा होती रहती है। एक-दूसरे के स्वाथ में संघर्ष भी होता है। समाज की कलह भी पैदा हो जाती है। उमकी एकता छिन्न भिन्न हो जाती है।

किन्तु समाज का विघटन रोकने के लिए सबसे बड़ी वस्तु भाषा प्रतीक है। भाषा समाज को एक मूल में बंध रखने का महान् कार्य करती है। भाषा उसे मिलाकर रखने का बड़ा भारी सम्बल है। इसके अलावा वस्त्र भूषा आदि भी एकता के अनेक तथा अनगिनत प्रतीक हैं जिनसे समाज बंधता है। पर हमका हर एक की भिन्न रुचि तथा विचार को भी समझते रहना चाहिए। जब हम इन चीजों को समझते रहेंगे तभी हम एक दूसरे के निकट आते रहेंगे। धर्म के द्वारा साहित्य तथा कला के द्वारा संगीत तथा श्रुत्यार के द्वारा सामाजिक एकता का विकास होता है। और साहित्य तथा कला के माध्यम से एक समाज दूसरे समाज को समझने तथा पहचानने लगता है। उसका बोध होता है। साहित्य तथा कला के प्रतीक के माध्यम से विश्व बंधुत्व स्थापित होता है।

सामाजिक जीवन एक दूसरे के साथ इतना नट्थी तथा सम्बद्ध है कि जिससे इसको पथक करने का प्रयास किया, वह गहरी भूल करता है। शासन से लेकर शासित तक

मालिक से लेकर नौकर तक परिवार में पड़ोस में जीवन के हर पहलू में हम एक दूसरे से बंध हुए हैं। जो समाज के बंधन को तोड़ता है वह इस एक में मिलानवाली कड़ी को तोड़ रहा है। भिन्न देश भिन्न समाज भिन्न बग को प्रकट करने के लिए व्यक्त करने के लिए हम उसका नाम प्रतीक बना लेते हैं। जैसे इंग्लैण्ड अमेरिका रूसी चीनी जापानी इत्यादि। पर इन सबके भीतर एक तत्त्व है—मनुष्य। सब देशों के मनुष्य एक हैं। सब देशों की मानवीय आवश्यकताओं का मौलिक आधार भी एक ही है। जो कुछ अंतर है वह परिस्थिति का है। जिसन परिस्थिति की अवज्ञा की वह भूल कर रहा है। गम मुल्क का रहनेवाला एक छोटी दुपट्टा में काम चला सकता है। पर ठंडे मुल्क का रहनेवाला सिर से पर तक कपड़ों से ढँका रहता है। यदि ठण्ड मुल्क का व्यक्ति पूर्वी लोगों की वेश भूषा देखकर उन्हें असम्य समझे तो उसकी भूल होगी। यदि भारतीय पंडित तिब्बत के रहनेवालों को नित्य प्रातः स्नान का उपदेश दे तो उसकी भूल होगी। परिस्थिति की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए।

समाज का विकास केवल परिस्थिति में जकड़ रहने से भी नहीं हो सकता। समाज को जागरूक रहना होगा। हर एक को अपनी बुद्धि से वर्तमान परिस्थितियों से ऊपर उठकर नयी परिस्थिति—और भी अनुकूल परिस्थिति—बनानी होगी। जितना ही जाग्रत समाज होगा वह उतना ही अधिक प्रतीकों की रचना करता चलेगा। प्रतीक जाग्रति तथा चेतनता के प्रमाण हैं। प्रतीक समाज की एकता की व्याख्या हैं। प्रतीक यदि नहीं होते तो समाज की सत्ता ही नहीं रहती। जगली जातियों में हो या सभ्य समाज में उनके प्रतीक ही उन्हें एक साथ ले चल रहे हैं चाहे वे जादू टोना के प्रतीक हों या धर्म के प्रतीक हों हर एक आदमी हर एक के सामने जाकर बात नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति हर एक से मिलकर प्रत्यक्ष जानकारी हासिल नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति की भाषा समझ नहीं सकता। सब की भाषा सब के विचार सब की भावना को तो परम ज्ञानी योगी ही जानता होगा। पर समाज की तथा विश्व की एकता के लिए ऐसी अधिक से अधिक परस्पर जानकारी होनी चाहिए ऐसी अधिक से अधिक निकटता आनी चाहिए। आदि काल से ही ज्ञात तथा अज्ञात मानस चेतन तथा अचेतन बुद्धि इस आवश्यकता को समझती रही है। इसलिए उसन प्रतीक की रचना की है। प्रतीकों की भाषा से हम घर बैठे ससार को जान सकते हैं पहचान सकते हैं समझ सकते हैं। हर देश की सभ्यता तथा विचार से परिचित हो सकते हैं।

आज की सभ्यता इतनी विषम हो गयी है कि मनुष्य को प्रतीकों का पहचानने का तथा समझने का अवकाश नहीं मिल रहा है। यदि वह प्रतीकों के अध्ययन में अधिक

समय दे तो वह अपनी बहुत बड़ी रक्षा कर सकता है । देखने में हम पहले से बहुत अधिक सम्बन्धों पर प्रतीको की भ्रवहेलना के कारण हम एक-दूसरे से कहीं अधिक पथक होते जा रहे हैं । विज्ञान ने वायुयान आदि के द्वारा हमारी एक-दूसरे से दूरी समाप्त कर दी है । पर प्रतीको के प्रति उदासीनता तथा अज्ञान ने हमें एक-दूसरे से काफी दूर कर दिया है । विश्व-संकट का यही कारण है ।

उपसहार

कार्तिक की पूर्णिमा के दिन से जन धर्मावलम्बी अपनी तीर्थ-यात्रा प्रारम्भ करते हैं। तीर्थयात्रा की याजना बना ली जाती है। वर्षा की समाप्ति के बाद भागशीष (अग्रहन) का महीना न तो घोर शीत का रहता है न गर्मी का अतएव यात्रा के लिए यह आदर्श ऋतु होती है। यात्रा में जिन तीर्थों का दशन करना होता है उनकी सूची तयार हो जान पर एक मानचित्र बना लिया जाता है। यात्रियों के लिए यह मानचित्र या नक्शा मार्ग प्रदर्शक होता है। पूर्णिमा के दिन यह मानचित्र प्रमुख स्थान पर रख दिया जाता है। जिनको यात्रा नहीं करनी हानी वे भी इसका दशन कर लेते हैं। इस दशन से ही उन्हें तीर्थों के दशन का आनन्द आता है उनके विश्वास के अनुसार तीर्थयात्रा का फल मिलता है।

अब यह मानचित्र क्या है? न तो वह स्वयं तीर्थस्थान है न उसमें कोई प्राण है और न उसमें देवता की ही प्रस्थापना की गयी है। पर यह जन देवता तथा तीर्थस्थानों की ओर इंगित अवश्य करता है। अतएव यह मानचित्र स्वयं निर्जीव होते हुए भी सजीव की व्याख्या कर रहा है निर्देश कर रहा है। यह मानचित्र समूचे जन धर्म जनी यात्रा विधि तीर्थस्थान जनी विश्वास तथा जनी इतिहास का प्रतीक है। एक ही प्रतीक में इतनी सब चीजों की एकता तथा धारणा सन्निहित है।

पशु तथा मनुष्य में अन्तर

समाज तथा सभ्यता के भौतिक एवं आधिभौतिक विचार तथा विषय के एकीकरण और एकता का काम प्रतीक करता है। समाज में कोई भी प्राणी जिसमें बुद्धि है बिना प्रतीक के रह नहीं सकता। समाज की सभ्यता के अनुसार प्रतीक की प्रौढता तथा परिपक्वता में कमी-बढ़ी हो सकती है पर प्रतीक का रहना अनिवार्य है। मनुष्य प्रतीकात्मक पशु है। प्रतीक पशु के लिए तथा मनुष्य के लिए दोनों के लिए होते हैं। खाने की घण्टी कुत्ते तथा आदमी दोनों के लिए भाजन करने की सूचना देती है तथा भोजन का प्रतीक बन जाती है। भोजन की परिकल्पना से कुत्ते के मुख से पानी टपकने लगता है। मनुष्य को भी भूख मालूम होन लगती है। पर पशु तथा मनुष्यो में एक ही महान अन्तर है जिस अन्तर के कारण आज मनुष्य अपनेको पशु से बड़ा समझता है। पशु प्रतीक

बना नहीं सकता। मनुष्य प्रतीक बनाता है। बनाता रहता है। मनुष्य द्वारा निर्मित प्रतीक पशु के लिए चिह्न अथवा सकेत का काम देता है, प्रतीक के रूप में नहीं खान की घण्टी कुत्ते के लिए भोजन का प्रतीक नहीं है, सूचक है सकेत है।

सकेत और प्रतीक में अन्तर

सकेत तथा प्रतीक का अन्तर हमने बार-बार समझाने का प्रयास किया है। अंग्रेजी में चिह्न या सकेत को साइन (Sign) कहते हैं। प्रतीक को सिम्बल (Symbol) कहते हैं। अंग्रेजी शब्दकोष में साइन को वह रुढ़िगत प्रतीक या किसी विचार का व्यक्त करता हो कहा है तथा सिम्बल को किसी अदृश्य वस्तु का दृश्य सकेत (चिह्न) लिखा है। अब ये दोनों शब्द एक दूसरे से इतने निकट हैं कि इनका अन्तर समझना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि हम यह कहें कि दृष्टि विषयक एक पदार्थ की ओर सकेत करने वाली चीज का नाम सकेत है तो उदाहरण के लिए गणित के विद्यार्थी ने जोड़ के लिए + का सकेत बना रखा है। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि— — म — यानी दो चीजों को जोड़ना है।^१ गणित का विद्यार्थी जब कभी + का उपयोग करेगा उसका तात्पर्य जोड़ से होगा। पर मनुष्य की बुद्धि इतनी व्यापक चपल तथा चतुर है कि एक सकेत का उपयोग एक के लिए दूसरा हो जाता है तो दूसरे के लिए भिन्न। ईसाई पादरी के गले में यदि + लटकता रहता है तो इसका तात्पर्य जोड़ नहीं है। वह तो प्रभु ईसा के सूली पर लटकने का प्रतीक है कास है। भाषा के लिए भी यही है। अगर लंदन में कोई कहे कि सड़क पर मिलगे तो उसका अर्थ होगा राजपथ पर मुख्य सड़क पर भारत में गली में भी जो मांग हाता है उसे सड़क कहते हैं। शाब्दिक सकेत भी अपने अर्थ में बदल जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव इतना प्रतीकात्मक है कि वह अपनी धारणा के अनुकूल हर एक सकेत का प्रतीक में बदलता रहता है। गणितज्ञ न जिस चीज को अपने काम के लिए बनाया दूसरे ने उससे दूसरे प्रतीक का काम ले लिया। प्रतीकात्मक स्वभाव तथा बुद्धि का ही परिणाम है कि साहित्यकार तथा कलाकार ऊँची से ऊँची कल्पना कर लेता है। कमल पुष्प को आँख का प्रतीक बना दिया जाता है। नीलाकाश में छिटे हुए तारा को हृदय पर लगे हुए धाव साबित कर दिया जाता है। खाने की घटी की आवाज सुनकर कुत्ते की आँखों या मन के सामने घटी नहीं आती भोजन आ जाता है। घण्टी के बजाने के सकेत न भोजन का प्रतीक उत्पन्न कर दिया इसी प्रकार सकेत एक दृश्य विषयक पदार्थ होता है पर बुद्धि प्रतीकों की निरन्तर आवश्यकता के कारण उसे प्रतीकात्मक बना लेती है। प्रतीक अदृश्य पदार्थ को व्यक्त करनेवाला दृश्य सकेत है।

सकेत दृश्य पदार्थ का बोधक है। सड़क पर हरी बत्ती माग साफ और जान लायक होने की निशानी मात्र है पर हरा रंग रास्ता साफ होने का प्रतीक है। सड़क पर स्कूलों के पास लड़का दौड़ रहा है' ऐसा चित्र बनाकर बोर्ड पर लगा देते ह। यह सकेत इस बात की चेतावनी मात्र है कि इस रास्ते में अक्सर लड़के सड़क आर-पार किया करते ह सावधानी से मोटर चलाओ पर किसी भी दशा में उस सकेत का यह अर्थ नहीं है कि यहाँ पर स्कूल चल रहा है। पढाई हो रही है। लड़के पढ रहे ह और खेल रहे ह। उस बोर्ड को देखकर इतनी ढर-सी बात हमारे दिमाग म आ गयी ता हमने उस साइनबोर्ड को निकट में स्कूल होने का प्रतीक बना लिया। यह काय हमारी चेतन शक्ति ने हमारे ज्ञात मानस न अज्ञात मानस की सहायता से किया। अज्ञात मानस का सस्कार जैसी प्रेरणा देता है अपने अनुभव के काष से ज्ञान निकाल कर देता है उसी के सहारे ज्ञात मानस हर एक तिल का ताड़ किया करता है। हर एक प्रतीक को सकेत तथा सकेत को प्रतीक बनाता रहता है।

अज्ञात मानस की सहायता इसलिए जरूरी है कि बिना अनुभव तथा जानकारी से काम लिये सकेत या प्रतीक दोना ही समझ म नहीं आते। जिसे जानकारी नहीं है वह आकाश म बादल देखकर कसे अनुमान लगा सकेगा कि इस ऋतु म इस अवसर पर आकाश में बादल का घिर आना बर्फ गिरने का प्रतीक है ? बिना अनुभव के यह कसे पता चलेगा कि आकाश में अमक प्रकार के बादलों का घिर आना वर्षा की निशानी नहीं है। यह बादल नहीं धूल की आधी है। बिना मेघगजन के भी बिजली चमकती है इत्यादि। इस प्रकार प्राकृतिक सकेत भी तभी प्रतीक का रूप धारण करेंगे जब उनकी जानकारी हासिल की जाय। जब उनको सीखा-समझा जाय तभी प्रतीकात्मक रूप बनता है। हमने एक शब्द कहा— प त ल। जिसन पत्तल नहीं देखा जिसके मन में पत्तल की कोई धारणा नहीं है वह कम समझेगा कि यह अक्षरो में पत्ता से बनी थाली का प्रतीक है। जो पत्तल का उपयोग समझता ही नहीं अगर उसके सामने पत्तल दिखा दी जाय ता भी वह कुछ नहीं समझेगा। इससे तो यह सिद्ध हुआ कि बिना जानकारी हासिल किये हुए बिना समझे हुए दृश्य पदार्थ का तथा दृश्य सकेत का कोई महत्त्व नहीं है। इसी प्रकार बिना किसी वस्तु वा गुण तथा स्वभाव जाने आँखों से दिखाई पड़नेवाली वस्तु कोई महत्त्व नहीं रखती। सब कुछ ज्ञान तथा अनुभव पर, चेतन तथा अचेतन मानस के विकास तथा सस्कार पर निर्भर करता है। जो लोग गूढ़ प्रतीकों को देखकर उह तुच्छ तथा हेय समझकर टाल देते ह, वह प्रतीक का दोष नहीं है उनकी बुद्धि का दोष है।

शब्द का कार्य

यदि प त ल शब्द का कोई अर्थ न हो तो वह प्रतीक बन नहीं सकता । केवल अक्षरो को मिला देने से शब्द नहीं बनते । ध्वनि बनती है । बिना अर्थ का शब्द नहीं होता । बिना अर्थ का प्रतीक नहीं होता । स्वतः प त ल शब्द में कोई जान नहीं है कोई भावना नहीं है । पर हमारे सामने यदि पतल रख दी जाय तो तुरन्त निश्चित हो जाता है कि भोजन परसा जायेगा जस वाली सामने रखने पर । तो फिर, यदि कोई पुकारकर कहे—

लोग बठ गय ह । पतल लाओ तो इसका मतलब यह हुआ कि अब भोजन आनवाला है । अतएव पतल शब्द के साथ हमारी कई धारणाएँ तथा इच्छाएँ जाग्रत हो गयी । अथ पदार्थ पतल का कई अदृश्य पदार्थों से संयोग मन न करा दिया । इसलिए यदि हमने 'कुर्सी' कहा तो उस कुर्सी के शब्द ने हमको बैठनेवाली विशेष चीज और बठने की क्रिया का दोनों का बाध करा दिया । किंतु 'कुर्सी लाओ' कहने के पहले बठने की इच्छा बठनवाणी किसी चीज की इच्छा हुई । उसके बाद मन न बठनेवाली एक विशेष चीज जिसे कुर्सी कहते ह दूढ़ निकाली और शब्दों द्वारा प्रकट कर दिया । इसलिए बठन की चीज चाहिए—यह तो अर्वाणित अनुभव हुआ । उससे एक विशिष्ट चीज की माँग की गयी जा व्यक्त या वर्णित अनुभव हुआ । अतः शब्द वर्णित अनुभव है ।^१

जिस शब्द का अर्थ है वह स्थायी तथा सबव्यापक प्रतीक बन गया । जिसके पेट से पदा हुए अथवा जो पेट से पदा करनेवाली के समान ममता रखती है उसका प्रतीक है शब्द माता । अब माता सबव्यापक तथा स्थायी प्रतीक बन गया । माना शब्द का अर्थ जिसे भी मालूम हुआ, उसके लिए वह समूची ममता स्नेह दया मातृ शक्ति आदि का सम्मिलित प्रतीक बन गया । अपनी इस धारणा तथा भावना को समझान के लिए हर एक से बहुत लम्बा चौड़ा व्याख्यान देन की जरूरत नहीं है । केवल इतना कहा कि माता है —या माता समान है —और सब बातें साफ हो गयी । शब्द प्रतीक इसलिए सर्वोपरि माने जाते ह कि वे सबव्यापक होते ह । सबव्यापक परब्रह्म है इसीलिए तो नाद से ध्वनि से परब्रह्म का प्रतीक सबव्यापक शब्द बना—ॐ इत्येत दक्षरमिदं सबम् । ॐकार ही हर तरफ व्याप्त है ।

अनेक प्रकार के प्रतीक

प्रतीक के अनक रूप हो सकते ह । इशारा भी प्रतीक का काम कर सकता है । केवल इशारा प्रतीक नहीं है । पहले तो वह संकेत है पर व्यक्ति के साथ प्रस्थापन के

१ F S C Northrop—Linguistic Symbols and Legal Norms —
Chapt IV देखिए ।

बाद वह प्रतीक का काम करता है। वेश्या के इशारे तथा पत्नी के इशारे में माता के इशारे में तथा अध्यापक के इशारे में काफी अंतर होता है। इसी प्रकार आकृति भी प्रतीक का रूप धारण करती है। जिसका मुह टडा है उसकी आकृति में तथा जिसका मुह किसी मीके पर टडा दिखाई पड़ता है दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। क्रीडपूण चेहरा हम बतला देता है कि हमारे अमुक कार्य से अमुक व्यक्ति को क्रोध आ गया है। इमारत की बनावट उसमें रहनेवाला या उसमें पूजा करनेवाला का धर्म तथा पेशा तक बतला देती है। यह मुसलिम निर्माण कला है यह मस्जिद है यह गिरजा है यह मंदिर है—यह हम उस इमारत को देखकर समझ जाते हैं। पतली छड़ी कमर का प्रतीक बना दी जाती है। मछली सुंदर नवा का प्रतीक बन जाती है। जिस प्रतीक के साथ जितनी अधिक अदृश्य बातें सम्बद्ध होंगी जा जितना अधिक व्यापक होगा, वह उतना ही अधिक उपयोग में आयेगा। साहित्यकार ऐसे ही व्यापक प्रतीकों से काम लेता है। अधिवाश प्रमी विरह पांडा से दुखी होते हैं। अतएव साहित्यकार कहता है कि प्रेम का प्रतीक है विरह। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का मकान एकदम श्वेत है। उसका नाम है ह्वाइट हाउस। आजकल समूचे अमेरिकन शासन तथा उसकी नीति का बोधक है ह्वाइट हाउस। हम कहते हैं ह्वाइट हाउस न जान क्या करे। ह्वाइट हाउस समूचे अमेरिकन प्रजातन्त्र तथा उसकी शासन प्रणाली का प्रतीक हो गया। सभी प्रकार के व्यापक प्रभु का सत्ता को उसकी अदृश्य शक्तियों को प्रतिभा तथा बल का जो प्रतीक अधिक से अधिक स्पष्ट कर सके वह धार्मिक प्रतीक कहलायेगा। उस अज्ञात शक्ति का पहचानने की मनुष्य में सबसे पहले इच्छा होती है क्योंकि अपने को पहचानना सभी चाहते हैं। इसलिए धार्मिक प्रतीक सबसे प्रबल हात हैं। पर जिस शक्ति की जानकारी निष्कर्ष से लेशमात्र भी नहीं है जो केवल धारणा तथा भावना प्रधान है उसके सम्बन्ध में हम जो प्रतीक बनाते हैं वह हमारे अज्ञात मानस तथा ज्ञात मानस के सम्कार और विकास के अनुसार उतना ही अधिक भाव प्रधान या कल्पना प्रधान भी हो सकता है। इसी लिए सभ्यता तथा संस्कृतिक अनुसार धार्मिक प्रतीक ऊँचे उठते जाते हैं। भारतीय मंत्र तथा तंत्र शास्त्र के प्रतीक धार्मिक प्रतीकों की उच्चतम अभिव्यक्ति हैं। जिन्हें हम यंत्र कहते हैं उनमें ज्ञान तथा अनुभव का पांडित्य भरा पड़ा है।

भावना प्रधान

किंतु भौतिक या आधिभौतिक किसी प्रकार का तक हो यदि वह सांसारिक दृष्टि तथा तक और जिज्ञासा—इनकी सन्तुष्टि नहीं कर सकता तो उसे अपना लन में कठिनाई होती है। यो अज्ञानवश हम किसी प्रतीक को न मानें, उससे प्रतीक निष्क्रिय

नहीं होता। पर ज्ञान तथा तक के द्वारा भी जिसे नहीं समझाया जा सकता ज्ञान की सीमा के भीतर से जिस प्रतीक के बारे में प्रकाश नहीं उपलब्ध होता वह प्रतीक नहीं है।^१ अनुभव तथा अंतर्दृष्टि से बननेवाले प्रतीक साधारण ज्ञान की परिधि में नहीं आते पर एक ऐसी रेखा अवश्य है जहाँ पर कि उनसे कुछ प्रकाश मिलता ही है। यह जरूर है कि प्रतीक विशेषतः साहित्य कला या धर्म के प्रतीक सांसारिक रूपेण समझने तथा समझाने योग्य वस्तु की ओर ही मूलतः निर्देश नहीं करते। साहित्य का काम है हमारे मन की सुंदर भावनाओं को जाग्रत कर देना। कला का काय है हमारी सत्य शिवम् सुन्दरम् की प्रवृत्ति में हिलार पड़ा कर उसे उनकी ओर उमुख कर देना। इन्द्रिय जन्य पीड़ा या सुख स्वतः अपने में ही समाप्त नहीं हो जाते। एक अनुभव से दूसरा एक भावना से दूसरी भावना जाग्रत होती है। दरवाजा छोटा है सिर में चोट लग गयी। अब दरवाजे को उखाड़कर मकान की इमारत को ही बदलन का सकल्प हा जाता है। इसी प्रकार साहित्य तथा कला दृश्य पदार्थों का प्रतीकीकरण नहीं करती व मानव की भावना तथा प्रेरणा को जाग्रत करती हैं। जो कला जितनी ही सजीव होगी वह उतनी ही भावुक होगी। जो साहित्य जितना ही जाग्रत हागा वह उतना ही भाव प्रधान होगा। जो मन जितना ही चंचल होगा वह उतना ही अधिक स्वप्न देखेगा। जो अज्ञात मानस ज्ञात मानस की दबायी हुई इच्छाओं के बोझ से जितना दबा होगा वह उतना ही अधिक स्वप्न देखता रहेगा तथा अपनी इच्छा की पूर्ति करता रहेगा।

मन ने अपने अनुभव से पहचाना है कि जो सत्य है वही शिव है। जो शिव है वही सुंदर है। इसी लिए वह हर एक अच्छी तथा प्रिय वस्तु को उसी रूप से देखना चाहता है कि सत्य शिव सुन्दरम का बाध हो। किन्तु सत्य तथा प्रिय के विषय में भी हर एक की अपनी भावना तथा धारणा होती है। किसी को चिपटी नाक अच्छी लग सकती है, किसी को सुडौल नाक। इसी प्रकार साहित्य में वर्णित प्रतीक अपनी धारणा के अनुसार ही ग्रहण किये जा सकते हैं। शायद इसी लिए श्री टिंडल को शका हुई थी कि साहित्यिक प्रतीक अनिश्चित^२ होते हैं अतएव अनिश्चित हान के कारण उनकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती।

पर प्रतीक की निश्चितता आमन सामन का सम्बन्ध^३ यानी एक-दूसरे को सामने

१ Wilbur M Urban— 'Language and Reality'—Macmillan & Co, New York 1939 इस पुस्तक में तक तथा प्रतीक का अच्छा विवेचन है।

२ William Y Tindall in Symbols and Society—Page 345

३ Charles H Cooley— 'Social Organizations'—Scribner New York 1909—इस पुस्तक का तीसरा से पाँचवाँ अध्याय पढ़ना चाहिये।

खड़ा करके जा सम्बन्ध स्थापित होता है —उससे नहीं ग्रांभी जा सकती । अदृश्य वस्तु को प्रकट करनेवाली वस्तु उसे सम्बन्ध को स्थापित करने का प्रयत्न कर सकती है, सफलता शायद ही मिले । भावना तथा धारणा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि जितना पकड़ म आ जाय उतना ही पर्याप्त समझना पड़ेगा ।

प्रतीक मन तथा बुद्धि की वस्तु है । मन तथा बुद्धि आत्मा की सम्पत्ति है । आत्मा अनन्त तथा चिरन्तन सत्य है । प्रतीक उस चिरन्तन सत्य का प्रतीकमाल है । प्रतीक से परमात्मा का बोध होता है ।

सहायक ग्रन्थ

१ अथर्ववेद	२६ परशुराम कल्पसूत्र
२ आपस्तम्ब गृह्यसूत्र	२७ पातञ्जलि महाभाष्य
३ आर्यों का आदि देश—डॉ० सम्पूर्णनिन्द	२८ ब्रह्माण्डपुराण
४ आयुर्वेदीय विश्वकोष	२९ ब्रह्मसूत्र शंकरभाष्य
५ कुण्डलिनो योगतत्त्व	३० बह्वारण्यक उपनिषद्
६ कुलमूलावतारतंत्र	३१ भरत नाट्यशास्त्र
७ काव्यावश	३२ मनुस्मृति
८ कोटिल्य अवशास्त्र	३३ महानिर्वाणतंत्र
९ कूभपुराण	३४ महाभारत
१० कुरान शरीफ—अनु० नजीर अहमद	३५ मुण्डकोपनिषद्
११ काशोष्ण्ड	३६ मीमांसा—शंख
१२ गोमिलसहिता	३७ मातृकाचक्र—विश्वे
१३ गोरक्ष पद्धति	३८ मत्स्यपुराण
१४ जरकसहिता	३९ यजुर्वेद
१५ छान्दोग्योपनिषद्	४० यास्कीय निरुक्त
१६ तत्त्वप्रह गुणग्रन्थ	४१ याज्ञवल्क्यस्मृति
१७ तत्त्वरीयोपनिषद्	४२ यपुर्वेदसहिता—जयदेव शर्मा
१८ तन्त्रालोक—अभिनवपाद गुप्त (८ भाग)	४३ योगिनोद्बोधोपिका
१९ देवीभागवत	४४ पातञ्जलि योगब्रह्म
२० दुर्गाचनस्तुति—आगरा	४५ ललितापरिशिष्टतंत्र
२१ दुर्गासप्तशती	४६ लोकविश्वास और संस्कृति— श्यामाचरण दूब
२२ दशानन—डॉ० दीवानचन्द्र	४७ वेदान्तदशन भाष्यकार—दशानन— सरस्वती
२३ 'यायदशन टीका—दशाननस्य सरस्वती	
२४ निरुक्त	
२५ 'यायप्रदीप	४८ बाल्मीकिरामायण

४६ वामकेश्वरतंत्र	५८ शतपथब्राह्मण
५० वात्सायन कामसूत्र	५९ शाङ्गधर संहिता —तत्त्वदीपिका
५१ वायुपुराण	६० साहित्यवपन
५२ विहृत मनोविज्ञान—डॉ० पद्मा अग्रवाल	६१ सेतुबन्ध-टीका—भास्कर राय
५३ विष्णुपुराण	६२ सौन्दर्यलहरी—शकराचार्य
५४ श्वेतारवतरोपनिषद्	६३ हलामुख कोश
५५ शुक्नोक्ति	६४ हिरण्यकेशिनीसंहिता
५६ शखस्मृति	६५ ऋग्वेद
५७ शिवपुराण	६६ ऋग्वेदादि भाष्य—स्वामी बयानन्द

- 1 A Hofstodter—Subjective The logy
- 2 A A Brill—The Universality of Symbols
- 3 Arthur Avelon (Sir John Woodroffe)—Tantra Raj Tantra A Short Analysis
- 4 Arthur Avelon—The Serpent Power
- 5 A Christian Brother—Edmund Ignatius Rice and Christian Brothers
- 6 Alakh Nirajan Pande—Role of the Vedic Gods in the Grihya Sutra
- 7 A C Mukerjee—The Nature of Self
- 8 Anagarika B Govinda—Psychological Attitut of Early Buddhist Philosophy
- 9 Adam Smith—Theory of the Moral Sentiment
- 10 Alexander Bein—Mental and Moral Science
- 11 A B Kieth—History of Sanskrit Literature
- 12 A N Whitehead—Science and the Modern World
- 13 A N Whitehead—Symbolism its meaning and effect
- 14 A K Coomarswami—History of India and Indian Art
- 15 A K Coomarswami—Dance of Siva
- 16 A C Dass—Rig Vedic India
- 17 August Comte—Positive Polity
- 18 Arthur Symons—The Symbolic Movement in Literature
- 19 A N Wilder—Myth and Symbol in the New Testament
- 20 Baldwin—Thoughts and Things
- 21 B K Malik—The Real and the Negative

- 22 **B A Gupta**—Hindu Holidays and Ceremonials
- 28 **Charles Sanders Pierce**—Collected Papers.
- 24 **C L, Wolley**—The Excavations at Ur and Hebrew Records
- 25 **C L Wolley**—Sumerians
- 26 **C A F Rhys Davids**—Buddhist Psychology
- 27 **Count Goblet D Alurella**—Migration of Symbols
- 28 **C Singh**—A Short History of Medicine
- 29 **C G Jung**—Psychopathology of Every day live
- 30 **C G Jung**—Collected Papers on Analytical Psychology
- 31 **C G Jung**—Psychology and Religion
- 32 **C G Jung**—Essays on Contemporary Events
- 33 **C G Jung**—The Integration of Personality
- 34 **C G Jung**—Psychology of the Un conscious.
- 35 **Conference Publication**—Symbols and Society
- 36 **Charles Morris**—Science I anguage and Behaviour
- 37 **Charles H Conley**—Social Organizations
- 38 **Dora and Erwin Panofasky**—Pandora s Box
- 39 **David Hume**—A Treatise on Human Nature
- 40 **Duncan Greenland**—Gospel of Narad
- 41 **Earnest Jones**—The Theory of Symbolism
- 42 **E Jones**—Papers on Psycho Analysis.
- 43 **E Roer**—The Twelve Principles of Upanishads—Vol I
- 44 **E B Holt**—The Freudian Wish
- 45 **Encyclopaedia of the Social Sciences**
- 46 **Encyclopaedia of Religion and Ethics** Edited by James Hastings
- 47 **E Joffrey**—Antiquarian Repertory
- 48 **Edward Clodel**—Animism
- 49 **Ernest Cassirer**—An Essay on Man
- 50 **F O Schroedar**—Introduction to Pancaratra and Ahir Buddnya Samhita
- 51 **F C Crookshank**—Influenza
- 52 **F W Farrar**—Language and Languages
- 53 **F Clarke**—Essays in the Pohtics of Education
- 54 **F R Klingberg**—Studies in the Measurements of the Relations among Sovereign States.
- 55 **G H Mead**—Concerning Animal Perception

- 56 **G H Mead**—Mind, Self and Society
- 57 **Grunwedel and Burgess**—Buddhist Art in India
- 58 **G K Ogden**—The Meaning of Psychology
- 59 **George Herbert Betty**—The Mind and its Education
- 60 **George Birdwood**—Industrial Arts of India
- 61 **G Puttanham**—Arts of English Poesie
- 62 **G Simpson Marr**—Sex in Peligion
- 63 **G Macmunn**—Secret Cults of India
- 64 **Grant Allan**—Evolution of the Idea of God
- 65 **G E Moore**—The Conception of Reality
- 66 **Harnach**—History of Dogmas Vol I
- 67 **H Cutner**—A Short History of Sex Worship
- 68 **Hans Licht**—Sexual Life in Ancient Greece
- 69 **Henderson**—Folklore of Northern Counties of England
- 70 **H S William**—Historians History of the World
- 71 **H Bergson**—An Introduction to Metaphysics
- 72 **Herbert A Simon**—Administrative Behaviour
- 73 **Juendra Nath Bannerjee**—The Development of Hindu Iconography
- 74 **J H Leuba**—Psychology of Religious Mysticism
- 75 **J G Frazer**—The Golden Bough
- 76 **J G Frazer**—Psychic Task
- 77 **James**—The Varieties of Religious Experiences
- 78 **Joseph Myer and D Appleton**—The Seven Seals of Sciences
- 79 **J B Hannay**—Christianity—The Sources of its Teaching and Symbolism
- 80 **J Gardner Wilkinson**—Ancient Egyptians
- 81 **J J Putnam**—Addresses on Psycho-Analysis
- 82 **Josiah Royce**—The World and the Individual
- 83 **K Sausanne Langer**—Philosophy in a New Key
- 84 **Kant**—Anthropologia
- 85 **L R Fernell**—Cults of the Greek State
- 86 **Mc Taggart**—Some Dogmas of Religion
- 87 **Mrs Murray Aynsley**—Symbolism of the East & West
- 88 **Mohd Iqbal**—The Development of Metaphysics in Persia
- 89 **Nalinikant Bhattacharya**—Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum

- 90 **N Macnicoll**—Indian Theism
- 91 **Otto Kiefef**—Sexual Life in Ancient Rome
- 92 **Padma Agarwal**—A Psychological Study in Symbolism
- 93 **P C Bose**—Introduction to Jurastic Psychology
- 94 **P P S Shastri**—Mahabharat (Editor)
- 95 **P S Schilpp**—The Philosophy of Ernest Cassirer
- 96 **Robert M Yerkes and Henry W Nassen**—Chimpanzees
Laboratory Colony
- 97 **R E W Wheeler**—Five Thousand Years of Pakistan
- 98 **Robertson Smith**—Religion of the Semites
- 99 **R B Havell**—A Handbook of Indian Art
- 100 **R E Eaton**—Symbolism and Truth
- 101 **S Freud**—Interpretation of Dreams
- 102 **S Freud**—Introductory Lecture on Psychoanalysis
- 103 **S Freud**—Psychology of Everyday life
- 104 **S Freud**—Collected Papers
- 105 **S Freud**—Totem and Taboo
- 106 **Sohrab H Suntook**—More About Egg Symbol—Theosophy in
India
- 107 **S F Mason**—A History of the Sciences
- 108 **Sir William Onseley**—Travels in the East, more Particularly
Persia
- 109 **S Stevenson**—The Rites of Twice Born
- 110 **S Gardiner**—The Theory of Speech and Language
- 111 **Stanford University**—Symbols of Internationalism
- 112 **T S Forbal**—The Travels and Settlements of Early man
- 113 **T A G Rao**—Elements of Hindu Iconography
- 114 **Tilak**—Arctic Home of the Vedas
- 115 **Thomas Inman**—Ancient Faith Embodied in Ancient Names
- 116 **Thomas Inman**—Modern Christian Symbolism Exposed and
Explained
- 117 **Vincent Smith**—Akbar the Great Moghal
- 118 **William Cecil Dampier**—A History of Sciences and its Rela-
tions with Philosophy and Religion
- 119 **W H Grant**—An Experimental Approach to Psychiatry
- 120 **Waddell**—Buddhism of Tibet

- 121 **Whittaker**—The Neo Platonists
- 122. **Westropp**—Primitive Symbolism
- 123 **Worsaae**—Danish Art
- 124 **W J Perry**—Origin of Magic and Religion.
- 125 **Wall**—Sex and Sex Worship
- 126 **William Stern**—Psychology of Early Childhood
- 127 **William Jones**—Principles of Psychology
- 128 **W James**—Psychology
- 129 **W M Urban**—Language and Reality
- 130 **E B Hold**—The Freudian Wish
- 131 **E Moor**—Hindu Pantheon

REPORTS

- 1 Athenaeum—1892
- 2 A Review of the Tenth Edition of Encyclopaedia Britannica
- 3 Encyclopaedia Britannica
- 4 Encyclopaedia of Unified Sciences
- 5 Journal of Philosophy
- 6 Numismatic Chronicle—1860
- 7 Philosophy and Phenomenological Research Journal
- 8 Report of the U S National Museum—1894
- 9 Inscriptions from the Cave Temples of Western India—1891

